敦煌寶藏

黃永武博士 主編

新文豐出版公司印行

敦煌寶藏

黃永武博士主編

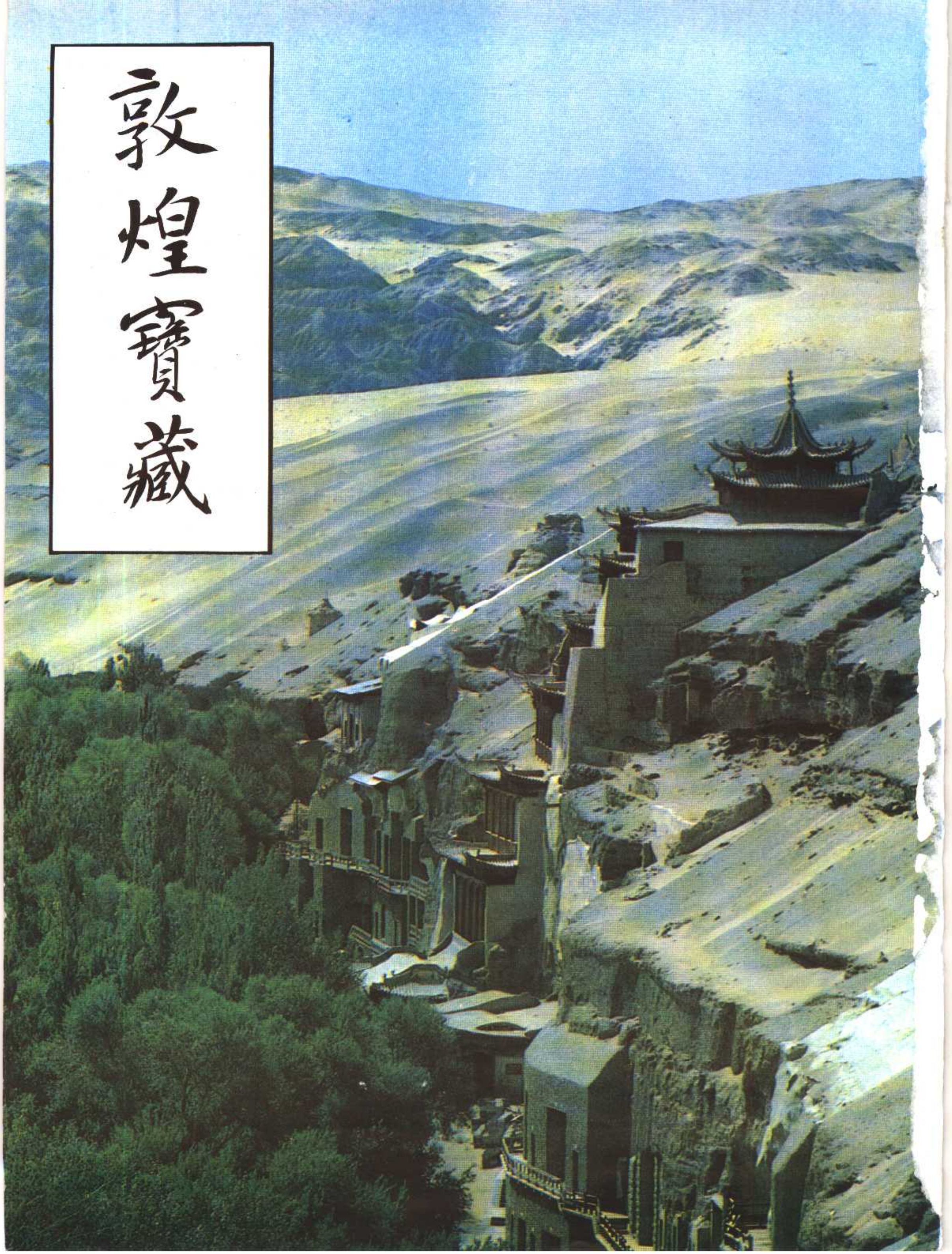
新文豐出版公司印行

第 1 冊

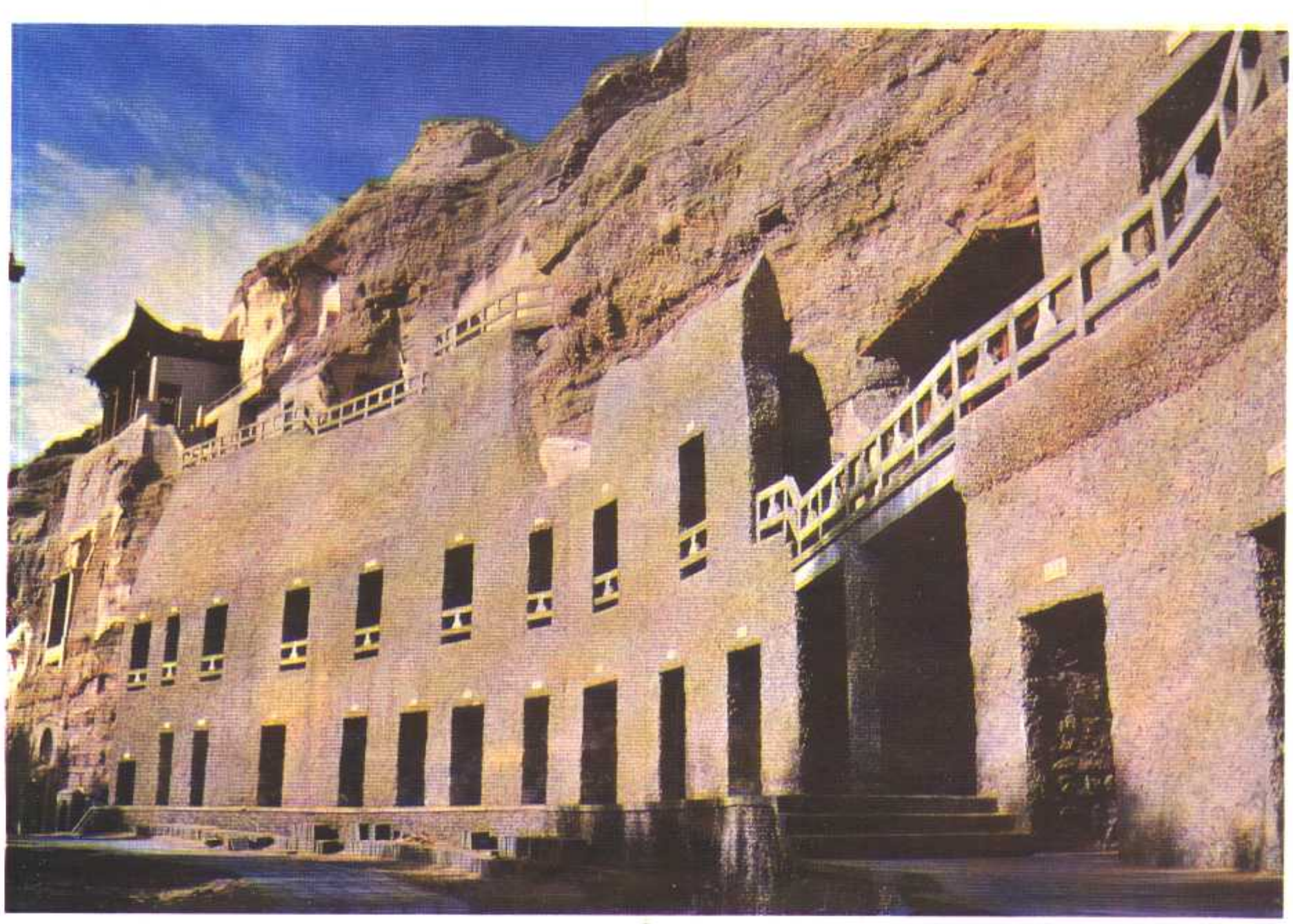
斯 1 ～ 141 號

序
例言

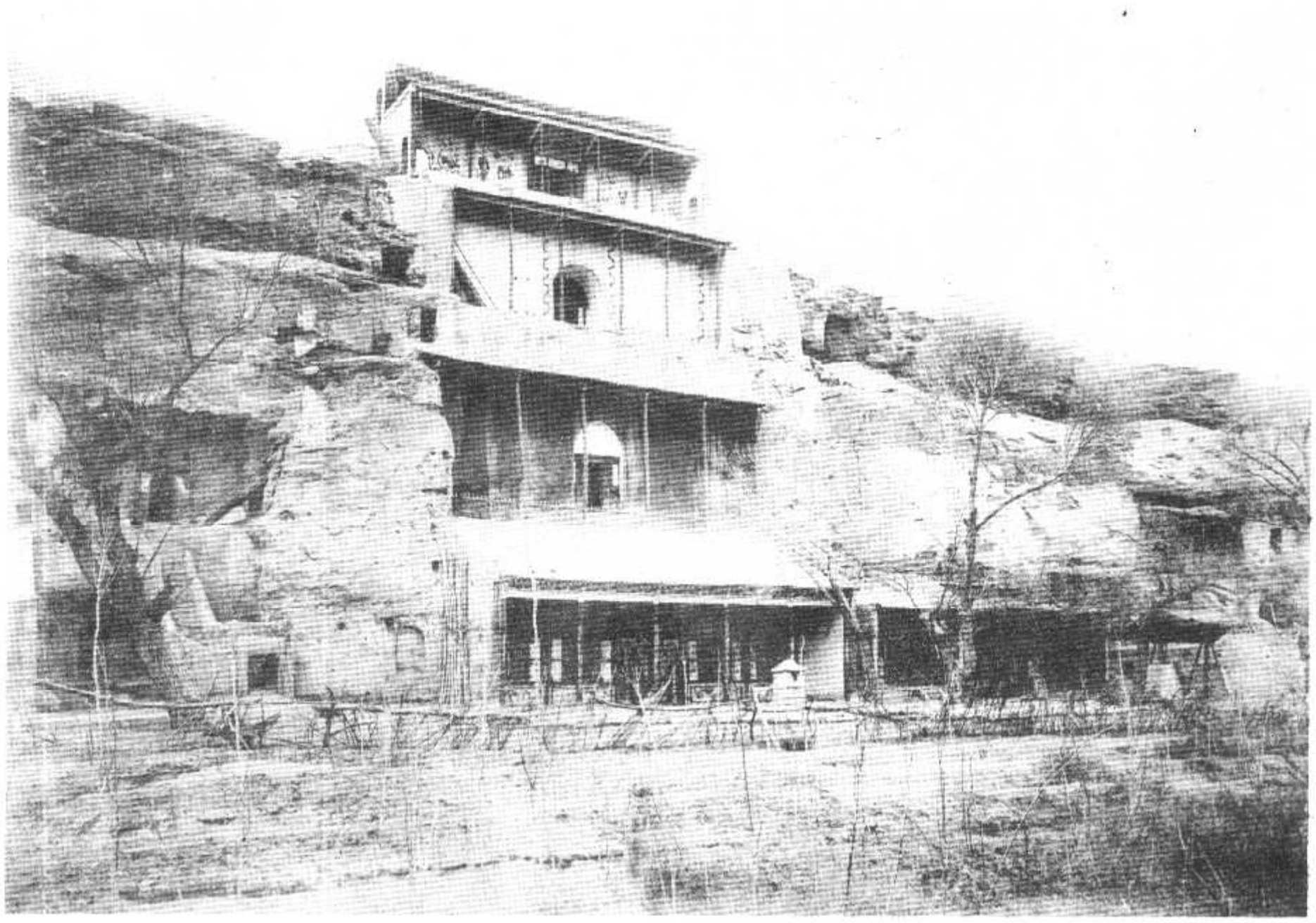
敦煌寶藏



景外洞佛千煌敦之末清

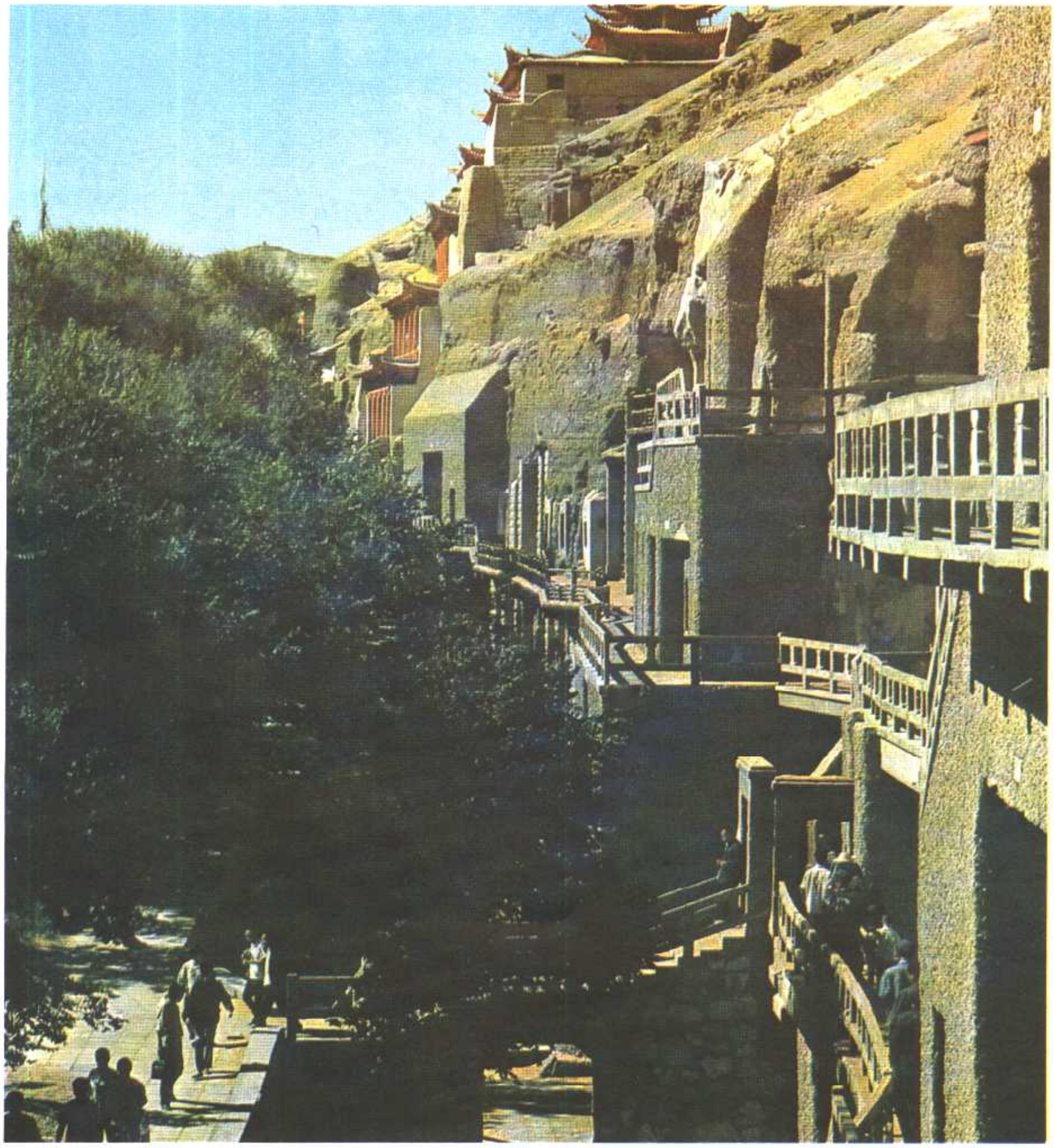


洞佛千之事工強補泥水經後國民

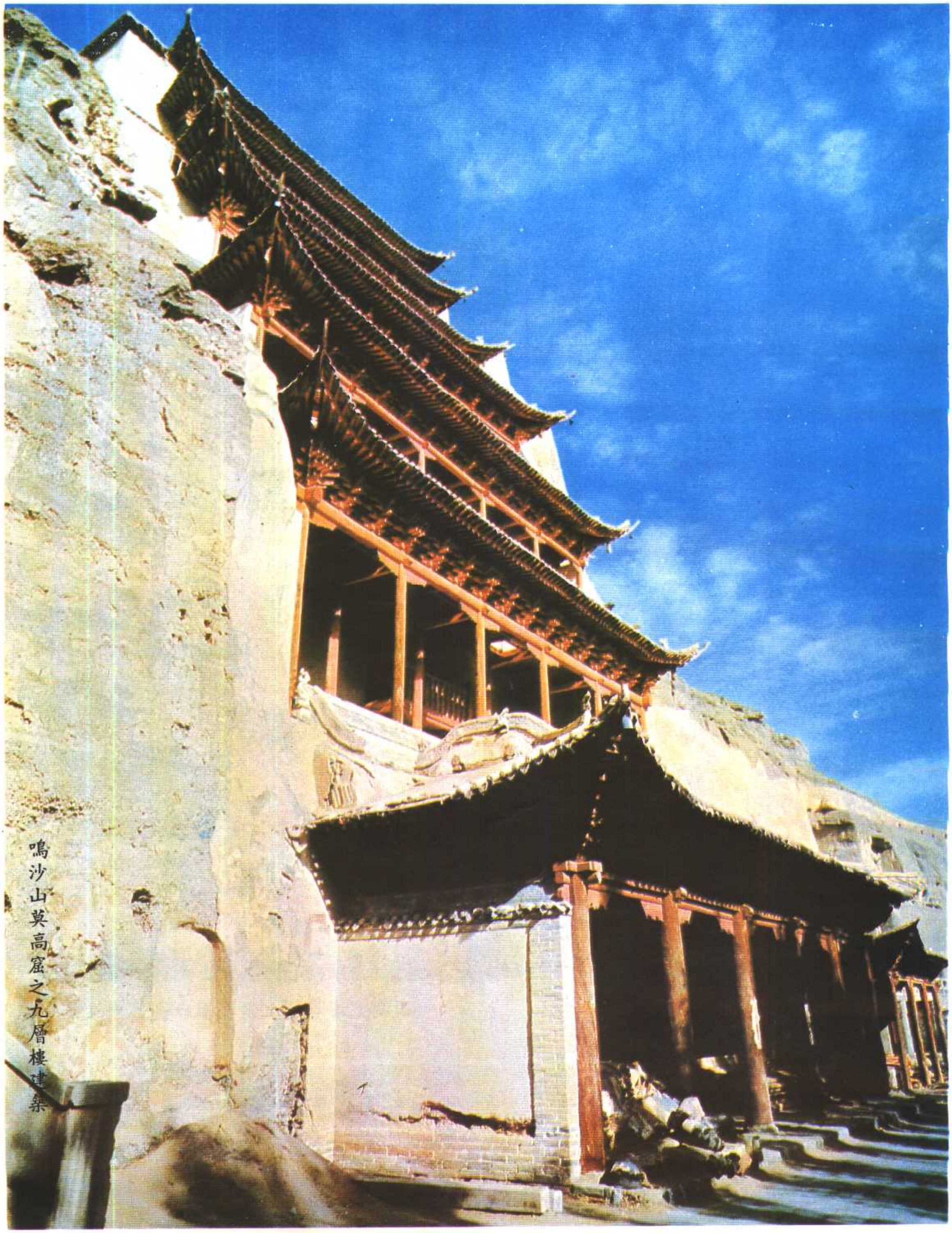


貌原樓層洞佛千末清

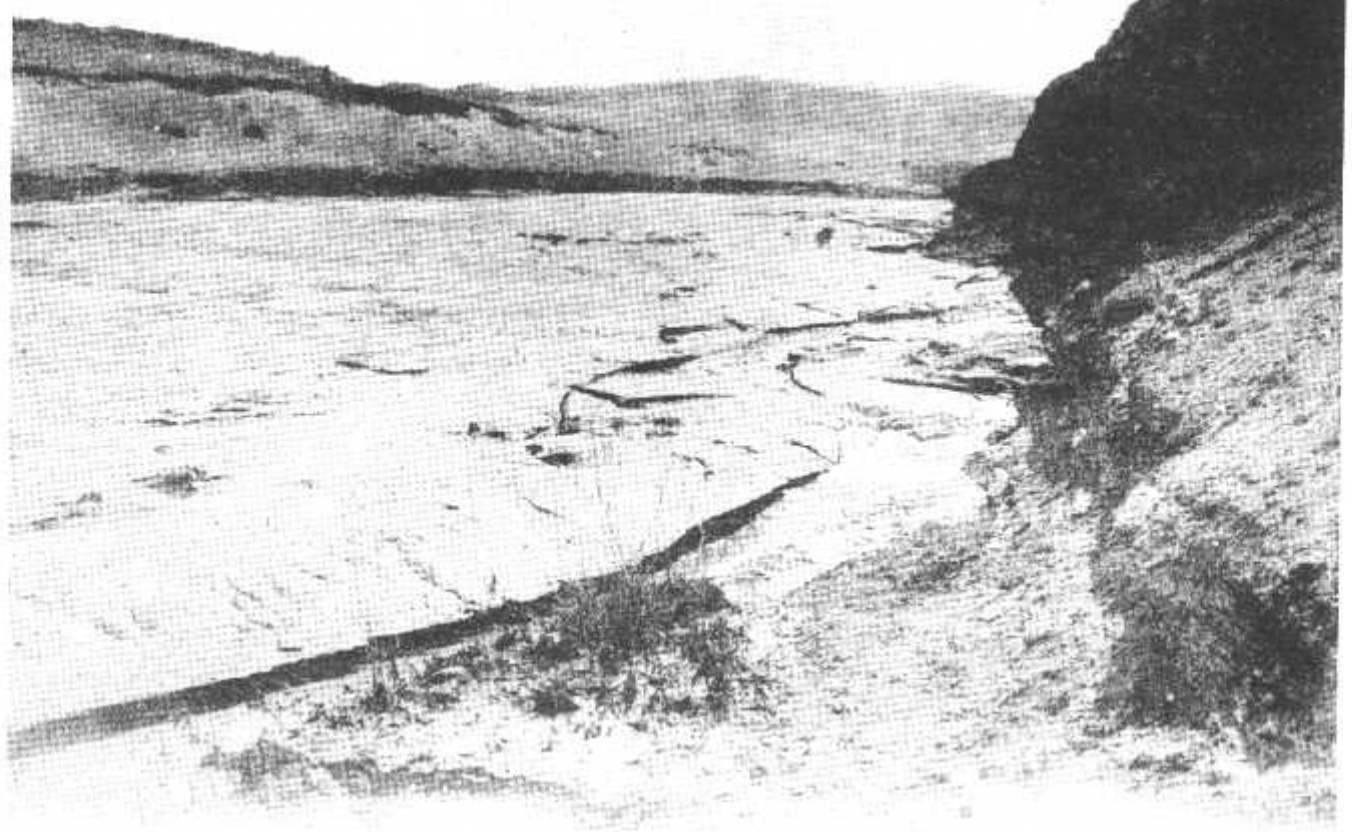
象景涼荒的洞佛千末清



廊走洞窟煌敦之後繕修

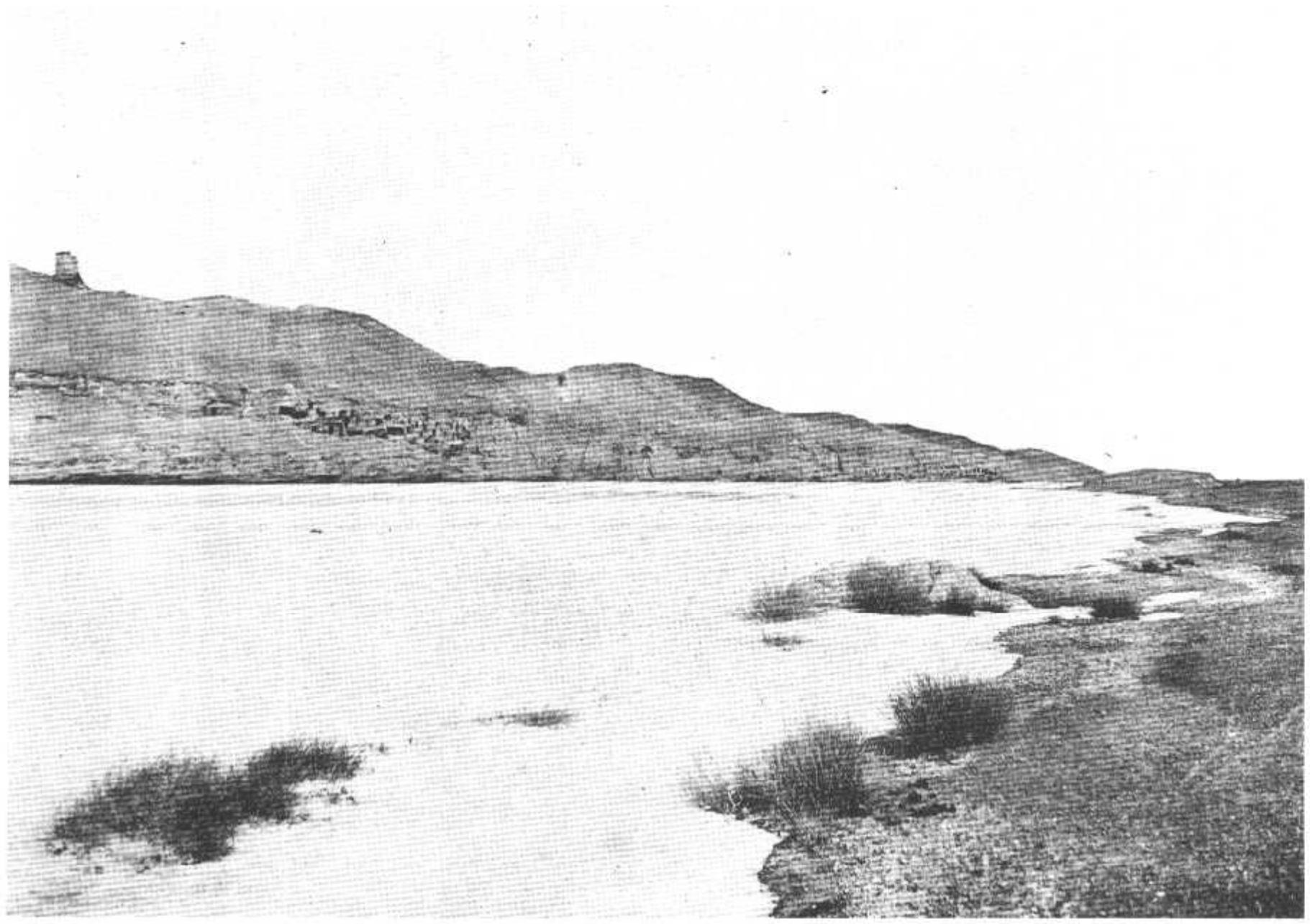


鳴沙山莫高窟之九層樓建築

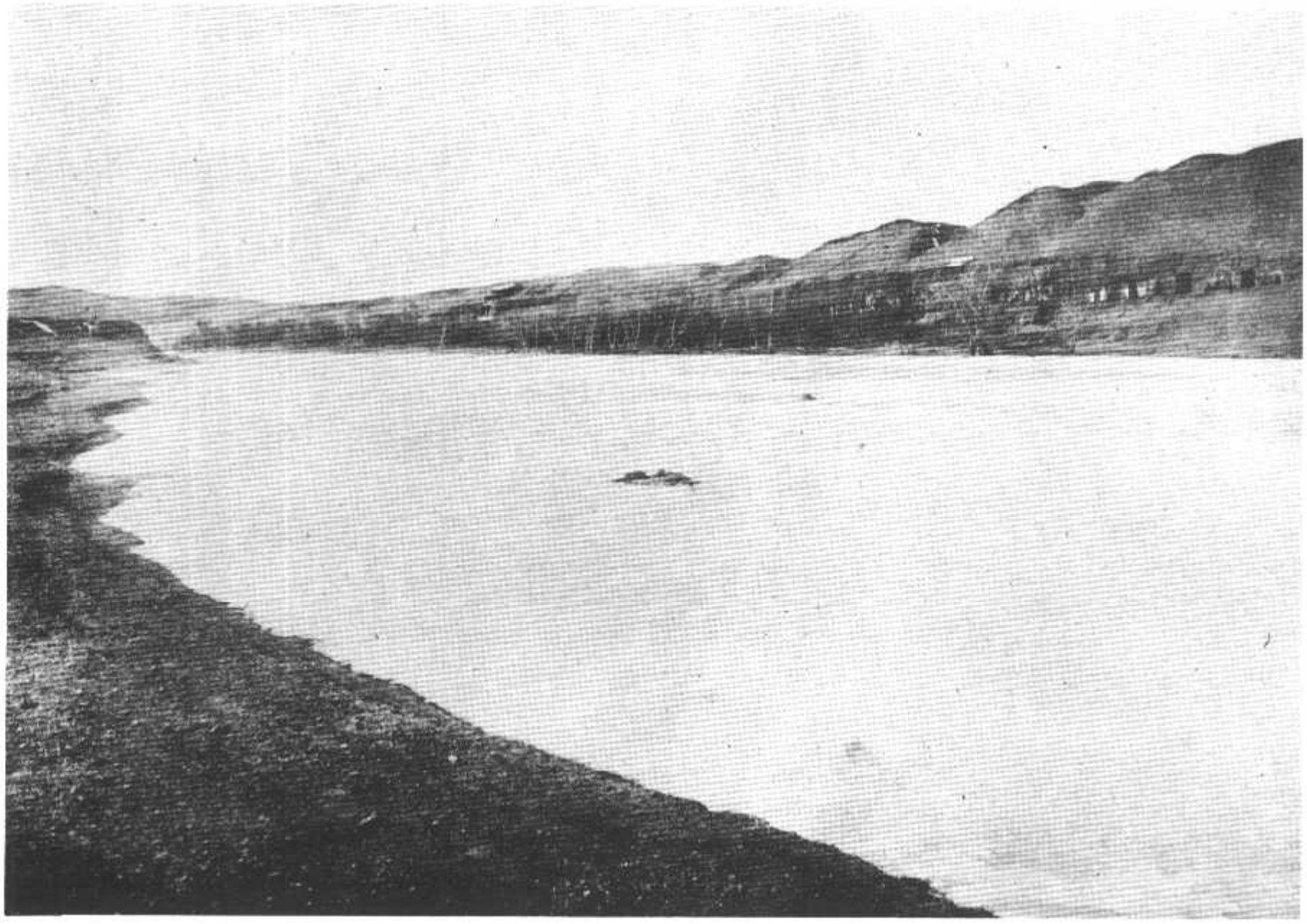


頭鏡史歷貴珍之窟高莫煌敦見所末清

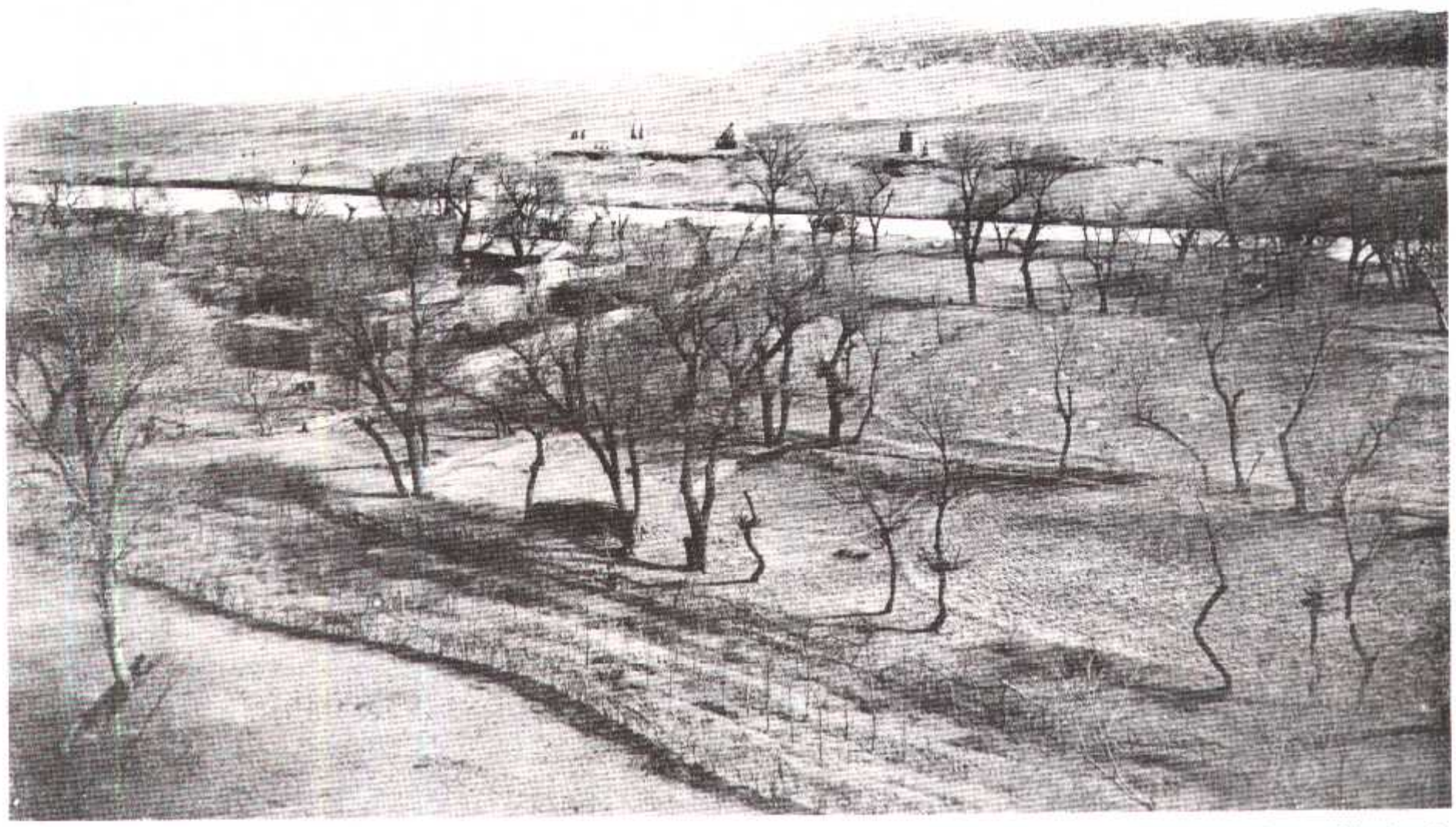
已被流沙淹沒之昔日莫高窟大門



象景漠荒之窟高莫眺遠泉牙月從末清

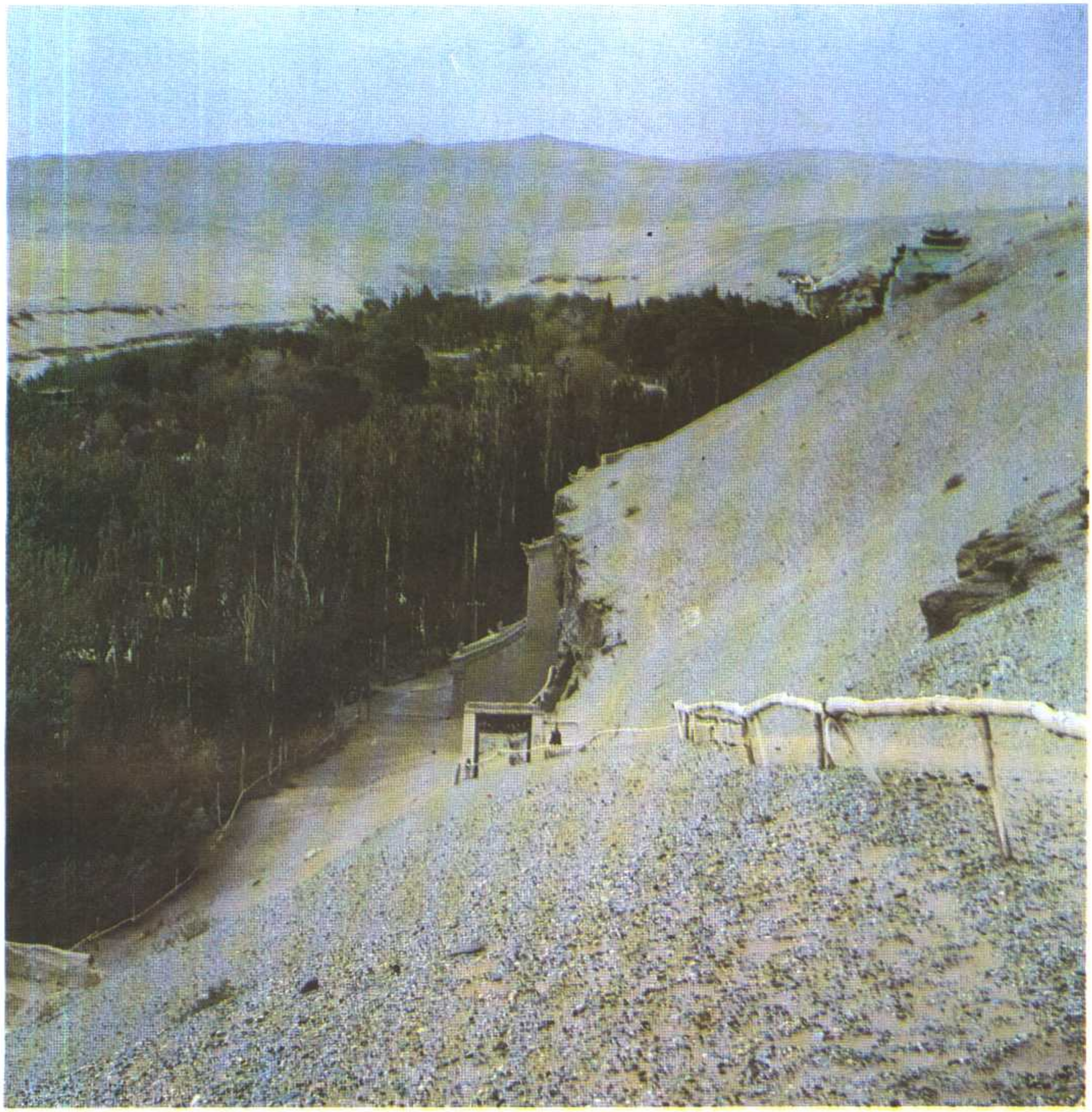


洲緣與泉牙月見所末清



疏稀木樹洲綠的窟高莫末清

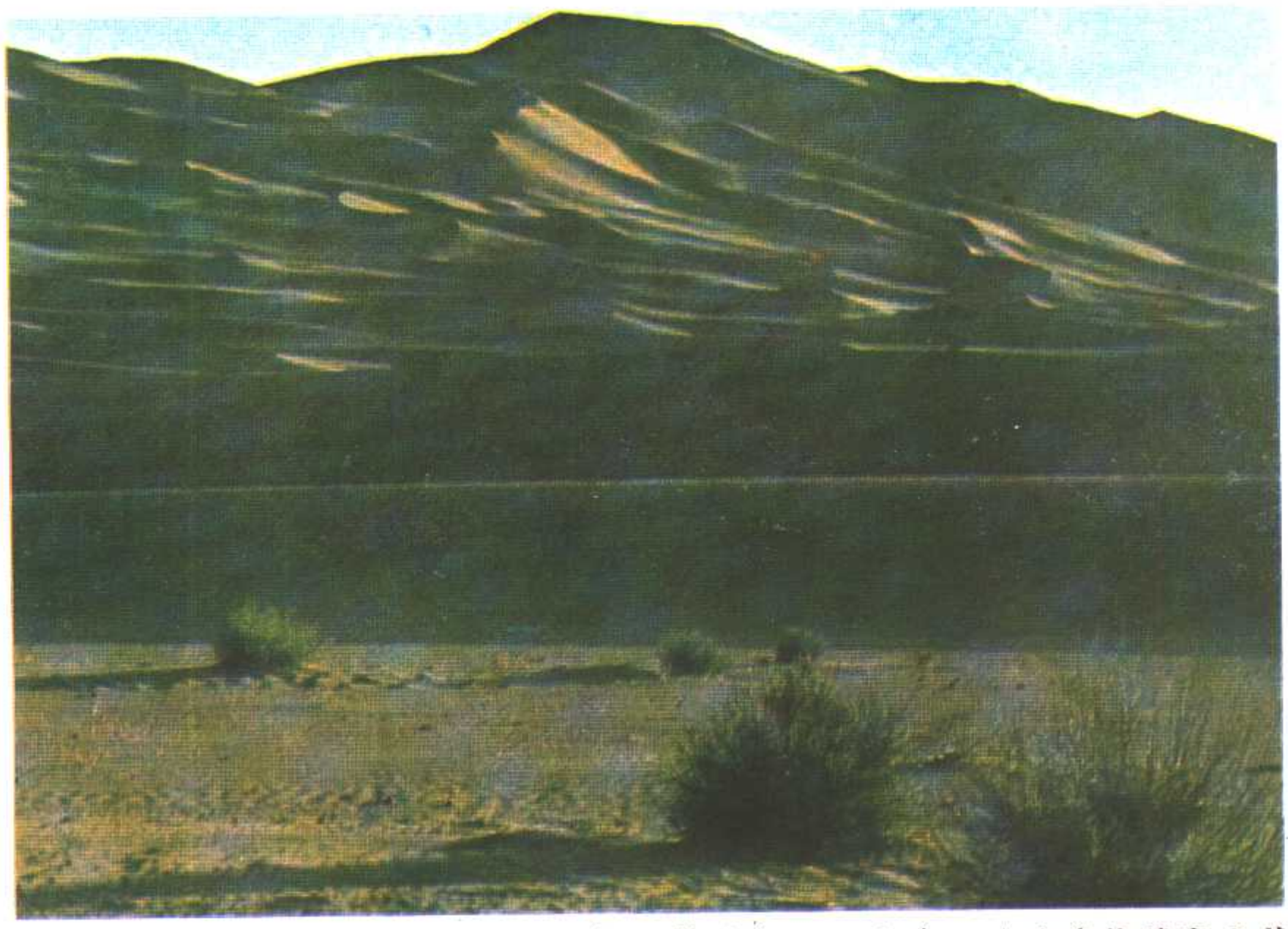
況現泉牙月山沙鳴



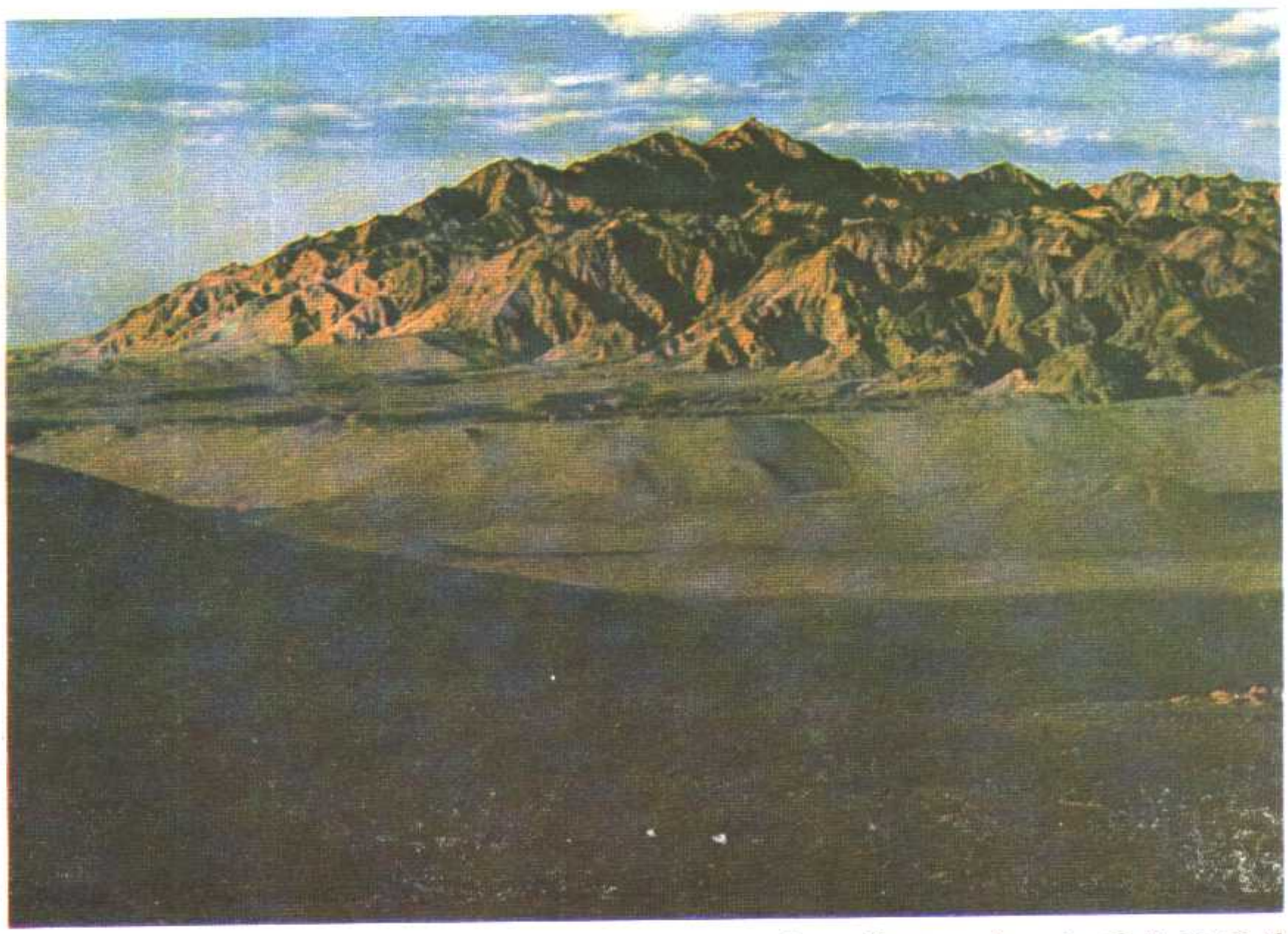
勢之迫墜沙流與洲綠窟高莫的今現

口入之窟高莫與道街之煌敦

中之洲綠在窟高莫煌敦

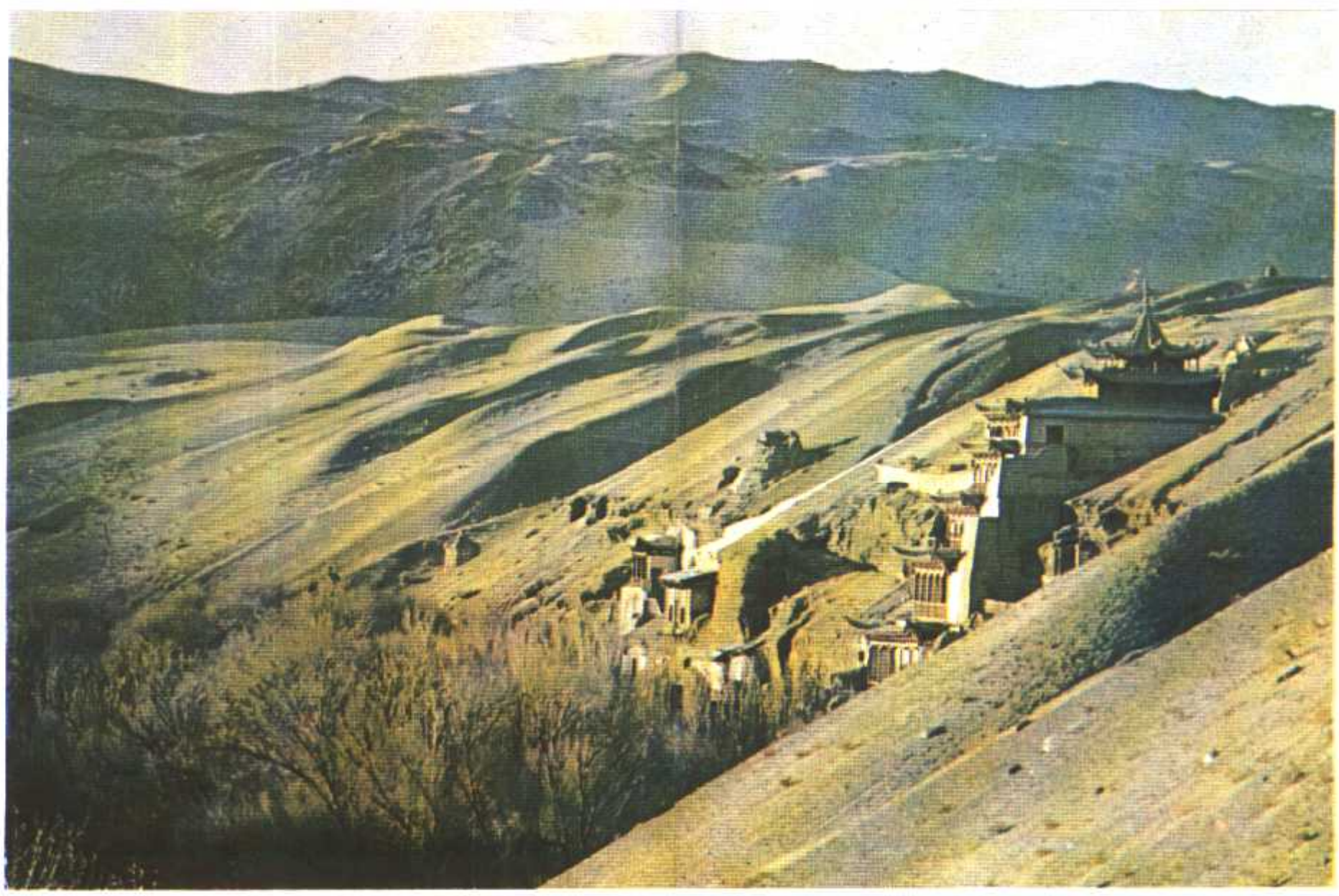


名聞雷如然轟擦摩石沙以山沙鳴，山沙鳴依背窟高莫



色紅赭呈山危三之面對窟高莫

山危三望遠山沙鳴從，中風強在

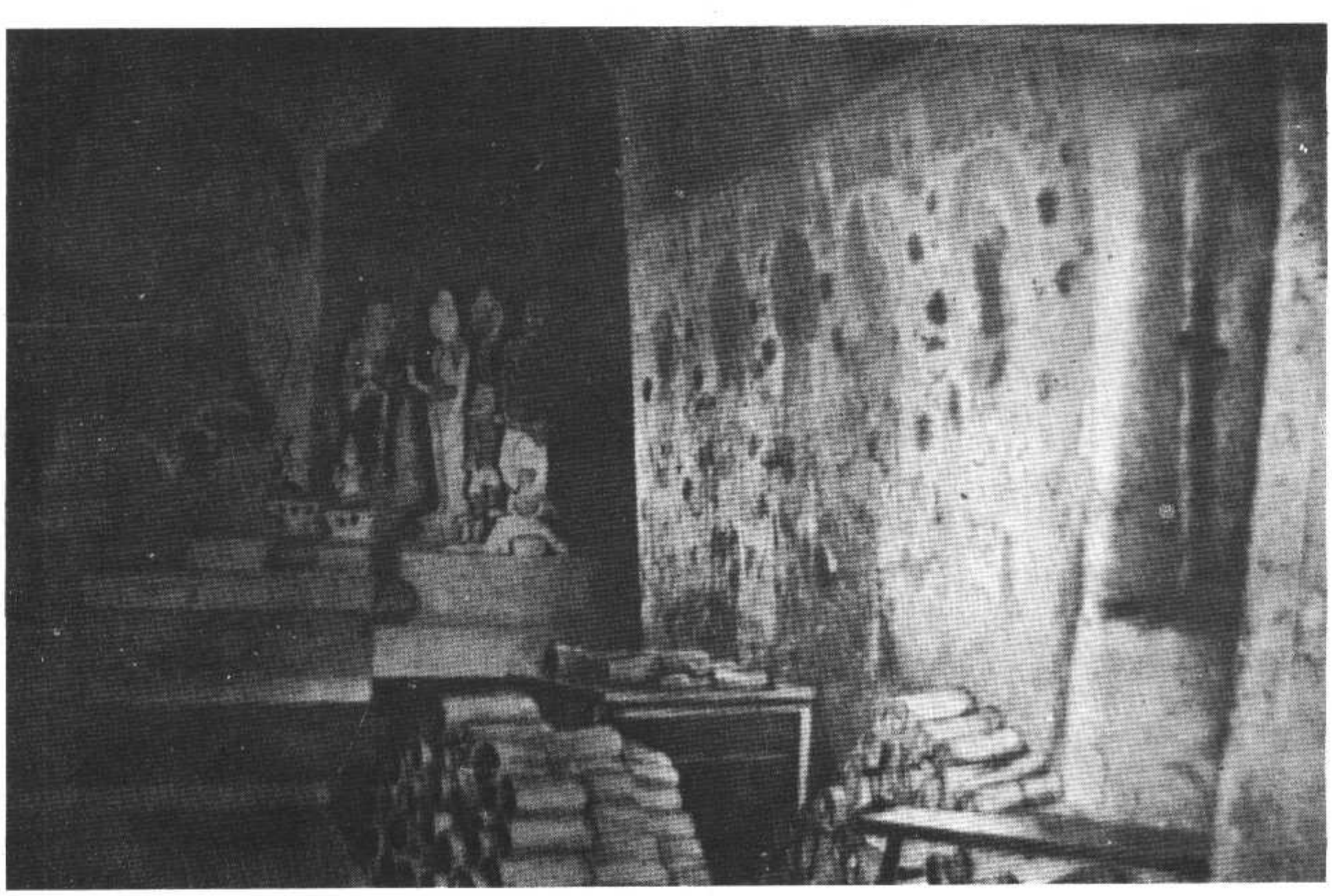


天秋之窟高莫煌敦

像塑內洞窟高莫之見所末清

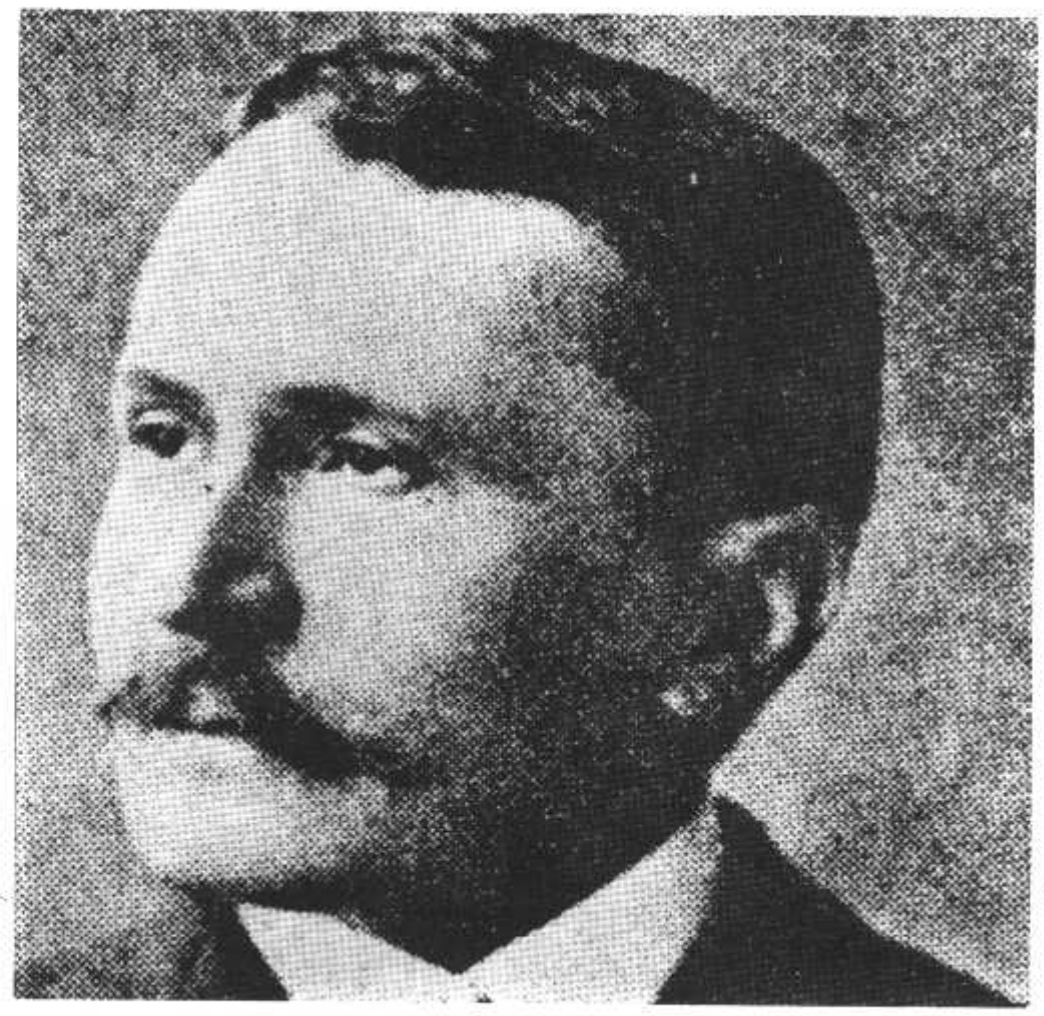
畫壁其及像塑之損破

發現敦煌石室秘藏之王圓籙道士



王道士發現之洞在堆及室密經卷

士道之經誦內洞窟高莫煌敦見所末清



首先入洞盜寶之斯坦因

斯坦因盜寶所用之駱駝隊

隊駝駱——具工通交之煌敦末清

具工輸運為駝駱以仍道街煌敦下治統共中

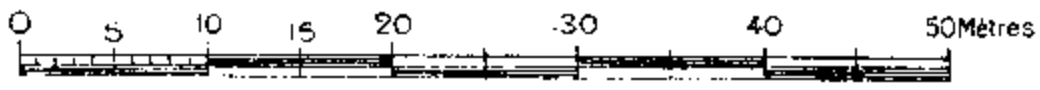
以燭光在敦煌石室中盜寶之伯希和

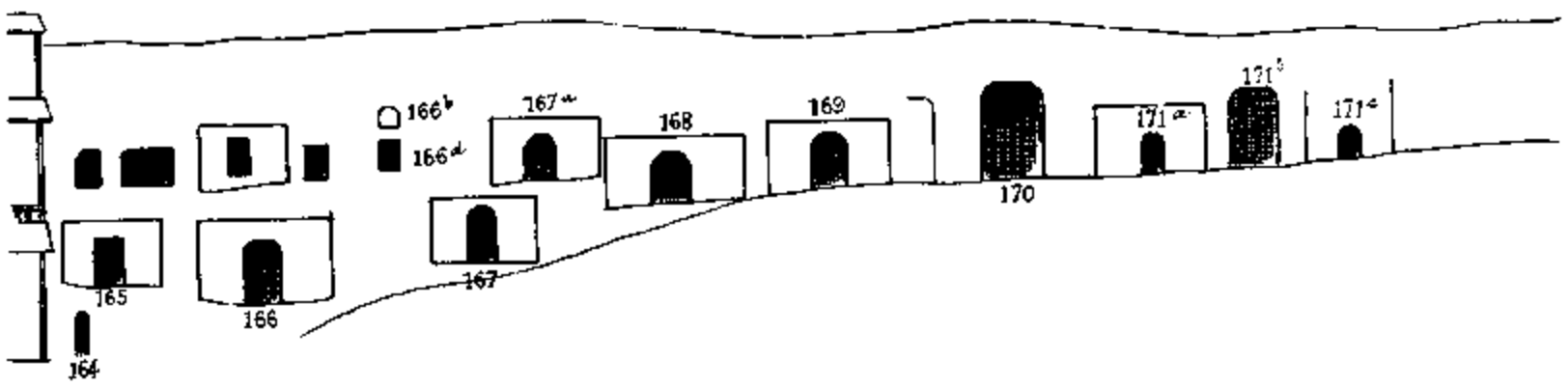
GROTTES DE TOUEN-HOUANG

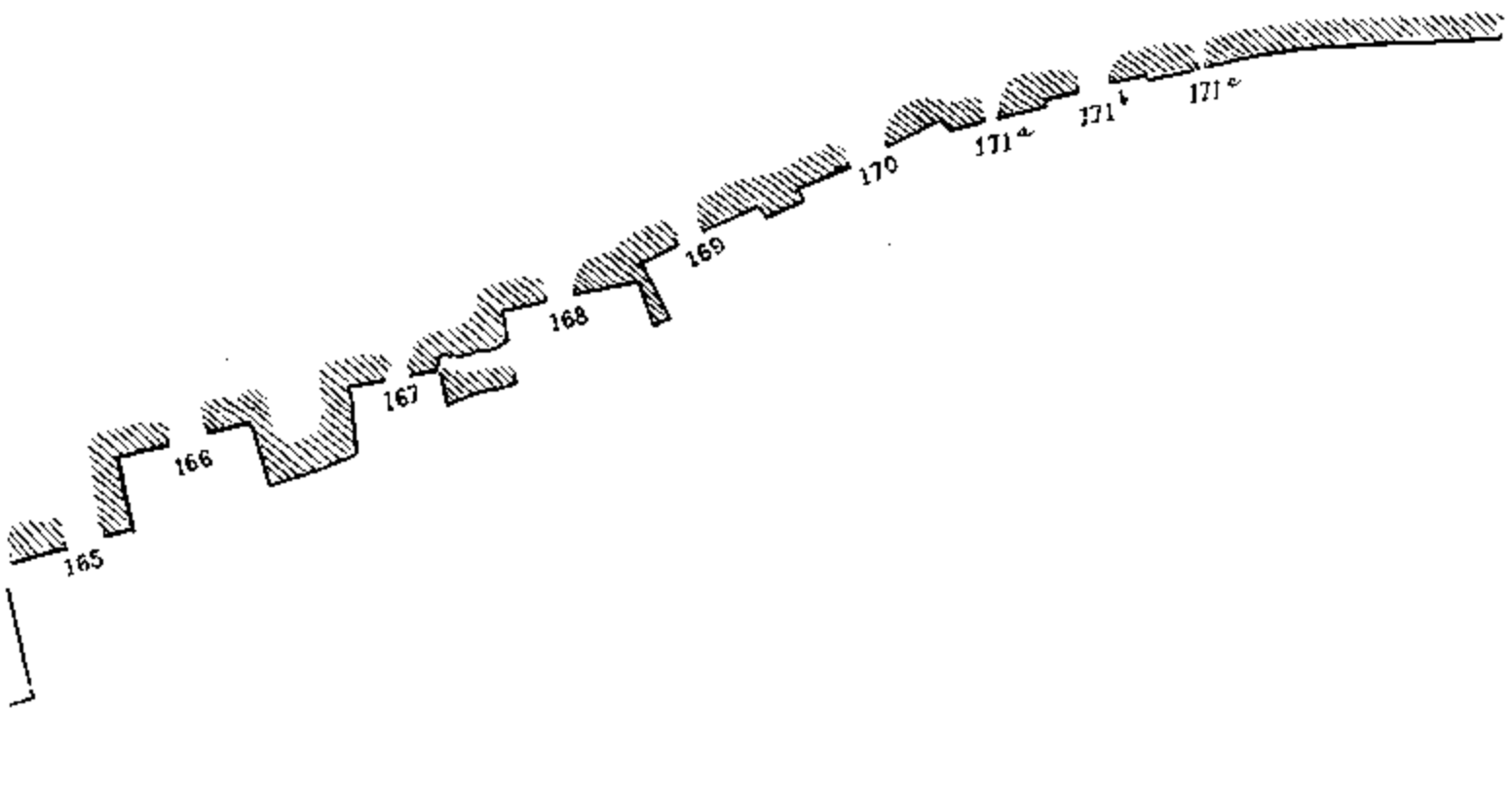
Elévation et Plan

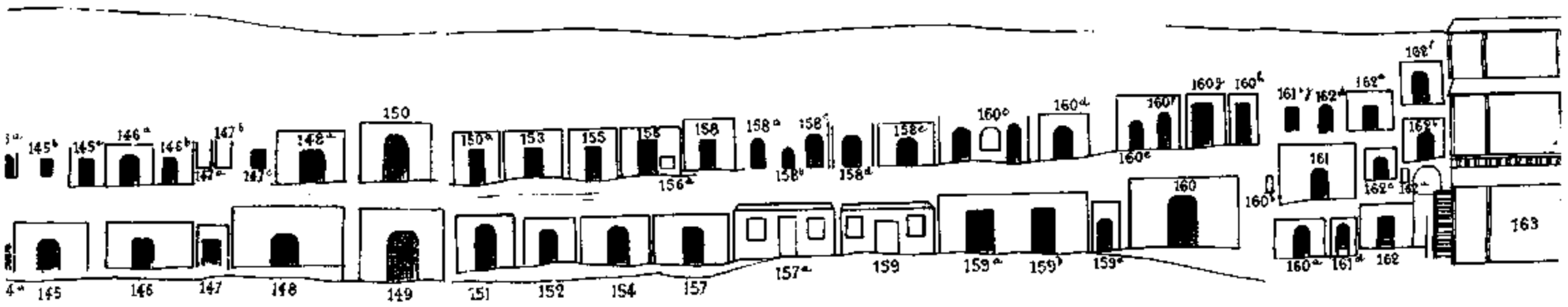
伯希和所編號之莫高窟千佛洞平面圖

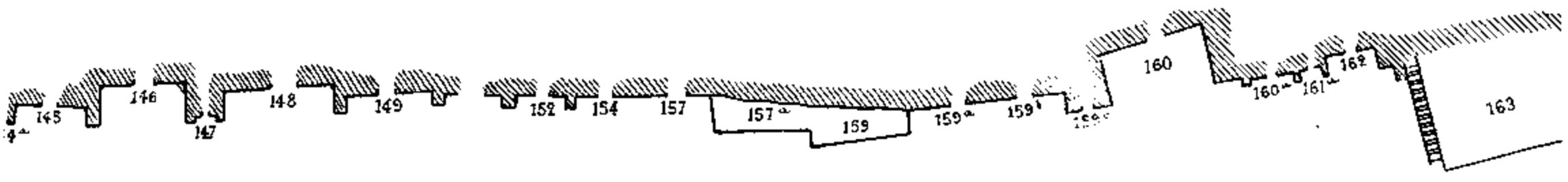
Echelle 1/500e

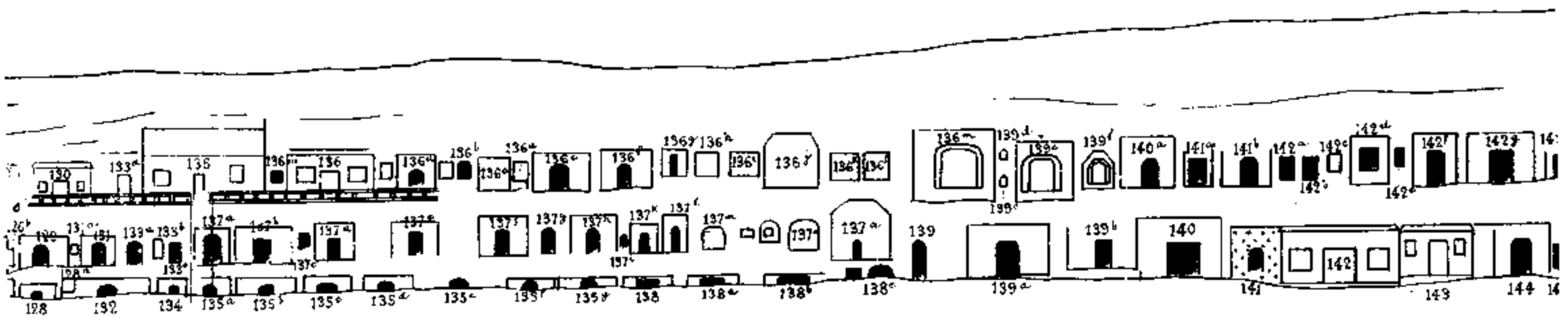


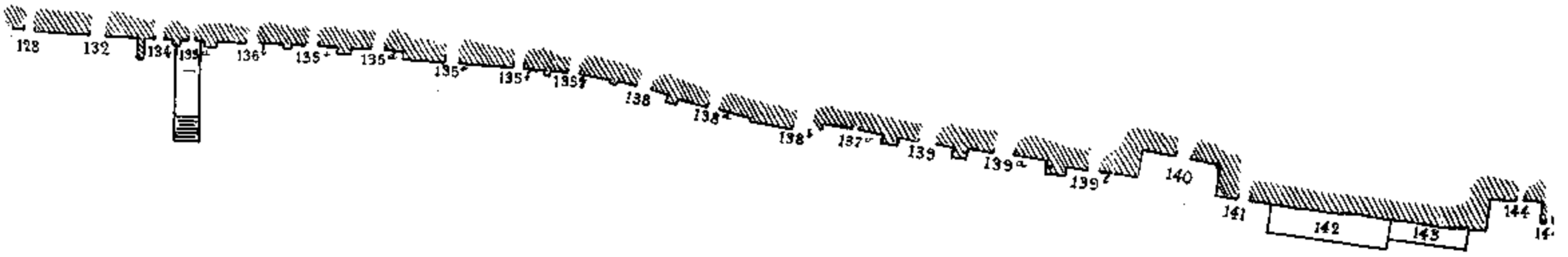


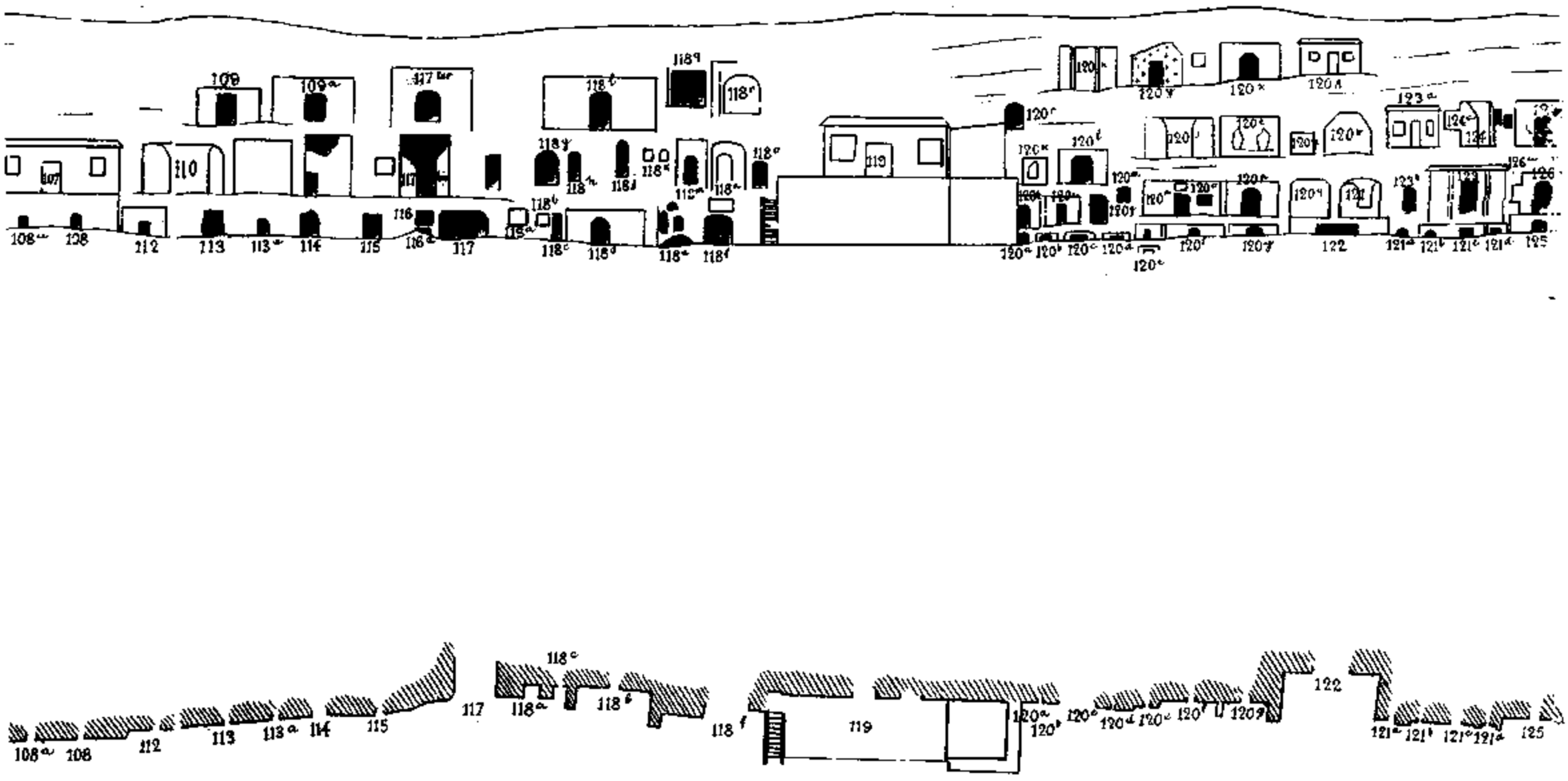


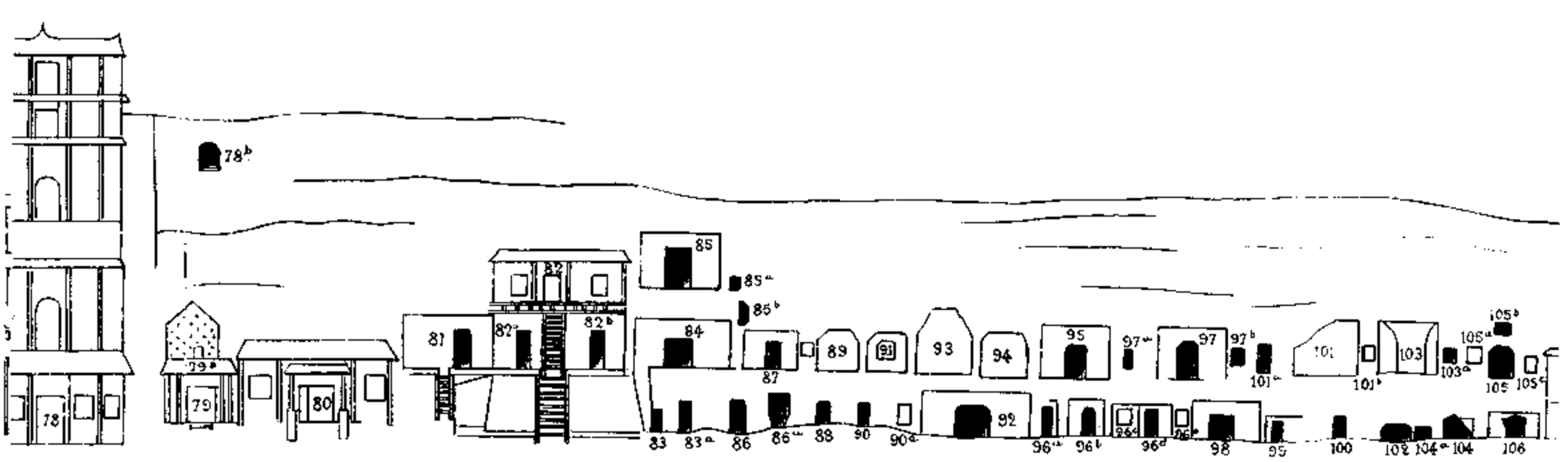

145
146
147
148
149
150
151
152
154
157
157a
159
159a
159b
159c
160
160a
161
161a
162
163

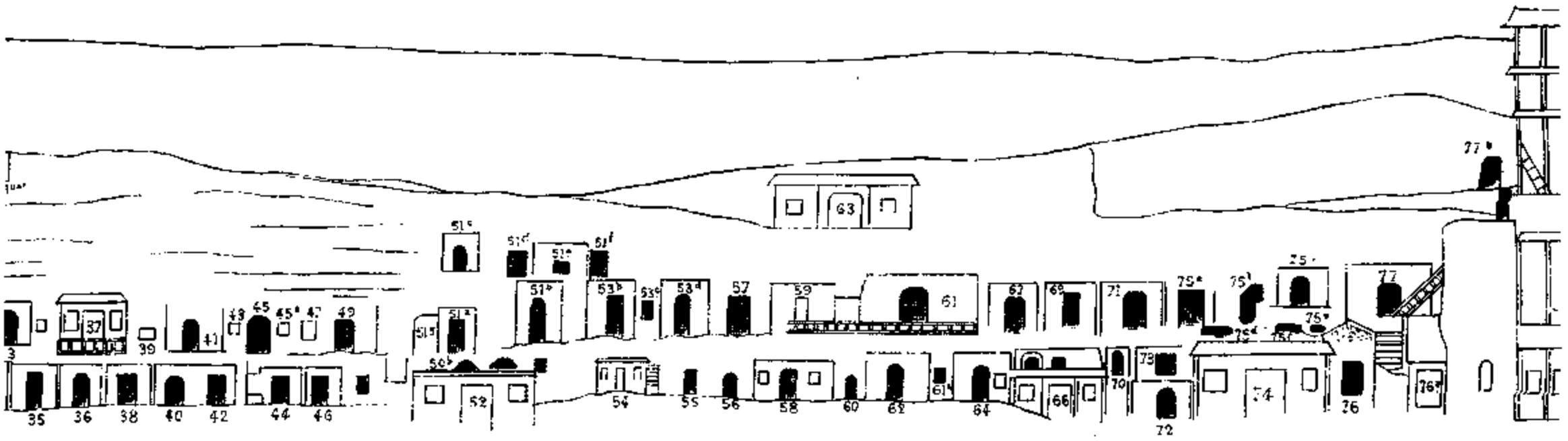

145
146
147
148
149
152
154
157
157a
159
159a
159b
160
160a
161a
162
163

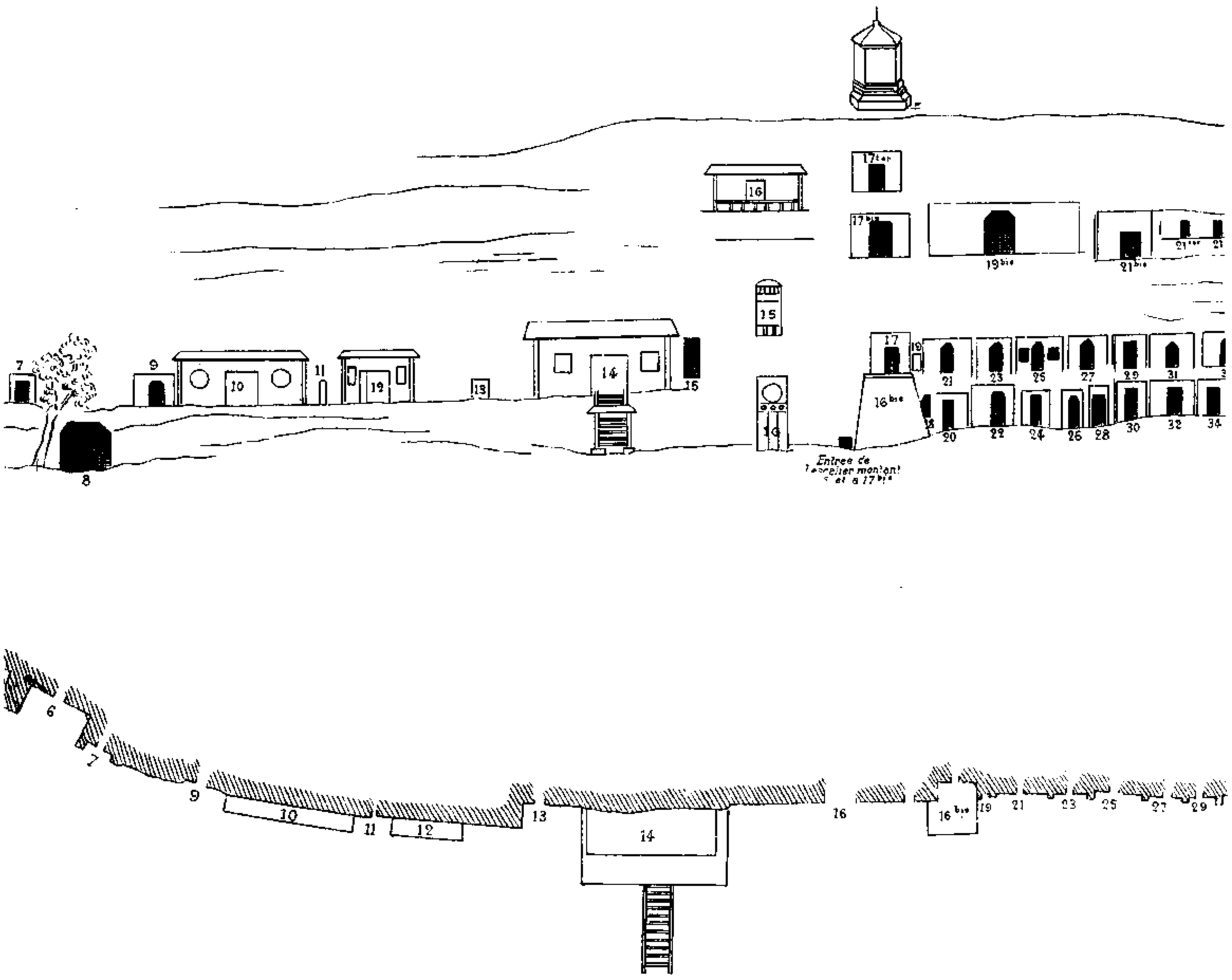


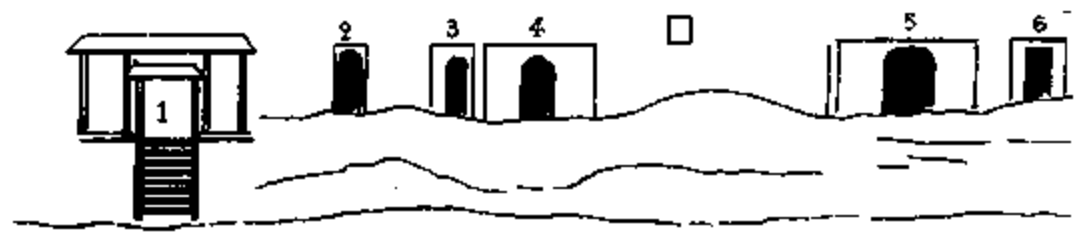


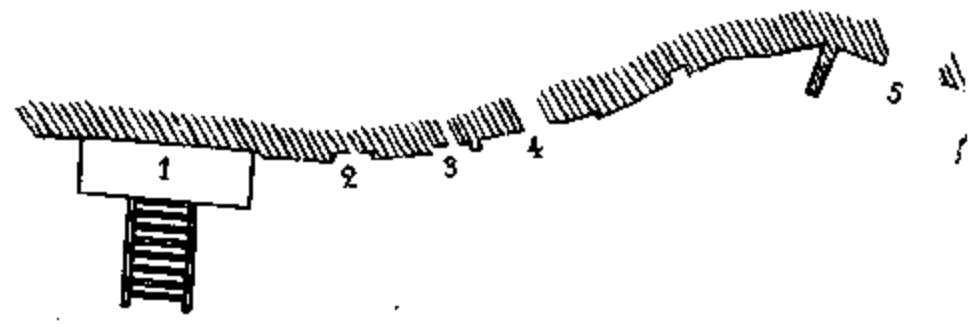

109
109a
117 bis
118 b
118 g
118 c
118 h
118 i
118 k
118 m
118 n
118 o
118 d
118 e
118 l
118 p
119
120 c
120 k
120 l
120 m
120 n
120 o
120 p
120 q
120 r
120 s
120 t
120 u
120 v
120 w
120 x
120 y
120 z
120 a
120 b
120 d
120 e
120 f
120 g
120 h
120 i
120 j
120 bis
122
123 a
123
124
125
126
126 bis
107
110
108 bis
108
112
113
113 a
114
115
116
117
118 a
118 b
118 f
119
120 a
120 b
120 c
120 d
120 e
120 f
120 g
120 h
120 i
120 j
122
121 a
121 b
121 c
121 d
125


78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106


63
61
52
54
74
76


Entree de


1
2
3
4
5
6


1
2
3
4
5

序

敦煌石室寶藏初出壁壤，如浣紗西子，未受珍視，後遭刼掠詐騙，滯留乎異邦，艷色始爲天下所重。一時鑽研敦煌之風，東起日本、西迄英法，世稱顯學，而國人於此，八十年來，徒傷美人娟娟，爲秋水所隔耳！幸今「敦煌寶藏」彙印成編，如佳人歷刼歸來，面目一新，容光四射，實乃中國學術界之鉅大喜訊！

敦煌石室之發現

所謂「敦煌石室」，係指甘肅敦煌縣莫高窟五百佛像洞窟中之一座密室。此密室在張編第一五一號洞（伯編第一六

三號洞）甬道旁複壁中，四周爲礫岩，洞門用磚封砌，塗刷灰粉，復繪以壁畫，其中藏有兩萬餘軸釋道經典、文史資料及數百件供養用之彩繒幢幡等。

首先發現敦煌石室者爲王圓籙道士，時在光緒二十六年（西元一九〇〇年）陰曆四月廿八日，王道士以替漢人唸經維生，並邀一楊姓助手抄經，楊某喜抽皮絲煙，並以一根當地土產之薊薊草充作紙捻吹，是日楊某將餘燼未熄之薊薊草，插於牆縫，以待再用，不意草莖陷入壁縫，若中有空，楊王二人遂疑其中另有洞天，乘夜鑿壁而入，發現白布筒子重重疊疊，每布筒裝經十卷，古畫平舖地面，數量可觀，於是舉世聞名之石室藏書，乃赫然呈現。

石室寶藏之出現，實爲我國家民族共有之文化資財，而不幸發現於無知王道士輩之手，加以清廷顢頇，不知其爲稀世之國寶，故隨王道士化緣奉贈者已不少。其時世界列强，正謀瓜分中國，藉探險遊歷之名，作間諜偵察之實者，各國人氏皆有，私繪地圖、密探虛實，乃至對古物遺珍順手牽羊者，比比皆是。石室寶藏既露白，覬覦者衆，然此乃國有之公物，剽掠者不論其與王道士之私約如何，終不爲我中華炎黃子孫所能默許！

首先刼走敦煌石室經卷畫幢者爲斯坦因，斯氏藉譯員蔣師爺資生之助，到達莫高窟千佛洞，據斯氏自著書中所述，竊卷每在深夜，復由王道士之悔懼與寺院衆人之激怒，可知其以金錢作引誘，交易並不順利，經卷被刼，實是在懼外心理與詐騙手段下，强迫無奈之結果。斯坦因所得計滿裝寫本

之箱子二十四件，滿裝畫繡等美術品之箱子五件，僱用駱駝四十頭，先運往印度，成立西域圖書館，後載往英國，藏於大英博物館，斯氏所選，大抵以卷子幡畫較完整清晰者爲主。

繼斯氏之後而來盜寶者，有法人伯希和與日人橘瑞超等，伯氏以「幸僧不識字」之欺蒙手法，專選卷末有年月、署名、題記之卷本，嘗謂「竭三週之力，運之始盡」，共取得寫本十餘筐，計六千餘卷，伯氏所得，就學術研究之觀點而言，較斯氏尤有分量，然就我國文化資財而言，損失亦已愈大。斯時游目回顧我流沙石室，恰似虎狼吞罷，鴟鷹翔集，日人橘氏至敦煌石室，亦獲取卷軸數百卷，俄人鄂登堡、美人華爾納，或取殘卷，或以膠布和藥貼於壁上，切割壁畫，鄂氏取走約三千號卷子，現藏列寧格勒亞洲民族研究所，華氏割掠一四五、一四四、一四一、一三九號唐窟之精美壁畫二十餘方，現藏波士頓博物館。

直待伯希和二度來北京，所得敦煌鳴沙石室古卷軸，已先運歸，僅出示行篋中尚存者數卷，即震驚中國之學術界，學界深致豔羨，亦徒呼負負！幸伯氏告羅振玉氏，謂洞藏當未全虛，尚存八千餘卷佛經，羅氏乃電請陝甘總督毛實英購取，又以甘肅貧瘠，必致爲難，乃提議由京師大學堂購取，計八千卷，後藏國立北平圖書館。所惜押運途中，以草包捆紮，運送之官吏，多自盜取，將一卷撕裂成二三，以符清册所列之卷數，而沒入何彥昇、李盛鐸、劉廷琛之手者不少，今日本京都有鄰館所藏敦煌殘卷六十六種，即何彥昇之舊物，此輩鼠竊，亦令人齒冷！

現存敦煌卷子資料小計

敦煌寶藏出於石壁，精華既爲西人所刼掠，我國學者羅振玉氏僅能就伯氏所贈之小部分攝影謄寫本，編印鳴沙石室佚書、貞松堂西陲秘籍叢殘等，其他學者，如陳垣編敦煌刼餘錄等，大抵僅作複印、題跋、編目諸工作，至民國四十七年，中央研究院史語所以美金一萬元，購得英倫所藏敦煌微卷之沖印本，字跡模糊，而法京所藏者，至民國七十年，中央圖書館始以美金六千元購得漢文部份，尚在整理中。憶昔伯希和氏初獲卷子時嘗謂：「今卷子雖爲法國政府所有，然學問應爲天地公器，其希望攝影謄寫者，自可照辦。」然各地典藏者，莫不挾秘卷以自雄，就法京所藏而言，國人屢求出資影照複製，而法方竟欲以我安陽出土之甲骨銅器實物爲交換條件！商周寶器，如何拱手讓人？以故遷延至今，原卷難覩，國人預流問津者少。幸今資訊之交流日繁，有識之士多主微卷攝影之流傳，而新文豐出版公司高經理，願耗以巨資，使微卷放大成册，加工考校，令廣大之學者群得與於宏業；衆多寺廟，亦得添置供養，際此復興中華文化聲中，斯爲建國七十年偉大之獻禮，而敦煌學在國內自此發皇，當可豫期矣。茲將世界各地收藏之敦煌資料小計如下，期待一一編入本書：

英國不列顛博物館藏斯坦因所得之敦煌資料爲：漢文文獻抄本爲七五九九號，總數計八七四九三張照片，除卷號及重複外，約七萬七千張照片，另木刻本二十卷及小碎

片約攝成八百張照片。此外非漢文文獻約二一二八一張照片，其他絹本紙本麻本之幢幡刺繡等約三百餘件。

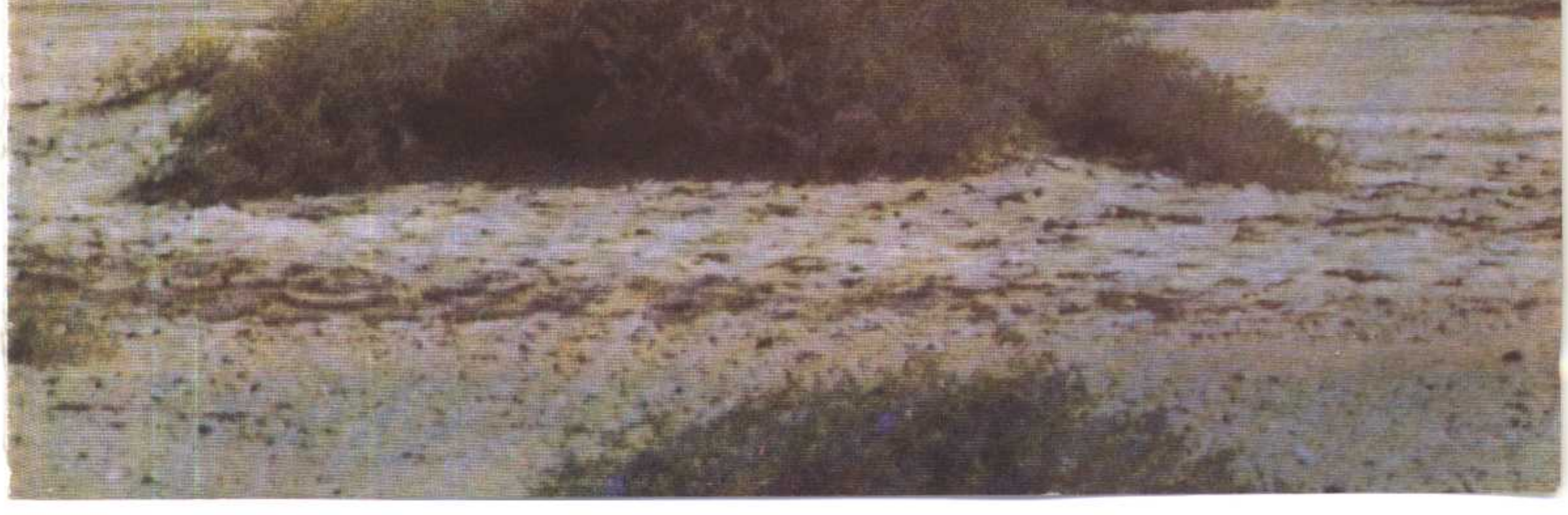
法國巴黎國家圖書館藏伯希和所得之敦煌資料爲：漢文卷子爲五五七九號，總數計二四九〇七張照片，另敦煌吐蕃文卷子或貝葉式紙寫本有二一七七〇張照片，西域古語文獻如梵文二六八五張，粟特文二二四張，于闐文八六〇張，回鶻文七六〇張，希伯萊文一張，其中于闐文或得自新疆者。此外巴黎盧佛爾宮及紀梅博物館藏有不少刺繡及繪畫等美術品。

中國大陸所藏部分於北平圖書館現藏敦煌卷子約九八七一號，計陳垣所編八六七九號，後胡鳴勝將殘葉增編一一九二號。總數計九八〇〇張照片，此外於上海文館會約藏一百號，及敦煌文物研究所保存新發現之卷子及敦煌壁畫塑像等不少。

蘇俄列寧格勒亞洲民族研究所，藏有據傳是鄂登堡二次探險時攜回之敦煌卷子，據孟西和夫所編目錄共二九五三號，約一萬張照片，另在Ermitazh美術館，存有敦煌壁畫與塑像。

日本大谷大學圖書館藏三十四號，龍谷大學藏七號，私人如中村不折、濱田德海等所藏約六一三號，總其他藏家共約千號。

臺北中央圖書館現藏一四四號，主要爲李盛鐸舊藏。民國三十三年在一佛龕中所發現者，藏於國立敦煌藝術研究所。國立西北圖書館與臺北歷史博物館亦存若干卷，散



落於其他機構或國人私藏及歐美私人手中之零星敦煌資料，尚無從確數，估計約在二千號左右。

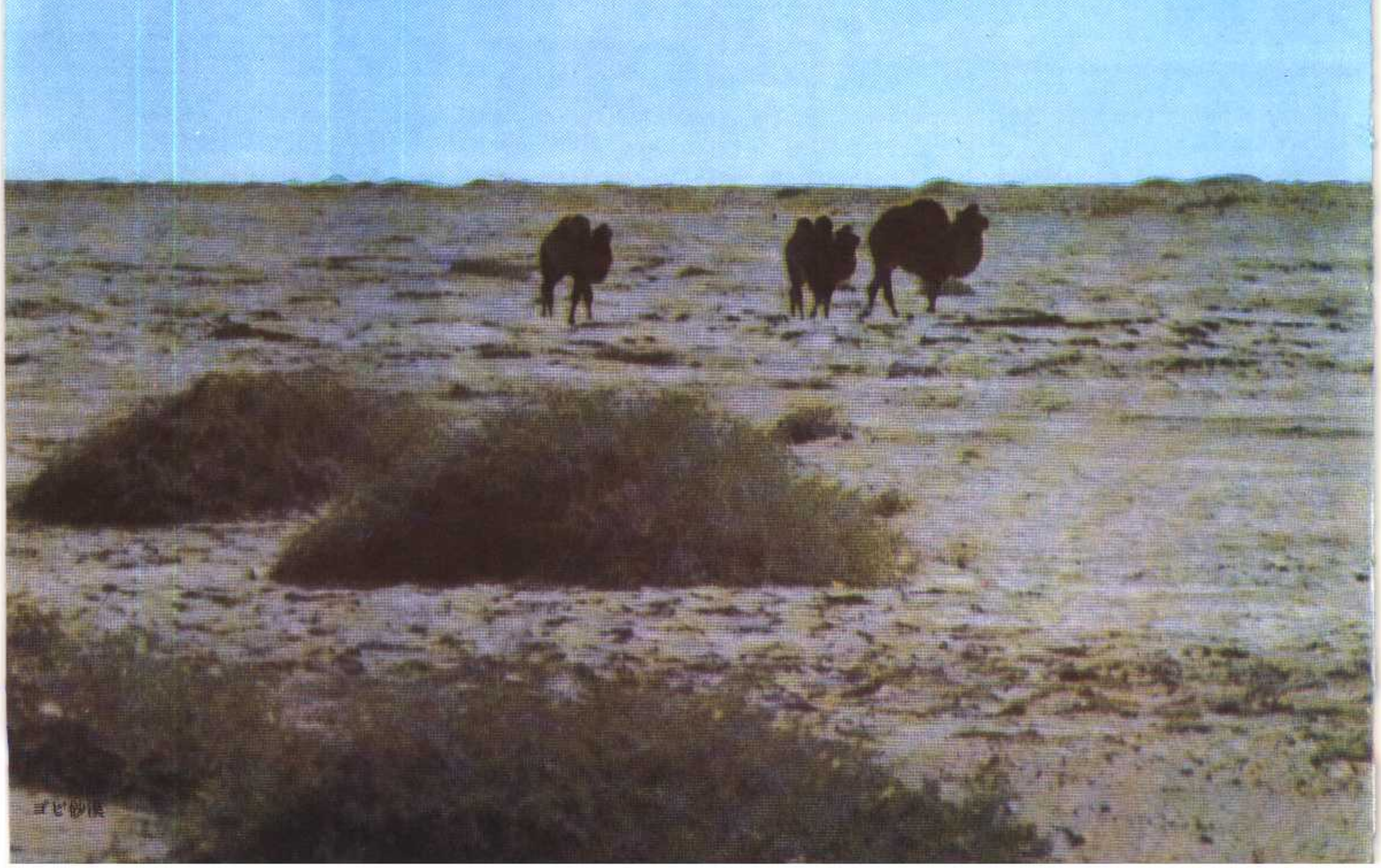
此外，印度新德里圖書館，亦存少量，以幢幡等美術品爲主，美國紐約Metropolitan博物館存有伯希和所得之部分殘葉，東德Le Coq，Albert與Grunewedel，Albert之吐魯番探險隊，亦有所獲，據云卷子可照成數千幀照片，現存東德。

敦煌學之價值及其展望

敦煌經軸之內容，其中儒釋道三家之經卷無數，下至醫藥術數、天文曆算、中外交通關係、乃至公私文書，大凡中古文史學術，均有新資料，形成學術研究之新潮流。

其對輯佚方面、校勘方面，價值最高，久已亡佚之書册，隨之大量湧現，經史子集各部均有，如戴密微輯王梵志詩作研究，王重民等編敦煌變文集，李證剛輯佛經一百五十九種爲古逸經，而大正大藏經卷八十五校訂敦煌古逸經及疑似經達二百餘種，爲佛藏之新資料。校勘方面，唐人之抄本彌足珍貴，古本異文，每發新義，經史子集各方面均可供讎校之需，如于大成校尚書盤庚、日人水澤利忠作史記古本考、王叔岷作敦煌莊子殘卷斠補、筆者校敦煌所見唐詩，若李白、王昌齡、孟浩然、白居易、高適等詩作，與今本相較，均饒新思。

其他如文字異體方面：六朝唐人之俗字變體，至爲繁雜，潘重規先生作敦煌俗字譜，日人現亦正作大規模之蒐輯。



又藝術史方面：謝稚柳、常書鴻等均有敦煌藝術之專著，日人松本榮一作敦煌畫之研究，大東出版社新編敦煌講座美術篇，敍述頗精。至於敦煌卷子在書法方面之資料，尤爲可觀。又中古史料方面：敦煌所存公私文書，地志帳籍等，對社會科學方面貢獻至大，日人仁井田陞作唐宋法律文書之研究、池田溫作中國古代籍帳研究，均成專門之學。又胡語文獻方面：胡語多爲中華民族文化之一部分，敦煌卷子中存有大量資料，其中吐蕃文、回鶻文、于闐文、粟特文、藏文及猶太教、摩尼教、景教等文獻，西人研究者衆，專書亦夥。

敦煌石室中之片紙隻字，學者苟善用之，均具連城之價值，故今集印成帙，於敦煌學之研究開展，謹作如下之默祝：

一、期待對敦煌卷子本身之標目、聯綴、順序等方面之研究，日益精確。

二、期待與敦煌卷子有關之經籍，均得用以校勘、輯佚、辨僞、考古等方面研究，而其文學史料、社會史料、及書法美術方面，因資料齊集而有嶄新之創獲。

三、期待於標目精確、索引齊備後，易將資料作整類之集合，作整類之分析，研究成果當更見豐碩。

四、期待國人認清吐蕃文、藏文、粟特文、于闐文等西北西南諸民族之固有文化，亦爲我大中華民族文化中不可或缺之部分，宜各有專精之學者，致力闡揚。

五、期待本書所未及收入之零星敦煌資料，得因收藏者有鑒於寶物完整之可貴，而公開其影本資料，得使

本書續成全豹。

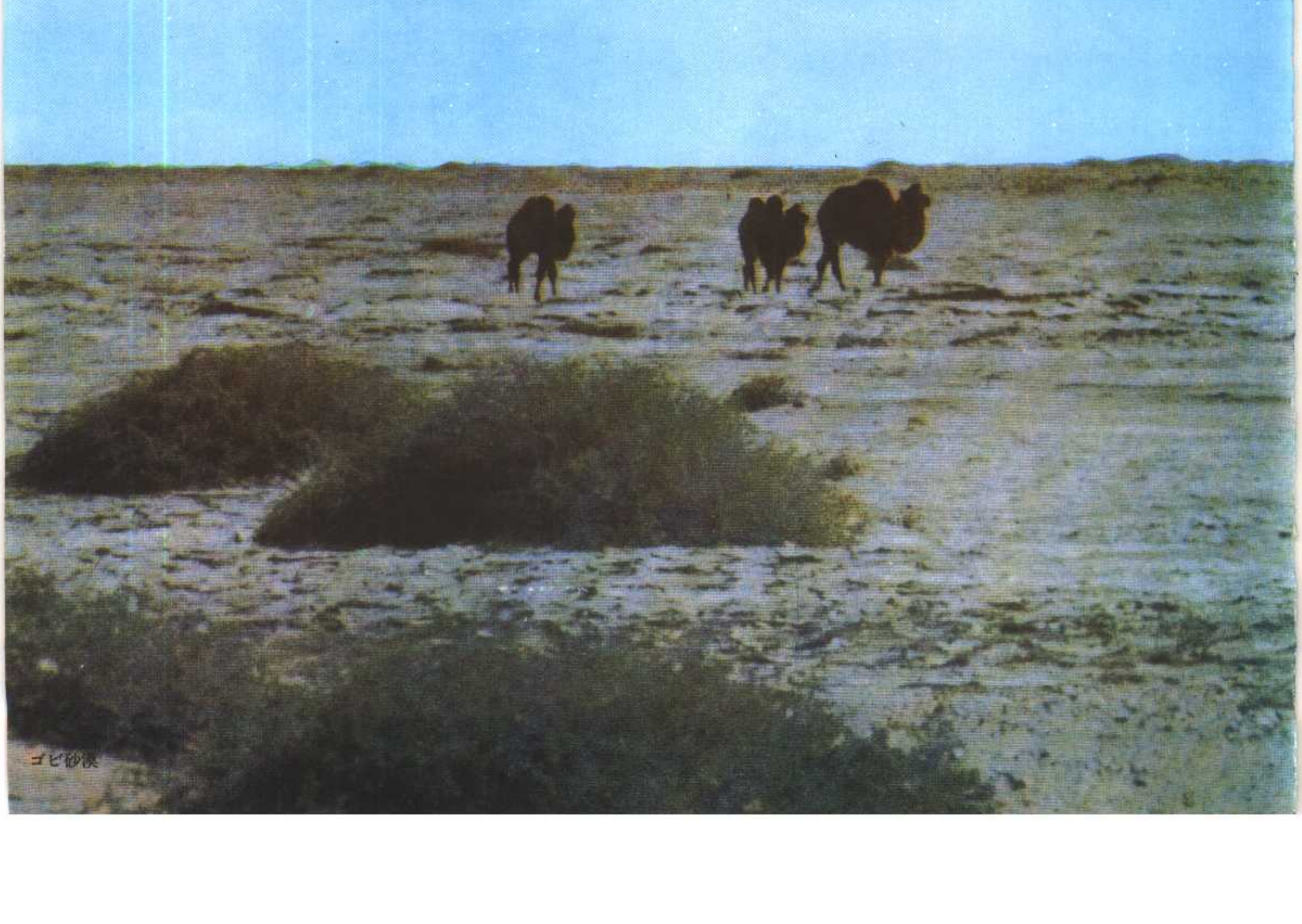
結　語

「敦煌寶藏」初經編成，粲然在目，爾後經卷之可綴合者、互證者；標題之可補標者、改正者，有書翻檢，尋勘自易，學者左汲右取，必有相顧逢源之樂，編者所尋它千百度而未獲者，或卽在燈火闌珊近處，恐其不免指摘本書之編纂有可議處，然編者自當聞過則喜，蓋草創匪易，稽證實難，而況付梓期迫，獨力成事，初冀資料之編定，難望考訂之盡美也，每念嗟引開道之後，必有策駟馬乘高車、意氣洋洋而來者，正編者日夜所默禱者也。

溯自發願編此寶藏，至本書第一輯完成付梓，倏忽近一載，而先父下世，亦恰值期年矣！嘗誦大目乾連冥間救母變文云：「縱向墳中澆瀝酒，不如抄寫一行經」，念先父在世時皈依密法，持咒虔敬，靈異非常，故永武自失怙以來，見佛經而心動，敦煌卷子，泰半皆佛書也，乃立志編纂寶卷，雖微卷筆墨，細若遊絲；照片黏貼，積如山丘，終不辭瞽目之勞，以慰椎心之痛，永武與拙荊華美，恆常細檢藏經章句，追懷先父往事，不覺晷移更深、相對忘倦者，上感文化之使命，下蘄功德之迴向也。

黃永武　識於臺灣臺中

時在中華民國七十年七月廿六日



ゴビ砂漠

敦煌寶藏編輯例言

本書取材範圍

■本書編集之資料範圍，是擬將世界各地所藏敦煌卷子之微卷攝影圖片約二十萬張，及書本、刺繡、壁畫、塑像等圖片千餘幀，儘量收集，細心彙編成書，務期全部傳眞，使敦煌寶藏盡收眼底。

■本書資料之取材，先以敦煌所藏漢文寫本刻本爲主，漢文寫本間偶有非漢文資料，則一并附存。有關繪本、幢幡、壁畫、塑像等美術品附載於各册之前，另行編號，以備參檢。至於吐蕃文、粟特文、于闐文、回鶻文、希伯萊文等資料，待漢文資料編成後，再斟酌輯印。

■本書爲期資料存眞，凡摹本均不收列，損泐不清處，爲保存原貌，不旁注，不校改，一卷散爲數段者，待總目錄分類索引完成，則自然頭緒齊現，極易珠聯璧合，故同一卷子，如斯一〇八號與斯四〇號原爲同卷，亦不費辭綴合。

本書編排次序

■全書編排之順序，擬依鬼集敦煌微卷之先後爲序，英、法、中在前，其他各國在後，各卷子之次序，仍沿用斯

坦因（簡稱斯）伯希和（簡稱伯）之編號，此編號已爲國際通用，故不歸類重編，至於大陸陷區所攝縮微膠卷，則沿用敦煌劫餘錄所著錄之體例，按經歸類，按品次第，一仍舊貫，以便查檢，其餘則依所出版目錄爲順序。

■各卷子攝成之照片，其順序均經檢閱，凡前後行字貫聯處，均加「＊」號標示，重複之行數亦有深淺互參之功用，故不予裁剪，若二張照片間行字連續，無有重複，則不加「＊」號。

■原微卷攝影時，右下角有頁碼，但因頁碼偶有漏脫失誤，如斯七二六號有廿四、廿六，而無廿五；斯一三一九號十四後卽十六；斯二四九〇號第九後卽爲第二十；但文字仍相接續，顯見編號有誤。又斯一一〇號序列次第應爲四、三、二、一；斯一二六三號原編一、二、三、四號，據古逸經究竟大悲經卷第三，考知次序當爲三、四、一、二，均予改正。其間除深淺可供互參者外（如斯三二三二號之一），均將重複之照片剔除，故卷子之次第，不以角碼爲準，以本書之頁次爲準。

■卷子抄寫，紙絹有正反二面，角碼後附「V」字者爲反面，今在標題中標明爲背面。

■卷子抄寫，同卷之上有正寫與倒寫並存者，編纂時倒寫者依樣照印，以保存眞貌。

本書標題考校

■本書對各卷子之標題考校，用敦煌遺書總目爲初稿，敦

煌遺書總目草創之功，良不可沒，唯疏漏尙多，本書盡力予以補正，如：

1.編目不全：如總目所編「斯坦因劫經錄」，全部編目僅至六九八〇號，而微卷至七五九九號，漏編六百餘號，又碎片木刻等尙有數百號，均應補足。

2.編目奪漏：編目奪漏或係排印校對之不精，如斯五十五號爲摩訶般若波羅蜜經，斯六十四號爲大般涅槃經師子吼菩薩品之二，斯一一二號爲妙法蓮華經卷一，諸如此類，總目常多奪漏，均一一補實。

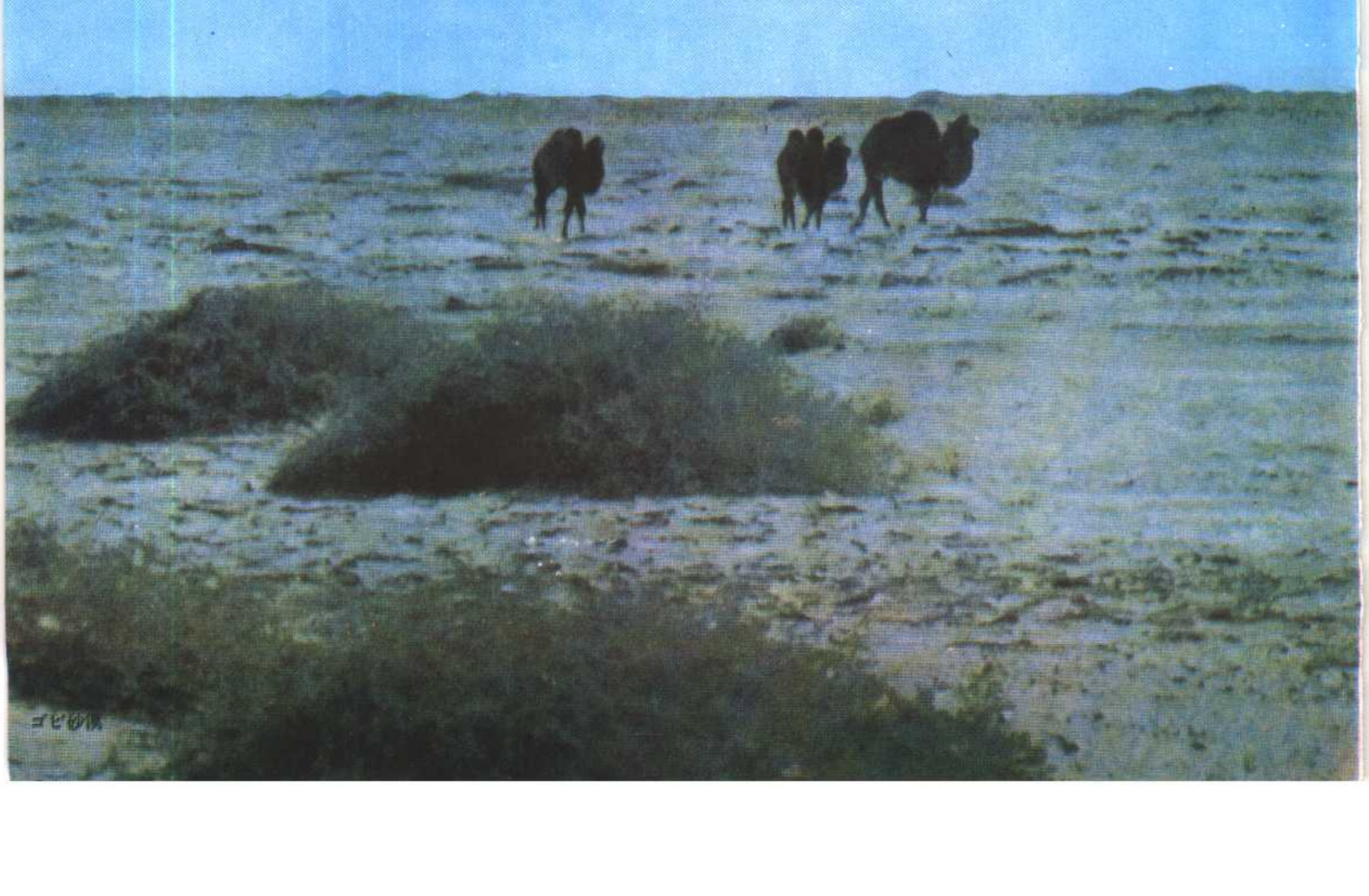
3.標題錯訛：敦煌遺書總目之標題錯訛處甚多，如斯二九四號，總目誤以卷行殘字「佛十力十八不共法」爲該卷之標題，其實爲摩訶般若波羅蜜經卷十一；斯二四八九號標爲「佛說閻羅王授記四衆逆修」亦爲半行殘字，非標題，該卷當爲閻羅王經一卷；又斯一〇〇二號、二五〇三號實爲「大乘無生方便門」，末附「讚禪門詩一首」，標目誤以爲全卷皆是「讚禪門詩」，而大正大藏疑似經亦列「讚禪門詩」之目，實則詩一首乃附錄於末而已。又斯四〇四號妙法蓮華經如來壽量品第十六，應爲卷五，總目以品數爲卷數，誤爲卷十六。若此改正者以百數。又道家書誤爲佛家書者，更所在多有，如斯一〇六一號道家書，誤標爲「佛經」，實爲洞淵神咒經卷第四；又斯一〇七號道家書，亦誤標爲「佛經」，實爲太上洞玄靈寶昇玄內教經；又斯一二六七號道家書，誤標爲「佛經」，實爲神

人所說三元威儀觀行經卷第二，此類實多，均比對道藏或敦煌所藏其他號卷子，一一查對諟正。

4. 標題空白：敦煌遺書總目間有編號如「斯四八七九—四八八二」諸號一片空白，未加標識，或所見微卷損壞漏脫之故歟？今考斯四八七九號爲維摩詰所說經卷下香積佛品第十、斯四八八〇號爲大般若波羅蜜多經卷一百十四、斯四八八一號爲藥師琉璃光如來本願功德經；斯四八八二號爲金剛般若波羅蜜經，均查明詳列，另如總目所編「斯四八九四——四八九五」等空白無目處，咸如上例補正。

5. 一卷二題：一卷之上，或一卷之正背面，恆有數種不同經卷之抄文，此項抄寫當分別標識，而總目有僅標其一者，如斯三一六號，僅標目爲大乘起信論，然其背面另有瑜伽部之佛經抄文；又如斯五五〇號僅標目爲佛說大乘稻芊經一卷，其上另有普賢菩薩行願經王一卷，此類均加補標，以符實際。

6. 標題含混：敦煌遺書總目將種類龐雜之抄卷，一一標目，良非易事。抄卷苟存標題，總目依文錄下者多，抄卷苟無標題，總目考出經文名目者少，概略稱之爲「佛經」「道經」者，則數以千計，然如此統稱，過於含混，後人不易細檢佛道之書，而諸經抄卷斷裂分散者，亦終難有綴合之期。故今於含混但稱「佛經」「道經」者均細予查考，補明何經卷第者十之八九，如斯十一號僅稱「佛經」，實爲「大方廣佛華嚴經卷



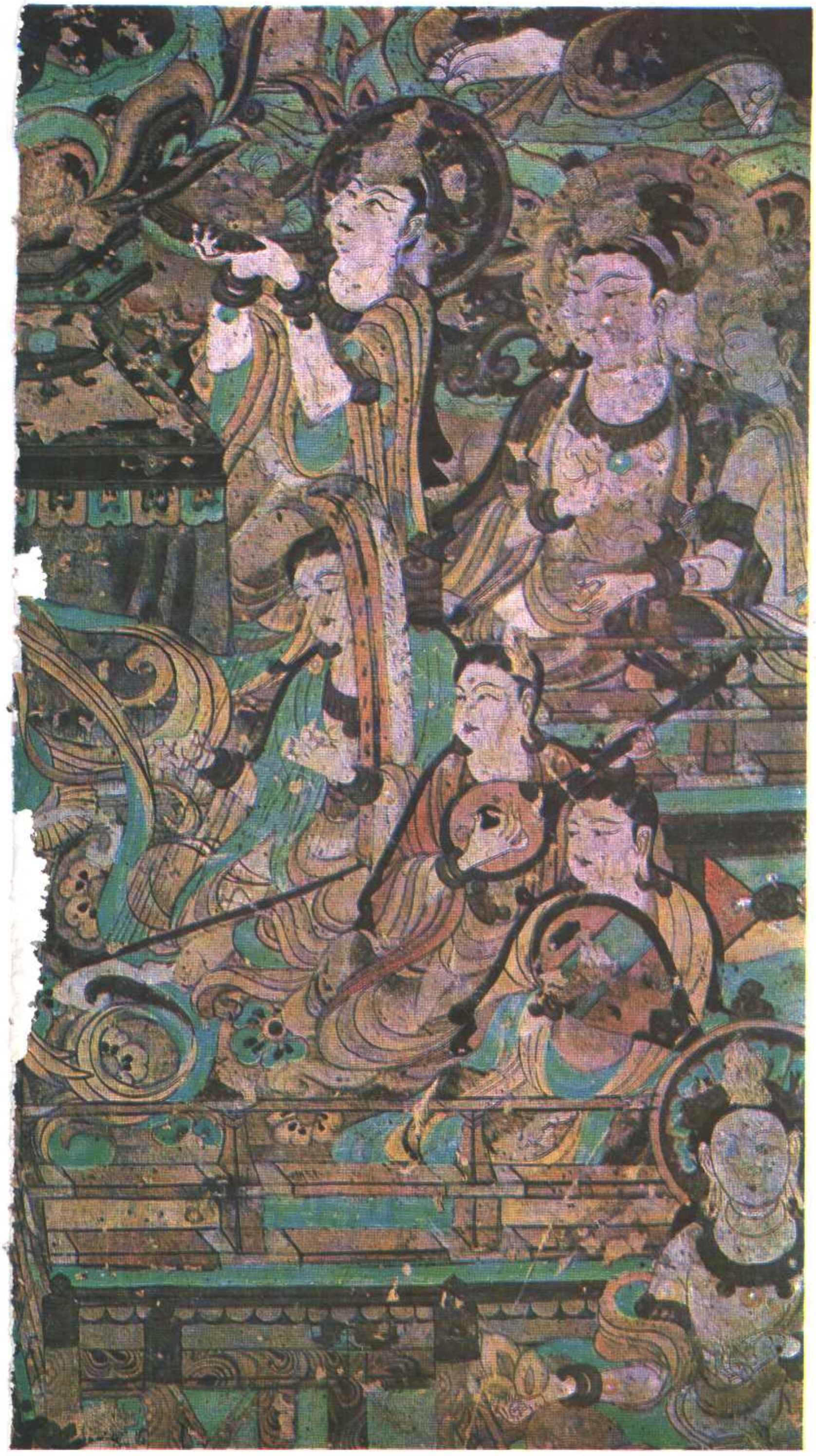
五十三、五十四」；斯十四號僅稱「佛經」，實爲「大般若波羅蜜多經卷第一百九十一」；斯一二四六號僅標「道經」，實爲「天師請問經」（此係比對伯二七二五號道家類書所引中檢出），斯一三七六號僅標「道經」，實爲「太上洞淵神咒經卷六」，若此之例，補正者數以千計，非但檢出經名，且細列卷數，以資佐對斠校，而殘卷之分裂各號者，得依經名卷次筆跡之歸類對勘，極易聯合還原。此項補正工作，尋檢多費日力，亦爲本書編輯中之重要貢獻。其有一時尋檢不獲者，或爲古逸經卷，或爲學力不逮，仍標「佛經」二字，以示闕如之義，俟諸高明。

▒本書所補之標題，凡佛經經名及卷數，咸以大正大藏及宋藏遺珍爲準，其爲古逸經及疑似經亦參大正大藏。唐人抄經之卷次，每有與今本大藏卷次不同者，若原抄存有卷次數字者依原抄本，不予改編，若原抄卷次不存者，則依今大正大藏及宋藏遺珍。如大樓炭經，大正大藏僅爲六卷，而唐人抄本爲八卷本，斯三四一號唐人原抄爲大樓炭經卷七，即大正大藏本之卷五，故斯三四一號仍依原卷標爲卷七，而斯九一八號原卷卷次不存，依大正大藏本標爲卷五。未能畫一者，蓋求其卷次必有依據，亦便於查對研究。

▒佛經經名有一經數名者，如「觀世音經」即妙法蓮華經卷七，又如敦煌本「梵網經盧舍那佛說菩薩十重四十八輕戒」即大正大藏「梵網經盧舍那佛說菩薩心地戒品第

十卷下」，又如「藥師經」即「藥師瑠璃光如來本願功德經」之簡稱，又「四分比丘尼戒本」或作四分尼戒本、比丘尼四分戒等，故凡敦煌原卷抄寫存經名者，依原寫標題，抄卷經名不存者，依大正大藏改標今名。

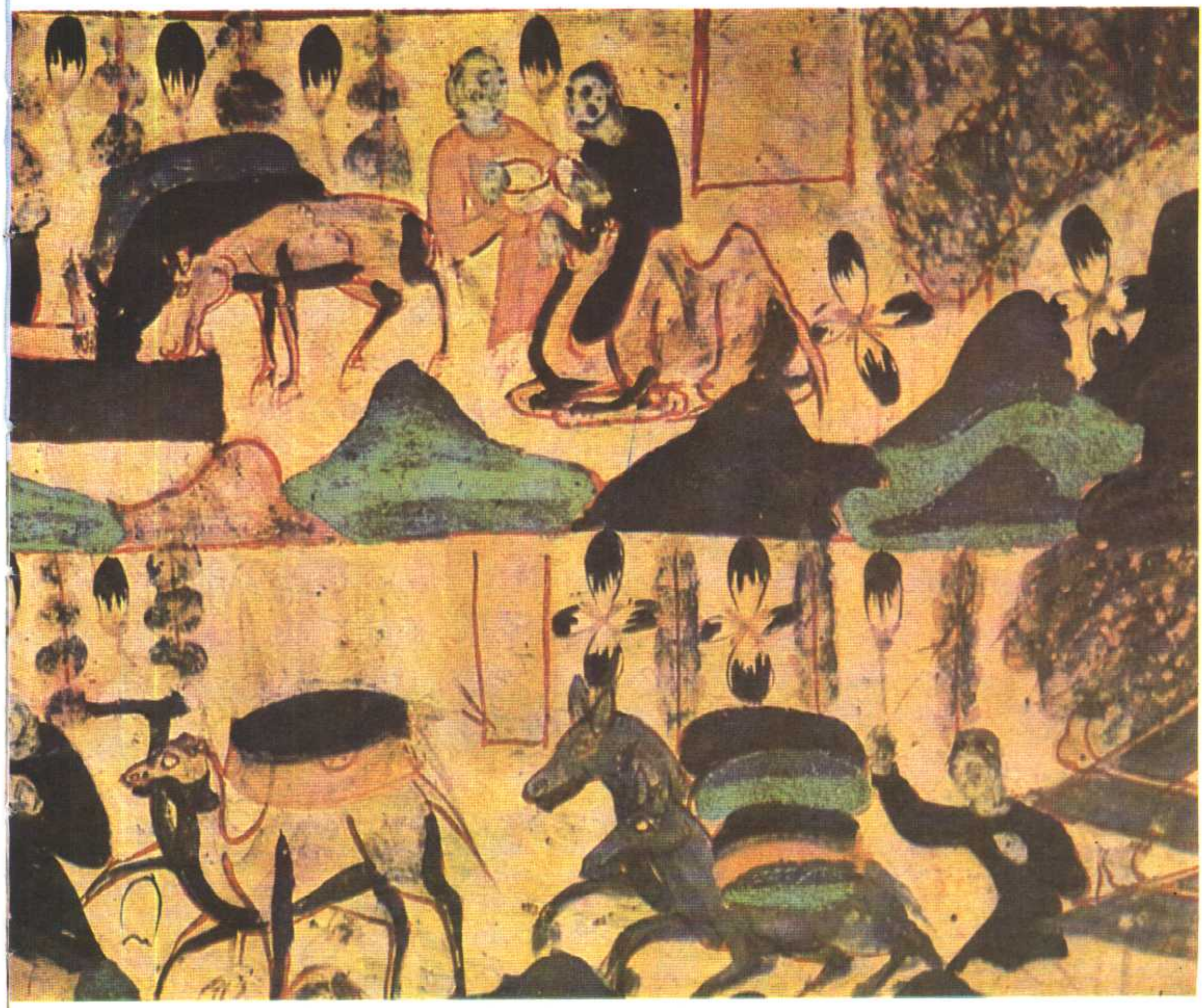
凡古逸經或疑似經，如斯四八〇號佛說八陽神咒經與今經集部所存西晉月氏三藏竺法護譯之「佛說八陽神咒經」不同，又佛經戒律抄本，繁省撮要之異本最多，傳本或逸或存，應具輯佚校讎之價值。唯今雖識其部類，而書名一時無從覈實，若此之類，暫標一目，下加「擬」字，以供參考。



號 1 品術美煌敦

號 3 美

號 4 美



號 7 美

號 8 美

敦煌寶藏第一册目錄

斯一號　大般若波羅蜜多經卷第十一　一一　一
斯二號　佛說灌頂隨願往生十方淨土經　七一　一
斯三號　妙法蓮華經卷第五　二〇三　二
斯四號　妙法蓮華經卷第六、第七　二三二　三
斯五號　佛說阿彌陀經　三三四　三
斯六號　新譯大乘入楞伽經　三四三　四
斯七號　金剛般若波羅蜜經　四〇四　五
斯八號　妙法蓮華經卷第三　四〇五　五
斯九號　大乘密嚴經妙身生品之餘卷中　五一六　六
斯十號　毛詩鄭箋　六四　六
斯十一號　大方廣佛華嚴經卷第五十三、第五十四　六六　六
斯十二號　維摩詰經卷中　六九　六
斯十三號　妙法蓮華經卷第八　八一　八
斯十四號　大般若波羅蜜多經卷第一百九十一　八九　八
斯十五號　佛頂尊勝陀羅尼經　九四　九
斯十六號　妙法蓮華經卷第五　九九　九
斯十七號　金光明最勝王經卷第五　一一三　一
斯十八號　金光明最勝王經卷第七　一二〇　一
斯十九號　算經　一二九　一
斯二十號　古書斷片　一三〇　一
斯二十一號　維摩詰所說經入不二法門品　一三一　一
斯二十二號　相好經　一三二　一
斯二十三號　妙法蓮華經　一三四　一
斯二十四號　妙法蓮華經卷第四　一三九　一
斯二十五號　妙法蓮華經卷第一　一四六　一
斯二十六號　大般若波羅蜜多經卷第四十二　一五三　一
初分譬喻品第十一之一
斯二十七號　妙法蓮華經卷第二　一五四　一
斯二十八號　金剛般若波羅蜜經　一五六　一
斯二十九號　佛名經　一六〇　一
斯三十號　維摩詰經卷第一　一六一　一
斯三十一號　大般若波羅蜜多經卷第三百八　一六七　一
十九
斯三十二號　金光明最勝王經卷第一第二　一六九　一
斯三十二號背面　殘狀　一七八　一

斯三十三號　佛說法句經　一七九
斯三十四號　金剛般若波羅蜜經　一八一
斯三十五號　妙法蓮華經卷第二譬喻品第三　一八三
斯三十六號　金剛般若波羅蜜經　一八五
斯三十七號　法華義記卷第三　一九一
斯三十八號　大方廣佛華嚴經卷第四十八　一九三
斯三十九號　大般若波羅蜜多經卷第百一十九　一九六
斯四十號　妙法蓮華經卷第七陀羅尼品二十六妙莊嚴主本事品二十七　一九七
斯四十一號　維摩經　一九九
斯四十二號　佛說胞胎經　二〇〇
斯四十三號　金光明最勝王經卷第四　二〇五
斯四十四號　大般若波羅蜜多經卷第五百九十九　二〇六
斯四十五號　金光明最勝王經　二〇七
斯四十六號　增一阿含經　二〇九
斯四十七號　金剛般若波羅蜜經　二一四
斯四十八號　梵網經盧舍那佛說菩薩心地戒品第十卷下　二一六
斯四十九號　大般涅槃經卷第二　二一八
斯五十號　金光明最勝王經卷第九　二二〇
斯五十一號　妙法蓮華經卷第二　二三一
斯五十二號　妙法蓮華經卷第二　二四四
斯五十三號　藥師瑠璃光如來本願功德經　二五七
斯五十四號　妙法蓮華經卷第五　二六〇
斯五十五號　摩訶般若波羅蜜經　二七五
斯五十六號　大般涅槃經卷第二十六　二八二
斯五十七號　金剛般若波羅蜜經　二九五
斯五十八號　金剛般若波羅蜜經　二九六
斯五十九號　七階佛名經　三〇〇
斯六十號　妙法蓮華經卷第七　三〇六
斯六十一號　大般若波羅蜜多經卷第四十五　三一〇
斯六十二號　佛名經卷第八　三一九
斯六十三號　太上洞玄靈寶無量度人上品妙經　三二七
斯六十四號　大般涅槃經師子吼菩薩品之二　三四五
斯六十五號　藥師經　三四九
斯六十六號　妙法蓮華經卷第四　五百弟子受記品第八　三五四
斯六十六號　妙法蓮華經卷第七　三六〇
斯六十七號　大般涅槃經卷第七　三六二
斯六十八號　大乘無量壽經　三七四
斯六十九號　妙法蓮華經卷第四　五百弟子受記品第八　三八五
斯七十號　大般若波羅蜜多經卷第五百六十　三八八
斯七十一號　摩訶般若波羅蜜經卷第四　三九〇

斯七十二號　佛說金剛般若經　四〇〇
斯七十三號　大佛頂尊勝陀羅尼經　四〇三
斯七十四號　佛說阿彌陀經一卷　四〇六
斯七十五號　老子道德經序訣　四〇七
斯七十六號　食療本草　四〇九
斯七十六號背面　長興五年陳魯修牒　四一三
斯七十六號背面　補荼陵縣令將仕郎試大理評事譚某書狀　四一三
斯七十六號背面　前吉州館驛巡官將仕郎前守常州晉陵縣尉劉廷堅詩　四一四
斯七十六號　潘某書狀　四一四
斯七十六號背面　宗緒書狀　四一四
斯七十六號背面　鄉貢進士劉書狀　四一五
斯七十七號　南華真經物外品第二十六　四一六
斯七十八號　類書　四一六
斯七十八號背面　書牘規範　四一八
斯七十九號　類書　四一九
斯八十號　無上祕要卷第十　四二一
斯八十號背面　佛經戒律　四二三
斯八十一號　大般涅槃經卷第二　四二五
斯八十二號　妙法蓮華經卷第五　四二六
斯八十三號　七佛俱胝佛母心大准提陀羅尼經　四三六
斯八十四號　妙法蓮華經卷第五　春秋左傳杜注　四四〇
斯八十五號　淳化二年馬醜女迴施疏　四四二
斯八十六號　金剛般若波羅蜜經　四五〇
斯八十七號　普曜經第五　四五七
斯八十九號　妙法蓮華經卷第四　五百弟子受記品第八　四五八
斯九十號　佛名經　四六七
斯九十一號　般若波羅蜜多心經　四七二
斯九十二號　大般若波羅蜜多經卷第二百九十　四七三
斯九十三號　大般涅槃經卷第九　四八四
斯九十四號　妙法蓮華經卷第七觀世音菩薩普門品第二十五　四八六
斯九十五號　顯德三年丙辰歲具注日曆　四八八
斯九十五號背面　西域文文書約百二十行　四九一
斯九十六號　金剛般若波羅蜜經　四九四
斯九十七號　金光明最勝王經卷第二　四九九
斯九十八號　佛說無量壽宗要經　五〇一
斯九十九號　大通方廣經卷上　五〇二
斯一〇〇號　金光明最勝王經　五〇七
斯一〇一號　佛名經　五一四
斯一〇二號　梵網經佛說菩薩心地戒品　五一六
斯一〇三號　大般涅槃經無所得品第十八　五二六
斯一〇四號　妙法蓮華經卷第四　五百弟子受記品第八　五三四

斯一〇五號　佛說藥師瑠璃光如來本願功德經　五三五
斯一〇六號　妙法蓮華經卷第二譬喻品第三　五四四
斯一〇七號　太上洞玄靈寶昇玄內教經　五四六
斯一〇七號背面　辯中邊論卷第一　五四九
斯一〇八號　妙法蓮華經卷第七陀羅尼品第二十六　五五〇
斯一〇九號　大乘無量壽經　五五一
斯一一〇號　梁朝傅大士頌金剛經序　五五四
斯一一〇號背面　佛說無量大慈教經一卷　五五六
斯一一一號　神咒　五五八
斯一一二號　妙法蓮華經卷第一　五五八
斯一一三號　建初十二年敦煌郡敦煌縣西宕鄉高昌里戶籍　五六〇
斯一一三號背面　佛經疏釋　五六一
斯一一四號　妙法蓮華經卷第七自二十五品至二十八品　五六三
斯一一五號　佛說無量壽宗要經　五七六
斯一一六號　大般涅槃經卷第二十三　五七八
斯一一七號　佛說阿彌陀經一卷　五八九
斯一一八號　大般涅槃經卷第二十三　五九一
斯一一九號　金剛般若波羅蜜經　五九二
斯一二〇號　思益梵天所問經卷第一至第四　六〇〇
斯一二一號　大乘無量壽經　六二三
斯一二二號　大般若波羅蜜多經卷第二百六十一　六二六

斯一二三號　佛經戒律　六三三
斯一二四號　仁王般若波羅蜜經卷上　六三八
斯一二五號　佛經疏釋　六三九
斯一二六號　十無常詩、父母恩重詩　六四四
斯一二六號背面　大集經　六四四
斯一二七號　佛說天地八陽神咒經　六四五
斯一二八號　佛名經　六四六
斯一二九號　佛經戒律（參見毗尼心及彌沙塞羯磨本）　六四八
斯一三〇號　大般涅槃經卷第八　六五二
斯一三一號　妙法蓮華經卷第一　六五四
斯一三二號　大方廣佛華嚴經卷第九　六五五
斯一三三號　春秋左傳杜注　六六七
斯一三三號背面　秋胡小說　六七〇
斯一三三號背面　類書　六七三
斯一三四號　毛詩鄭氏箋圖風七月　六七四
斯一三五號　藥師瑠璃光如來本願功德經　六七五
斯一三六號　救諸衆生一切苦難經一卷　六七七
斯一三六號　新菩薩經一卷　六七八
斯一三七號　多心經　六七九
斯一三八號　妙法蓮華經卷第一　六八〇
斯一三九號　金剛般若波羅蜜經　六八二
斯一四〇號　佛名經　六八三
斯一四一號　大般若波羅蜜多經卷第八十一　六八四

▲斯一號　大般若波羅蜜多經卷第十一

S→T220　5/56A23
W→　5/56B12

▼斯二號　佛說灌頂隨願往生十方淨土經

S→T1331　21/529A27

命終之日願生上方欲林剃者其佛号曰至誠精進菩薩无鞅數國土莊嚴若人臨終願生彼者隨願往生

佛告普廣菩薩摩訶薩若四輩衆男女臨終之日願生十方佛剎土者當洗除身體着鮮潔之衣燒衆名香懸繒幡蓋歌詠三寶誦讀尊經廣為病者說回緣辭喻言辭微妙經義皆空非身四大假合形如芭蕉中无有實又如電光不得久停亦如幻色不久鮮當歸壞敗精誠行道可得度苦隨心所願无不獲果

佛又演告普廣菩薩摩訶薩十方妙土通洞无窮若有罪福應墮八難之處不可度量諸佛如來所居淨土亦復无量不可稱數今我於此大衆之中為說少分未來之世像法衆生說是十方諸佛國土及佛名号不可備記略演少耳

普廣菩薩摩訶薩又白佛言世尊十方佛剎淨妙國土有差別不佛言善廣无差別世尊廣又言世尊何故經中讚嘆阿弥陀剎七寶諸樹宮殿樓閣諸有生者皆悉隨彼心中所欲應念而至佛言普廣菩薩摩訶薩若決解我意婆婆世界人多貪濁信向者少習耶者多不信正法不能專一心亂无志實无差別

*

令諸衆生專心有在是故讚嘆彼國土莊嚴若人臨終願往生者悉隨彼願无不獲果

普廣菩薩復白佛言若四衆男女若命未終若已終者我今當勸備諸福業得生十方諸佛剎也佛言善哉善哉普廣菩薩摩訶薩隨意道十方人也

普廣菩薩語四輩言若人臨終未終之日當為燒香燈燃續明於塔寺中表剎之上懸命過悕轉讀尊經竟三七日所以然者命終之人在中陰中身如小兒罪福未定應為備福願已者神使生十方妙土通洞无量剎土承此功德必得往生已者在世若有罪福應墮八難之處若善願應生父母在異方不得疾生以悕燈功德皆得疾生无復幽難若得生已當為人作福德之子不為耶鬼之所得便種族豪強是故應備悕燈功德諸過命者備行福業至心懇惻應代亡者悔過衆罪罪垢即滅為亡者備福如鉤遠人无不獲果群如世間犯罪之人心中思惟望諸親屬求諸大力救其危厄今日燒香望得解脫為亡者稱其名号備諸功德以福德之力錄是群脫未須如是往生十方无願不得

解脫亦復如是往生十方無有不得

* 普廣菩薩又白佛言若人在世不歸三寶不行法戒若其命終應墮三塗受諸苦痛其人臨終方欲精誠歸命三寶受行法戒悔過罪咎發露懺謝改更脩善臨壽終時聞說經法善師化導得聞法音欲終之日生是善心得解脫不佛言善哉善哉普廣若有男子善女人等臨終之時得生此心亦不解脫衆苦者也所以者何如人負債依附主者債主要長不從求財此辭亦然天帝故欲問羅除遣及諸五官伺候之神及更恭敬不生惡心錄此福故不墮惡道解脫厄難隨心所願皆得往生

普廣菩薩復白佛言又有衆生不信三寶不行法戒或時生信或時誹謗或是父母兄弟親族率將眷屬緣此命終或墮在三塗八難之中受諸苦惱无有休息父母兄弟及諸親族為其脩福亦得福不佛言善哉善哉普廣菩薩此人脩福七分之中為獲一也何故今身緣此功德受福无窮一聞說法可得至无上涅槃

佛告普廣及大衆人天龍八部諸鬼神等各各諦聽思惟吾言我今欲於大衆之中說

諸佛淨土

普廣菩薩復白佛言若四輩男子善解法戒知身如幻精懃脩習行菩提道未終之時遶三七歩燈續明懸幡蓋散諸香華供養衆僧轉讀尊經脩諸福業得福多不佛言善哉善哉普廣其福无量不可度量隨心所願獲其果實

普廣菩薩白佛言世尊若四輩男女若臨終時若已過命是其三日我今未勤造作眷屬追福一轉得生十方諸佛淨土懺悔一轉時轉輪王位乃至吠舍首陀小王之位其報无量燈明九照諸幽冥衆生衆此光明皆得相見緣此福德捉彼衆生悉得往生

普廣菩薩復白佛言又有衆生不信三寶不行法戒或時生信或時誹謗或是父母兄弟親族率將眷屬緣此命終或墮在三塗八難之中受諸苦惱无有休息父母兄弟及諸親族為其脩福亦得福不佛言善哉善哉普廣菩薩此人脩福七分之中為獲一也何故今身緣此功德受福无窮一聞說法可得至无上涅槃

佛告普廣及大衆人天龍八部諸鬼神等各各諦聽思惟吾言我今欲於大衆之中說

各諦聽思惟吾言我今欲於大衆之中說
那舍長者本昔因緣罪福之事此大長者居
羅閱祇園恒脩仁義飢窮之者沙門婆羅門
諸求索者悉欲供養元所遺惜父母大慳元
供養心長者有緣行至他方晨朝澡洗著衣
結蹉已畢跪拜父母又手白言今有緣事往
至他方有少財物分為三分一分供養供給
父母一分自欲將行父母言受於兒行後脩諸福德
若有人來從求索者悉當施與於是長者便
辭父母遠至他方如是去後父母耶見元念
子心婆羅門沙門及貧之者往從乞匃慳貪
耶見元施與心子行去後若干日數應還到
舍父母計其應還歸家往到帝所取諸華香
踊踊高血藥塗雜繫持散家中那舍長者
從遠方還見其父母悕悟元量法之礼拜問
訊起居父母亦復歡喜踊躍語那舍言我於
法行後為法設福沙門婆羅門國中孤老貧
窮乞者以法財物悉施與之兒聞設福布施
實之心大歡喜又語兒言我承汝行沙門設
福始竟今日家中華穢狼藉猶未掃除兒見
狼藉相狠如是信其父母為設福德倍復歡

喜踊躍元量久後之聞父母養老得諸病苦
便就後世那舍即便殞歿屍骸安厝粗畢從
父母命終轉讀尊經燒香礼拜歌詠讚嘆元
一時廢竟于三七經聲不絕作是思惟我父
母在世趣憂念我多脩福德奉我又復請諸
聖衆慰我父母緣此功德故令往生十方刹
土供養恭敬面見諸佛
於是那舍忽得重病閻使欲死唯心下暖家
中大小未便殞歿至七日後乃得蘇解家中
問言那舍長者病苦如是奈何而
來長者那舍語其家言我數日中善神將我
乘以福堂元趣之樂又到地獄庸不經歷眼
所都見唯苦痛耳今我又見餓鬼往處所生
父母在中受苦見我來者悲啼懊惱欲求
免脫不能得出我思父母在世之時大脩福
德意謂生天而更墮在餓鬼獄中受諸苦惱那
舍長者說此語已向其家中懊惱涕淚我解
脫那舍長者又自思惟我父母有病苦之時
大脩福德欲終未終及命終已然燈續明
轉經行道齋戒一心乃至三七未曾懈廢
而令父母而更生此罪苦地獄必當有意便

而令父母而更生此罪苦地獄必當有意便
* 問親族及諸耆宿耆宿答言我不了此深妙
之事可往諮問佛世尊也於是長者便往到
佛所頭面作礼踊跪合掌而白佛言欲有啓
請唯願世尊慈愍不恡佛言便說長者那舍
說向因緣父母在世常脩德及命終後為供
三七至安厝畢謂言生天而更墮在苦地獄
中已問耆宿耆宿不了今故問佛為我決疑
緣我重病閻使欲死七日乃蘇善種得我經
閻地獄靡不周遍以是因緣得見父母在苦
爾地脩福如此而更墮罪不解所以今欲問
佛唯願世尊解釋我疑脩何福業令我父
母解脫厄難不遭苦患得生天封受自
然快樂无無得涅槃道
佛語長者汝一心諦聽我之所說決前欲行往
至他方貨財實物與汝父母脩諸
福德父母耶見歡喜於汝實不脩福妻言為
作脩諸福緣以慳貪故墮彼地獄長者聞佛
神口所說疑惑永除作如是言是我之過非
父母咎即於佛前代其父母悔過此罪慳貪
之狹長者父母於彼地獄小得休息佛語長
者令我諸汝天眼使更得見父母在地獄必當有意
*
於是永佛威神見其父母皆得休息
那舍長者又白佛言令者又當作何福業使
我父母解脫彼苦佛語長者令諸聚集安居
三月行道欲竟可還家中作百味飲食之具
種種甘美以好淨器成待供養及好衣服
種種華香金銀珠寶雜碎供具以施於僧令
汝得福使汝父母解脫此難不須臾受苦餓鬼
形世長者那舍即如佛言還家飯辦不違尊
教作供養已緣此生天封受自然无為快樂
汝今欲見汝父母所生宮殿處不令更以威神
令汝得見不須生苦長者承佛威神之力見其
父母生在天上諸天娛樂自在隨意无復罣
尋佛告那舍罪福如是不可不慎如長者眼所見
心所開敷言自作自得非天與人如長者父母雖
在餓鬼其罪小輕一切餓鬼受罪甚重不可具
說長者父母其罪輕者有小福德扶接所余
長者脩福竟于三七於諸餓鬼受罪輕也所以
然者前章中言若人在世不識三寶不脩慶哉
兄善師教過命已後兄弟父母親屬知識為其
脩福七分之中為一也是故長者父母有罪雖
在地獄餓鬼之中受罪輕者緣脩福故七分輕
一分脩福德供養衆僧以是因緣解脫衆難故得

一令備福德供養衆僧以是因緣解脫衆難故得
生天佛告普廣菩薩摩訶薩若人未終臨終之
日若已終竟又是終日父母親族知識朋友爲
命終者備諸福業齋戒一心洗浴身體着鮮潔
之衣一心礼敬十方諸佛又當稱揚十方佛
号別以香花供養諸佛可得解脫憂苦之患
得昇天上入涅槃道
佛告普廣菩薩摩訶薩若未終時礼拜十方
諸佛命終之人所生之處常得值佛千劫万
劫億万劫數重罪之殃无不解脫亦須當爲
說是灌頂无上根將章句普廣
菩薩摩訶薩決當諦聽我今爲汝及一切衆
生諸病苦者若其臨終若已終竟復是終日
聞此章句所生之處當得見佛不墮八難速
於惡道於是世尊在大衆中宣說諸佛无上
章句即作偈頌而說之曰

波利富婁那 遮利三曼陀 達舍尼羅佉 摩訶毗羅訶
伽帝三曼陀 毗陀摩伽帝 摩訶伽利波 波常婆你他
婆婆婆伽提 備鉢利富那 阿利那遮摩 摩訶毗波提
帝梨毗波伽 備勃波備祇 曜帝三博又 摩訶三曼陀
阿地摩離反 阿利摩那多 鼓三曼陀 達尼佉羅陀

IIC

佛語普廣菩薩摩訶薩是灌頂无上章句
必定不二解除三者无量罪尼令過命者得
生天上隨心所願往生十方此大章句真
實之言在所生處常見十方微妙淨土若在
世時應當受持如是章句齋戒一心爲過命
者七日七夜受行八禁長齋菜食礼敬十方
諸佛世尊當救大願擔我獲得備那備涅諸
衆生輩使如无上正真大道
尒時世尊說是語已告諸大衆善男子善女
人等及天龍八部一切鬼神汝等衆輩聞說
十方淨佛國土須聞說是那舍長者回緣罪
福生信心不普廣菩薩復從坐起白世尊言
說是十方諸佛淨土无量功德莊嚴忻樂復
得聞是那舍回緣世尊又說衆事回緣甚善
大喜踊躍无量世尊說是多所利益復世衆
生緣此解脫以爲軌則不復貪悋資生之物
聞此經言但生施心无所愛惜隨意施與貧
乏使是國土豐饒施心平等如是漸漸積功
累德悉成佛道
普廣菩薩摩訶薩又白佛言若四輩男女欲
備學是頂生淨土灌頂經典有此事行得此
經法佛言普廣有十二事可得備學是經典
也一者不信九十五種耶見之道二者堅持

W=T1331 12/532B4

悔學是願生淨土灌頂經典有幾事行得此
經法佛言普廣有十二事可得悔學是經典
也一者不信九十五種耶見之道二者堅持
＊禁戒至終不犯三昧學禪定教未學者四
者忍辱不瞋見惡不惚五者慇學布施慇念
孤老六者常慇精進晝夜不懈七者若行來
出入朝拜塔像及諸尊長然後捨去八者合
集衆人為作唱導普得信心九者不貪世業
衣服供樂資生之物常好喜行依四依法十
者行此法時先所希望但欲利益諸衆生等
不於其中希人利養十一者至終不謗耶命
自活十二者行此法時不擇富貴豪樂之人
貧業求者等心看之先有異想是為十二悔
化之事普廣聞此心大歡喜我當奉行至終
不犯佛說經竟是諸大衆先不歡喜阿難白
佛坐起演說法竟當何名之佛語阿難此經
名為普廣所問十方淨土隨願往生亦名那
舍罪福回緣又名灌頂先上尊勸佛說是已
四衆人民天龍八部聞佛所說作礼奉行

佛說灌頂隨願往生十方淨土經

S→T262 9/38A17~19

漸漸增益
離諸憂惱　慈心說法　書有
以諸因緣　無量辟喻　開示衆生成令歡
喜聽所說　飲食醫藥　而於其中無所悕望
但一心念　說法因緣　願成佛道　令衆亦尒
是則大利　安樂供養　我滅度後　若有比丘
能演說斯　妙法華經　心無嫉恚　諸惱障礙
亦無憂愁　及罵詈者　又無怖畏　加刀杖等
亦無擯出　安住忍故　智者如是　善備其心
能住安樂　如我上說　其人功德　千萬億劫
算數辟喻　說不能盡
又文殊師利菩薩摩訶薩於後末世法欲滅
時受持讀誦斯經典者無懷嫉妒諂誑之心
亦勿輕罵學佛道者求其長短若比丘比丘
尼優婆塞優婆夷求聲聞者求辟支佛者
求菩薩道者無得惱之令其疑悔語其人言
汝等去道甚遠終不能得一切種智所以者
何汝是放逸之人於道懈怠故又亦不應獻論
諸法有所諍競當於一切衆生起大悲想於
諸如來起慈父想於諸菩薩起大師想於十
方諸大菩薩常應深心恭敬礼拜於一切衆
生平等說法以順法故不多不少乃至深愛

生平等說法以順法故不多不少乃至深愛

*

法者亦不為多說文殊師利是菩薩摩訶薩於後末世法欲滅時有成就是第三安樂行者說是法時無能惱亂得好同學共讀誦是經亦得大眾而來聽受聽已能持持已能誦誦已能說說已能書若使人書供養經卷恭敬尊重讚歎余時世尊欲重宣此義而說偈言

若欲說是經　當捨嫉恚惱　諂誑鄙貪心　常修實真行
不輕罵於人　亦不戲論法　不令他疑悔　云汝不得佛
是佛子說法　常柔和能忍　慈悲於一切　不生懈怠心
十方大菩薩　愍眾故行道　應生恭敬心　是則我大師
於諸佛世尊　生無上父想　破於憍慢心　說法無障礙
第三法如是　智者應守護　一心安樂行　無量眾所敬
又文殊師利菩薩摩訶薩於後末世法欲滅
時有持法華經者於在家出家人中生大慈
心於非菩薩人中生大悲心應作是念如是
之人則為大失如來方便隨宜說法不聞不知
不覺不問不信不解其人雖不問不信不解
是經我得阿耨多羅三藐三菩提時隨在何
地以神通力智慧力引之令得住是法中文
殊師利是菩薩摩訶薩於如來滅後有成

就此第四法者說是法時無有過失常為比

*

丘比丘尼優婆塞優婆夷國王王子大臣人
民婆羅門居士等供養恭敬尊重讚歎盡壽
諸天為聽法故亦常隨侍若在聚落城邑空
閑林中有人來欲難問者諸天晝夜常為法
故而衛護之能令聽者皆得歡喜所以者何
此經是一切過去未來現在諸佛神力所護
故文殊師利是法華經於無量國中乃至名
字不可得聞何況得見受持讀誦文殊師利
譬如強力轉輪聖王欲以威勢降伏諸國而諸
小王不順其命時轉輪王起種種兵而往討
伐王見兵眾戰有功者即大歡喜隨功賞
賜或與田宅聚落城邑或與衣服嚴身之具
或與種種珍寶金銀琉璃車渠馬瑙珊瑚虎
珀象馬車乘奴婢人民唯髻中明珠不以與
之所以者何獨王頂上有此一珠若以與之
王諸眷屬必大驚愕文殊師利如來亦復如
是以禪定智慧力得法國土王於三界而諸魔
王不肯順伏如來賢聖諸持與之共戰其
有功者心亦歡喜於四眾中為說諸經令其
心悅賜以禪定解脫無漏根力諸法之財又
復賜與涅槃之城言得滅度引導其心令皆
欣此第四法者說是法時無有過失常為比

歡喜而不慳誰是法華經文殊即承如來神
王見諸兵衆有大功者心甚歡喜以此數信
之珠久在髻中不妄與人而今與之如來亦
復如是於三界中為大法王以法教化一切
衆生見賢聖軍與五陰魔煩惱魔死魔共
戰有大功勳滅三毒出三界破魔網亦時如來
亦大歡喜此法華經能令衆生至一切智一
切世間多怨難信先所未說而今說之文殊
師利此法華經是諸如來第一之說於諸說
中最為甚深未後賜與如彼猛力之王久護
明珠今乃與之文殊師利此法華經諸佛如來
秘密之藏於諸經中最在其上長夜守護
不妄宣說始於今日乃與汝等而敷演之亦
時世尊欲重宣此義而說偈言

常行忍辱　哀愍一切　乃能演說　佛所讚經
後末世時　持此經者　於家出家　及非菩薩
應生慈悲　斯等不聞　不信是經　則為大失
我得佛道　以諸方便　為說此法　令住其中
譬如猛力　轉輪聖王　與兵戰有功　賞賜諸物
為馬車乘　嚴身之具　及諸田宅　聚落城邑
或與衣服　種種珍寶　奴婢財物　歡喜賜與
如有勇健　能為難事　明珠賜之　如來亦爾
為諸法王　忍辱大力　智慧寶藏

如來亦爾　為諸法王　忍辱大力　以大慈悲　如法化世　見一切人　受諸苦惱
欲求解脫　與諸魔戰　為是衆生　說種種法　以方便　說此諸經　既知衆生
未後乃為　說是法華　如王解髻　明珠與之　此經為尊　衆經中上　我常守護
今正是時　為汝等說　我滅度後　不妄開示　欲得安隱　演說斯經　應當親近
諸是經者　常無衰惱　又無病痛　顏色鮮白　不生貧窮　卑賤醜陋　衆生樂見
如慕賢聖　天諸童子　以為給使　刀杖不加　毒不能害　若人惡罵　口則閉塞
遊行無畏　如師子王　智慧光明　如日之照　若於夢中　但見妙事　見諸如來
坐師子座　諸比丘衆　圍繞說法　又見龍神　阿脩羅等　數如恒沙　恭敬合掌
自見其身　而為說法　又見諸佛　身相金色　放無量光　照於一切　以梵音聲
演說諸法　佛為四衆　說無上法　令住其中　含掌讚佛　見身處中　合掌聽法
聞法歡喜　而為供養　得陀羅尼　不退智輪　見身處中　得無量智　慧實藏
佛知其心　深入佛道　即為授記　當於來世　國土嚴淨　廣大無比　亦有四衆
又見自身　在山林中　脩習善法　證諸實相　深入禪定　見十方佛　佛之大道

深入禪定 見十方佛
諸佛身金色 百福相莊嚴 聞法為人說 常有是好夢
又夢作國王 捨宮殿眷屬 及上妙五欲 行詣於道場
在菩提樹下 而坐師子座 求道過七日 得諸佛之智
成無上道已 起而轉法輪 為四衆說法 經千万億劫
說無漏妙法 度無量衆生 後當入涅槃 如烟盡燈滅
若後惡世中 說是第一法 是人得大利 如上諸功德

妙法蓮華經從地踊出品第十五

爾時他方國土諸來菩薩摩訶薩過八恒河
爾時他方國土諸來菩薩摩訶薩過八恒河
沙數於大衆中起合掌作礼而白佛言世尊
若聽我等於佛滅後在此娑婆世界勤加精
進護持讀誦書寫供養是經典者當於此土
而廣說之爾時佛告諸菩薩摩訶薩衆止善
男子不須汝等護持此經所以者何我娑婆世
界自有六萬恒河沙等菩薩摩訶薩一一菩
薩各有六萬恒河沙眷屬是諸人等能於
我滅後護持讀誦廣說此經佛說是時娑婆
世界三千大千國土地甘裂而於其中有
無量千萬億菩薩摩訶薩同時踊出是諸菩
薩身皆金色三十二相無量光明皆盡在此
娑婆世界之下此界虛空中住是諸菩薩聞
釋迦牟尼佛所說音聲從下發來一一菩薩
皆是大衆唱導之首各將六萬恒河沙眷屬

況將五萬四萬三萬二萬一萬恒河沙等眷
屬者況復乃至一恒河沙半恒河沙四分之
一乃至千萬億那由他分之一況復千萬百万
那由他眷屬況復億萬眷屬況復千萬億万
乃至一萬況復一千一百乃至一十況復持
五四三二一弟子者況復單己樂遠離行如
是等比無量無邊算數譬喻所不能知是諸
菩薩從地出已各詣虛空七寶妙塔多寶如
來釋迦牟尼佛所到已白二世尊頭面礼足
及至諸寶樹下師子座上佛所亦皆作礼右
純三帀合掌恭敬以諸菩薩種種讚法而以
讚歎住在一面欣樂瞻仰於二世尊是諸菩
薩摩訶薩從初踊出以諸菩薩種種讚法而
讚於佛如是時間經五十小劫是時釋迦牟尼
佛默然坐及諸四衆亦皆默然五十小劫
佛神力故令諸大衆謂如半日尒時四衆
亦以佛神力故見諸菩薩遍滿無量百千萬
億國土虛空是菩薩衆中有四導師一名上
行二名無邊行三名淨行四名安立行是四
菩薩於其衆中最為上首唱導之師在大衆
前各共合掌觀釋迦牟尼佛而問訊言世尊
少病少惱安樂行不可應度者受教易不不

少病少惱安樂行不

令世尊生疲勞耶爾時四大菩薩而說偈言

世尊安樂 少病少惱 教化衆生 得無疲倦

又諸衆生 受化易不 不令世尊 生疲勞耶

爾時世尊於菩薩大衆中而作是言如是如

是諸善男子如來安樂少病少惱諸衆生等

易可化度無有疲勞所以者何是諸衆生世

世已來常受我化亦於過去諸佛供養尊重

種諸善根此諸衆生始見我身聞我所說即

皆信受 如來慧除先脩習學小乘者如是

之人我今亦令得聞是經入於佛慧爾時諸大

菩薩而說偈言

善哉善哉 大雄世尊 諸衆生等 易可化度

能聞諸佛 甚深智慧 聞已信行 我等隨喜

於時世尊讚歎上首諸大菩薩善哉善哉

善男子汝等能於如來發隨喜心爾時彌勒菩

薩及八千恒河沙諸菩薩衆皆作是念我等

從昔已來不見不聞如是大菩薩摩訶薩衆

從地踊出住世尊前合掌供養問訊如來時

彌勒菩薩摩訶薩知八千恒河沙諸菩薩等

心之所念并欲自決所疑合掌而佛以偈問曰

無量千萬億 大衆諸菩薩 昔所未曾見 願兩足尊說

是從何所來 何因緣集 巨身大神通 智慧不思議

其志念堅固 有大忍辱力 衆生所樂見 爲從何所來

二諸菩薩 所將諸眷屬 其數無有量 如恒河沙等

或有大菩薩 將六萬恒沙 如是諸大衆 一心求佛道

是諸大師等 六萬恒河沙 俱來供養佛 及讓持此經

將五萬恒沙 其數過於是 四萬及三萬 二萬至一萬

一千一百等 乃至一恒沙 半及三四分 億萬分之一

千萬那由他 萬億諸弟子 乃至於半億 其數須過上

百萬至一萬 一千及一百 五十與一十 乃至三二一

單己無眷屬 獨於閑處者 俱來供佛所 其數轉過上

如是諸大衆 若人行籌數 過於恒沙劫 猶不能盡知

是諸大威德 精進菩薩衆 誰爲其說法 教化而成就

從誰初發心 稱揚何佛法 受持行誰經 脩習何佛道

如是諸菩薩 神通大智力 四方地震裂 皆從中踊出

世尊我昔來 未曾見是事 願說其所從 國土之名號

我常遊諸國 未曾見是衆 我於此衆中 乃不識一人

忽然從地出 願說其因緣 今此之大會 無量百千億

是諸菩薩等 皆欲知此事 是諸菩薩衆 本末之因緣

無量德世尊 唯願決衆疑

爾時釋迦牟尼佛從眉間白毫相光中現無量千萬億

他方國土 來者在於八方諸寶樹下師子座

上結跏趺坐其佛侍者各各見是善薩大衆

於三千大千世界四方從地踊出住於虛空

於三千大千世界四方從地踊出住於虛空

各白其佛言世尊此諸無量無邊阿僧祇菩薩大衆從何所來爾時諸佛各告侍者諸菩薩摩訶薩名彌勒釋迦牟尼佛之所授記次後作佛已聞斯事佛令各之汝等自當問是得聞爾時釋迦牟尼佛告彌勒菩薩善哉善哉阿逸多乃能問佛如是大事汝等當共一心被精進鎧發堅固意如來今欲顯發宣示諸佛智慧諸佛自在神通之力諸佛師子奮迅之力諸佛威猛大威之力爾時世尊欲重宣此義而說偈言

精進一心我欲說此事　勿得有疑悔　佛智叵思議
汝今出信力　住於忍善中　昔所未聞法　今皆當得聞
我今安慰汝　勿得懷疑懼　佛無不實語　智慧不可量
所得第一法　甚深叵分別　如是今當說　汝等一心聽

爾時世尊說此偈已告彌勒菩薩摩訶薩我今於此大衆宣告汝等阿逸多是諸大菩薩摩訶薩無量無數阿僧祇從地踊出汝等昔所未見者我於是婆婆世界得阿耨多羅三藐三菩提已教化示導是諸菩薩調伏其心令發道意此諸菩薩皆於虛空中住於諸經典讀誦通利思惟分別心憶念阿逸多是諸菩薩摩訶薩從久遠劫來修習佛智慧

說常樂靜處勤行精進未曾休息亦不依止人天而住常樂深智無有障礙亦教一切精進求無上慧爾時世尊欲重宣此義而說偈言

阿逸汝當知　是諸大菩薩　從無數劫來　備習佛智慧
悉是我所化　令發大道心　此等是我子　依心是世界
常行頭陀事　志樂於靜處　捨大衆憒鬧　不樂多所說
如是諸子等　學習我道法　晝夜精進　為求佛道故
在娑婆世界　下方空中住　志念力堅固　常勤求智慧
說種種妙法　其心無所畏　我於伽耶城　菩提樹下坐
得成最正覺　轉無上法輪　亦勸化之　令初發道心
今皆住不退　悉當得成佛　我今說實語　汝等一心信
我從久遠來　教化是等衆

爾時彌勒菩薩摩訶薩及無數諸菩薩等心生疑惑怪未曾有而作是念云何世尊於少時間教化如是無量無邊阿僧祇諸大菩薩摩訶薩令住阿耨多羅三藐三菩提即白佛言世尊如來為太子時出於釋宮去伽耶城不遠坐於道場得成阿耨多羅三藐三菩提從是已來始過四十餘年世尊云何於此少時大作佛事以佛勢力以佛功德教化如是無量大菩薩衆當知阿耨多羅三藐三菩提世尊此

菩薩衆當成阿耨多羅三藐三菩提世尊此
大菩薩衆假使有人於千萬億劫數不能盡
不得其邊斯等久遠已來於无量无邊諸佛
所植諸善根成就菩薩道常脩梵行世尊如
此之事世所難信譬如有人色美髮黑年二
十五指百歲人言是我子其百歲人亦指年
少言是我父生育我等是事難信佛亦如是
得道已來其實未久而此大衆諸菩薩等已
於無量千萬億劫爲佛道故勤行精進善入
出住無量百千萬億三昧得大神通久脩梵
行善能次第習諸善法巧於問荅人中之寶
一切世間甚爲希有今日世尊方云得佛道
時初令發心教化示導令向阿耨多羅三藐
三菩提世尊得佛未久乃能作此大功德事
我等雖復信佛隨宜所說佛所出言未曾虛
妄佛所知者皆悉通達然諸新發意菩薩於
佛滅後若聞是語或不信受而起破法罪業
因緣唯然世尊願爲解說除我等疑及未來
世諸善男子聞此事已亦不生疑余時彌勒菩
薩欲重宣此義而說偈言

大仙昔出釋　余來尚未久
坐於菩提樹　亦未成佛道
住神通智力　知諸菩薩心
皆從大地出　悉住虛空中
諸佛子等　其數不可量　久已行佛道

善學于菩薩道　不染世間法　如蓮華在水
皆起恭敬心　住於世尊前　是事難思議　云何而可信
佛得道甚近　所成就甚多　願爲除衆疑　如實分別說
譬如少壯人　年始二十五　示人百歲子　髮白而面皺
是等我所生　子亦說是父　父少而子老　舉世所不信
世尊亦如是　得道來甚近　是諸菩薩等　志固無性弱
從無量劫來　而行菩薩道　巧於難問荅　其心無所畏
忍辱心決定　諦正有威德　十方佛所讚　善能分別說
不樂在人衆　常好在禪定　爲求佛道故　於下空中住
我等從佛聞　於此事無疑　願佛爲未來　演說令開解
若有於此經　生疑不信者　即當墮惡道　願今爲解說
是無量菩薩　本何於此時　教化令發心　而住不退地

爾時佛告諸菩薩及一切大衆諸善男子汝
等當信解如來誠諦之語又復告諸大衆汝等當
信解如來誠諦之語又復告諸大衆汝等當
信解如來誠諦之語是時菩薩大衆彌勒爲
首合掌白佛言世尊唯願說之我等當信
受佛語如是三白已復言唯願說之我等當
信受佛語爾時世尊知諸菩薩三請不止而
告之言汝等諦聽如來秘密神通之力一切世
間天人及阿脩羅皆謂今釋迦牟尼佛出釋
氏宮去伽耶城不遠坐於道場得阿耨多羅

氏宮去伽耶城不遠坐於道場得阿耨多羅

＊ 三藐三菩提然善男子我實成佛已來無量無邊百千萬億那由他劫譬如五百千萬億那由他阿僧祇三千大千世界假使有人末為微塵過於東方五百千萬億那由他阿僧祇國乃下一塵如是東行盡是微塵諸善男子於意云何是諸世界可得思惟校計知其數不弥勒菩薩等俱白佛言世尊是諸世界無量無邊非算數所知亦非心力所及一切聲聞辟支佛以無漏智不能思惟知其限數我等住阿惟越致地於是事中亦所不達世尊如是諸世界無量無邊佘時佛告大菩薩衆諸善男子今當分明宣語汝等是諸世界若著微塵及不著者盡以為塵一塵一劫我成佛已來復過於此百千萬億那由他阿僧祇劫自從是來我常在此娑婆世界說法教化亦於餘處百千萬億那由他阿僧祇國導利衆生諸善男子我本行菩薩道所成壽命今猶未盡復倍上數然今非實滅度而便唱言當取滅度如來以是方便教化衆生所以者何若佛久住於世薄德之人不種善根貧窮下賤貪著五欲入於憶想妄見網中若見如來常在不滅便起憍恣而懷厭怠不能生難遭之想

方便說得如汝所今舟生

＊ 子如來見諸衆生樂於小法德薄垢重者為是人說我少出家得阿耨多羅三藐三菩提

如我實成佛已來久遠若斯但以方便教化衆生令入佛道作如是說諸善男子如來所演經典皆為度脫衆生或說己身或說他身或示己身或示他事或示他事諸所言說皆實不虛所以者何如來如實知見三界之相無有生死若退若出亦無在世及滅度者非實非虛非如非異不如三界見於三界如斯之事如來明見無有錯謬以諸衆生有種種性種種欲種種行種種憶想分別故欲令生諸善根以若干因緣譬喻言辭種種說法所作佛事未曾暫廢如是我成佛已來甚大久遠壽命無量阿僧祇劫常住不滅諸善男子我本行菩薩道所成壽命今猶未盡復倍上數然今非實滅度而便唱言當取滅度如來以是方便教化衆生所以者何若佛久住於世薄德之人不種善根貧窮下賤貪著五欲入於憶想妄見網中若見如來常在不滅便起憍恣而懷厭怠不能生難遭之想恭敬之心是故如來以方便說此丘當知諸佛出世難可值遇所以者何諸薄德人過無量

出世難可值遇所以者何諸佛德人過無量
百千萬億劫或有見佛或不見者以此事
故我作是言諸比丘如來難可得見斯衆生
等聞如是語必當生於難遭之想心懷戀慕
渴仰於佛便種善根是故如來雖不實滅而
言滅度又善男子諸佛如來法皆如是為
度衆生皆實不虛譬如良醫智慧聰達明練
方藥善治衆病其人多諸子息若十二十乃
至百數以有事緣遠至餘國諸子於後飲他
毒藥發悶亂宛轉于地是時其父還來歸
家諸子飲毒或失本心或不失者遥見其父
皆大歡喜拜跪問訊善安隱歸我等愚癡
誤服毒藥願見救濟重賜壽命父見子等苦
惱如是依諸經方求好藥草色香美味皆悉具
足搗篩和合與子令服而作是言此大良藥
色香美味皆悉具足汝等可服速除苦惱無復
衆患其諸子中不失心者見此良藥色香俱
好即便服之病盡除愈餘失心者見其父來
雖亦歡喜問訊求索治病然與其藥而不
肯服所以者何毒氣深入失本心故於此好色
香藥而謂不美父作是念此子可愍為毒所
中心皆顛倒雖見我喜求索救療如是好藥
而不肯服我今當設方便令服此藥即作是

而不肯服我今當設方便合服此藥即作是
言汝等當知我今衰老死時已至是好良
藥今留在此汝可取服勿憂不差作是教已
復至他國遣使還告汝父已死是時諸子聞父
背棄心大憂惱而作是念若父在者慈愍我
等能見救護今者捨我遠喪他國自惟孤露
無復恃怙常懷悲感心遂醒悟乃知此藥色
味香美即取服之毒病皆愈其父聞子悉已
得差尋便來歸咸使見之諸善男子於意云
何頗有人能說此良醫虛妄罪不不也世尊
佛言我亦如是成佛已來無量無邊百千萬
億那由他阿僧祇劫為衆生故以方便力言
當滅度亦無有能如法說我虛妄過者介時
世尊欲重宣此義而說偈言

自我得佛來　所經諸劫數　無量百千萬　億載阿僧祇
常說法教化　無數億衆生　令入於佛道　介來無量劫
為度衆生故　方便現涅槃　而實不滅度　常住此說法
我常住於此　以諸神通力　令顛倒衆生　雖近而不見
衆見我滅度　廣供養舍利　咸皆懷戀慕　而生渴仰心
衆生既信伏　質直意柔軟　一心欲見佛　不自惜身命
時我及衆僧　俱出靈鷲山　我時語衆生　常在此不滅
以方便力故　現有滅不滅　餘國有衆生　恭敬信樂者
我復於彼中　為說上法　汝等不聞此　但謂我滅度

我滅度後 為說無上法 汝等不聞此 但謂我滅度
我見諸衆生 沒在於苦惱 故不為現身 令其生渴仰
因其心戀慕 乃出為說法 神通力如是 於阿僧祇劫
常在靈鷲山 及餘諸住處 衆生見劫盡 大火所燒時
我此土安隱 天人常充滿 園林諸堂閣 種種寶莊嚴
寶樹多華果 衆生所遊樂 諸天擊天鼓 常作衆伎樂
雨曼陀羅華 散佛及大衆 我淨土不毀 而衆見燒盡
是諸罪衆生 以惡因緣故 過阿僧祇劫 不聞三寶名
諸有備福德 柔和質直者 則皆見我身 在此而說法
或時為此衆 說佛壽無量 久乃見佛者 為說佛難值
我智力如是 慧光照無量 壽命無數劫 久修業所得
汝等有智者 勿於此生疑 當斷令永盡 如實不虛故
如醫善方便 為治狂子故 實在而言死 無能說虛妄
我亦為世父 救諸苦惱者 為凡夫顛倒 實在而言滅
以常見我故 而生憍恣心 放逸著五欲 墮於惡道中
我常知衆生 行道不行道 隨應所可度 為說種種法
每自作是念 以何令衆生 得入無上道 速成就佛身

如來壽量品第十七

爾時佛告大菩薩衆及諸天人四衆 汝等所以 於如來誠諦之語 而生信解 佛復告大菩薩衆 汝等諸善男子 如來隨衆生所應度而為說法 於不可思議阿僧祇劫 終不虛妄 所以者何 如來如實知衆生 種種欲樂 深心所行 及其前世 所修善根 厚薄之相 又知此人 於如是事 當信當解 當入如是 隨順佛智 乃至以方便 說餘經 亦復令讀誦 所以者何 如來自知見 力無所畏 於衆生 隨其所樂 種種說法 能令入佛智慧 而未曾虛妄 所以者何 如來見三世 平等無礙 又復有一世界 微塵數菩薩摩訶薩 得無礙智 復有一世界 微塵數菩薩摩訶薩 得百千萬億無量旋陀羅尼 復有三千大千 世界微塵數菩薩摩訶薩 能轉不退法輪 復有二千中國土 微塵數菩薩摩訶薩 能轉清淨 法輪 復有小千國土 微塵數菩薩摩訶薩八 生當得阿耨多羅三藐三菩提 復有四四天 下微塵數菩薩摩訶薩 四生當得阿 三藐三菩提 復有三四天下微塵數 菩薩摩訶薩 三生當得阿耨多羅三藐三 菩提 復有二四天下微塵數菩薩摩訶薩 二生當 得阿耨多羅三藐三菩提 復有一四天下 微塵數菩薩摩訶薩 一生當得阿耨多羅三藐 三菩提 復有八世界微塵數衆生 皆發阿耨 多羅三藐三菩提心 佛說是諸菩薩摩訶薩 得大法利 時於虛空中 雨曼陀羅華 摩訶曼 陀羅華 以散無量百千萬億寶樹下 師子座 上諸佛 并散七寶塔中 師子座上 釋迦牟尼 佛及久滅度多寶如來 亦散一切諸大菩薩 及四部衆 又雨細末栴檀 沈水香等 於虛空中 天鼓自鳴 妙聲深遠 又雨千種天衣 垂諸瓔

天鼓自唱如是深遠又雨千種天衣垂諸瓔
珞真珠瓔珞摩尼珠瓔珞如意珠瓔珞遍於
九方衆寶香鑪燒無價香自然周至供養大
會一一佛上有諸菩薩執持幡蓋次第而上
生于梵天是諸菩薩以妙音聲歌無量頌
讚歎諸佛尒時弥勒菩薩從座而起偏袒右
肩合掌向佛而說偈言

佛說希有法　昔所未曾聞世尊有大力　壽命不可量
無數諸佛子　聞世尊分別　說得法利者　歡喜充遍身
或住不退地　或得陀羅尼　或樂樂無說　萬億旋總持
或有大千衆　微塵數菩薩　各各皆能轉　不退之法輪
或有中千衆　微塵數菩薩　各各皆能轉　清淨之法輪
復有小千衆　微塵數菩薩　轉八生在　當得成佛道
復有四三　如是四天下　微塵數衆生　成佛
或一四天下　微塵數菩薩　發願當一生在　當成一切智
如是等衆生　聞佛壽長遠　得無量無漏　清淨之果報
復有八世衆　微塵數衆生　聞佛說壽命　皆發無上心
世尊說無量　不可思議法　多有所饒益　如虛空無邊
而天雨陀羅　摩訶曼陀羅　釋梵如恒沙　無數佛土來
而稱種沈水　燔於上妙香　如是展轉供　供散於諸佛
天寶莊嚴中　自然出妙聲　其聲千萬種　旋轉而來下
聚諸妙香熾　燒無價之香　自然悉周遍　供養諸世尊
是大菩薩衆　執七寶幡蓋　高妙萬億種　次第至梵天

其大菩薩衆　執七寶幡蓋　高妙萬億種　次第至梵天
一一諸佛前　寶幢懸勝幡　亦以千萬偈　歌詠諸如來
如是種種事　皆所未曾有　聞佛壽無量　一切皆歡喜
佛名聞十方　廣饒益衆生　一切具善根　以助無上心
尒時佛告弥勒菩薩摩訶薩阿逸多其有衆
生聞佛壽命長遠如是乃至能生一念信解
所得功德無有限量若有善男子善女人爲
阿耨多羅三藐三菩提於八十万億那由他劫
行五波羅蜜種波羅蜜尸羅波羅蜜羼提
波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅
蜜除般若波羅蜜以是功德比前功德百分千分百千
億分不及其一乃至算數譬喻所不能知若
善男子有如是功德於阿耨多羅三藐三菩
提退者無有是處尒時世尊欲重宣此義而
說偈言

若人求佛慧　於八十萬億　那由他劫行五波羅蜜
於是諸劫中　布施供養佛及緣覺弟子
弥勒之飲食　上服與卧具　種種珍寶合　以佛及僧
如是等布施　種種皆微妙　盡此諸劫數　於此佛道
若復持淨戒　清淨無缺漏　求於無上道　諸佛之所歎
若復行忍辱　住於調柔地　設衆惡來加　其心不動
諸有得法者　懷於增上慢　爲此所輕惱　如是亦能忍

若須勤精進 志念常堅固 於無量億劫 一心不懈息
圣求無數劫 住於空閑家 若坐若經行 除睡常攝心
望因緣故 能生諸禪定 八十億萬劫 安住心不亂
持此一心福 願求無上道 我得一切智 盡諸禪定際
是人於百千 萬億劫數中 行此諸功德 如上之所說
有善男女等 聞我說壽命 乃至一念信 其福過於彼
若人悉無有 一切諸疑悔 深心須臾信 其福為如此
其有諸菩薩 無量劫行道 聞我說壽命 是則能信受
如是諸人等 頂受此經典 願我於未來 長壽度衆生
如今日世尊 諸釋中之王 道場師子吼 說法無所畏
我等未來世 一切所尊敬 坐於道場時 說壽亦如是
若有深心者 清淨無穢濁 多聞能總持 隨義解佛語

持戒忍辱精進一心智慧其德威勝無量無
邊譬如虛空東西南北四維上下無量無邊
是人功德亦復如是無量無邊疾至一切種
智若人讀誦受持是經為他人說若自書若
教人書復能起塔及造僧坊供養諸數聲聞
衆僧亦以百千萬億讚歎之法讚歎菩薩功
德又為他人種種因緣隨義解說此法華經
復能清淨持戒與柔和者而共同止忍辱無
瞋志念堅固常貴坐禪得諸深定精進勇猛
攝諸善法利根智慧善答問難何況多若

我滅後諸善男子善女人受持讀誦是經典
者復有如是諸善功德當知是人已趣道場近
阿耨多羅三藐三菩提坐道樹下何以多是
善男子若坐若立若行處此中便應起塔一
切天人皆應供養如佛之塔今時世尊欲重
宣此義而說偈言

若我滅度後　能奉持斯經　斯人福無量　如上之所說
是則為具足　一切諸供養　以舍利起塔　七寶而莊嚴
表刹懸諸幡　漸小至梵天　寶鈴千萬億　風動出妙音
又於無量劫　而供養此塔　華香諸瓔珞　天衣衆伎樂
燃香油種燈　周市常照明　惡世法未時　能持是經者
則為已如上　具足諸供養　若能持此經　則如佛現在
於牛頭栴檀　起僧坊供養　堂有三十二　高八多羅樹

W-T262 9/46 B 14

燃香油種燈　周市常照明　惡世法未時　能持是經者
則為已如上　具足諸供養　若能持此經　則如佛現在
於牛頭栴檀　起僧坊供養　堂有三十二　高八多羅樹
上懸妙衣服　牀臥皆具足　百千衆住家　園林諸流池
經行及禪窟　種種皆嚴好　若有信解心　受持讀誦書
若復教人書　及供養經卷　散華香末香　以須曼那蓋
阿提目多伽　薰油常燃之　如是供養者　得無量功德
如虛空無邊　其福亦如是　況復持此經　兼布施持戒
忍辱樂禪定　不瞋不惡口　恭敬於塔廟　謙下諸比丘
遠離自高心　常思惟智慧　有問難不瞋　隨順為解說
若能行是行　功德不可量　若見此法師　成就如是德
應以天華散　天衣覆其身　頭面接足禮　生心如佛想
又應作是念　不久詣道樹　得無漏無為　廣利諸人天
其所住止處　經行若坐臥　乃至說一偈　是中應起塔
莊嚴令妙好　種種以供養　佛子住此地　則是佛受用

妙法蓮華經卷第五

5-T062 9/07 A26

摩訶曼殊沙華香栴檀沉水種種末香諸雜華香如是等天香和合所出之
香元不聞知又聞諸天身香釋提桓因在勝殿上五欲娛樂嬉戲時香若在妙
法堂上為忉利諸天說法時香若於諸園遊善時香及餘天等男女身香皆
悉遠聞如是展轉乃至充徧世上至有頂諸天身香亦皆聞之并諸天所燒之香及
聞香神女佛香菩薩香諸佛身香亦皆遠聞知其所在雖聞此香然於鼻
根不壞不錯若欲分別為他之說憶念不誤今時世尊欲重宣此和說偈言 栴
是之鼻清淨 於此世界中 若香若臭物 種種悉聞知 須曼那闍提 華薰波
流水及栴香 種種華香 及知眾生香 男子女之香 說法者遠住 聞香知所在
轉輪聖王 小轉輪之子 寶莊嚴宮殿 身所著珍寶 及與中宮婇
聞香知所在 諸天身臭 衣服之瓔珞 種種所塗香 聞則知其身
遊戲及神變 諸天若行坐 侍從恭敬圍 為是法事故 來詣於王所
悉知其所在 雖住於宮殿 諸欲樂具中 聞香悉能知
鐵圍山大海 地中諸眾生 乃至阿鼻獄 及其諸眷屬
聞香悉能知 上下諸方所 近遠所有香 風吹則悉聞
聞香遊戲時 聞香悉能知 婇女眾圍繞 在於高樓觀
若有懷妊者 未辨其男女 形分及諸根 安樂產福子
成就不成就 若產福子男 聞香皆悉知 玉女及童男
地中眾伏藏 金銀諸寶物 銅器所盛滿 埋在於深山
聞香悉能知 何藏屬誰家 今貧窮困乏 來至其門巷
聞香悉能知 有福德之人 行住坐臥時 天人所護念
知男女所念 染欲瞋恚心 亦知修善者 常行於正法
聞香悉能知 種種諸雜香 隨風聞十方 而不雜亂想
能分別諸香 是栴檀沉水 多摩羅多伽 及與桂香等
知香所從來 亦知所至處 悉聞無有餘 是則香之力
聞香悉能知 出家修道者 住於山林中 戒行常清淨
常誦持經典 坐禪入空室 念諸法實相 觀察於諸法
聞香悉能知 菩薩住禪定 或讀誦經典 或為人說法
遠離於憒鬧 樂處閑靜室 以諸天供養 而常護其人
聞香悉能知 菩薩求佛道 於無量劫中 不起三毒想
不惱諸眾生 亦復不嫉妒 常樂修智慧 深入諸禪定
聞香悉能知 菩薩住是地 能知他人心 雖知不貪著
以諸神通力 為眾生說法 其心常清淨 智慧無罣礙
聞香悉能知 菩薩大神通 遊戲諸佛土 為淨眾生故
而現往其國 諸佛皆歡喜 稱讚其功德 十方現在佛
常讚菩薩行 諸佛護念故 令其得增長 諸天及世人
常應恭敬之 最後身菩薩 住於大智慧 如是諸菩薩
悉能知香氣 又聞辟支佛 乘於神通力 住最後邊身
及聞其所說 亦聞其所行 又聞其涅槃 分布諸舍利
廣為眾生故 而起於供養 如是諸聖人 悉能知香氣
住於禪定者 及出禪定者 亦知法住相 悉知眾生住
聞香悉能知 諸法如是相 深入於實際 分別知諸法
聞香悉能知 諸佛大世尊 具足相莊嚴 處於大眾中
而演說正法 能除眾疑惑 引導諸菩薩 令入於佛智
聞香悉能知 諸佛大威德 名聞滿十方 能救脫眾生
或現處天宮 或現龍神宮 或現轉輪王 或現釋梵身
為眾生說法 聞香悉能知 諸佛大法王 安住於法性
或為現神通 教化諸菩薩 或現處涅槃 或說無上道
聞香悉能知 諸佛大醫王 分別眾生病 為之起大悲
而為現其身 或為說正法 聞香悉能知 諸佛大導師
安住於實相 或為現涅槃 或復說佛道 聞香悉能知
諸佛大慈悲 普為眾生說 隨其所樂聞 而為現神力
聞香悉能知 諸佛大神力 普現於十方 猶如虛空中
雲布而雨澍 聞香悉能知 諸佛大法雲 充滿於法界
隨眾生心行 而為現其身 聞香悉能知 諸佛大慧力
知一切眾生 及與佛菩提 乃至於涅槃 究竟無所著
聞香悉能知 諸佛大精進 於無量劫中 為一切眾生
而行難行道 聞香悉能知 諸佛大神通 遊戲於諸地
為眾生現身 聞香悉能知 諸佛大法王 為眾生說法
隨其所應得 而為現神力 聞香悉能知 諸佛大法藏
分別無量劫 為眾生說法 聞香悉能知 諸佛大法船
運載諸眾生 置於安隱處 聞香悉能知 諸佛大法炬
普照於十方 令眾生開悟 聞香悉能知 諸佛大法雨
充滿於法界 隨眾生心行 而為現其身 聞香悉能知
諸佛大法日 出現於世間 普為眾生說 聞香悉能知
諸佛大法月 清淨無垢穢 普為眾生說 聞香悉能知
諸佛大法王 安住於法性 為眾生說法 聞香悉能知
諸佛大法主 於法得自在 為眾生說法 聞香悉能知
諸佛大法將 善能破魔軍 為眾生說法 聞香悉能知
諸佛大法幢 高顯於十方 為眾生說法 聞香悉能知
諸佛大法藏 分別無量劫 為眾生說法 聞香悉能知
諸佛大法海 普入於智慧 為眾生說法 聞香悉能知
諸佛大法山 高顯出世間 為眾生說法 聞香悉能知
諸佛大法燈 普照於十方 為眾生說法 聞香悉能知
諸佛大法明 普照於法界 為眾生說法 聞香悉能知
諸佛大法光 普照於十方 為眾生說法 聞香悉能知
諸佛大法鼓 普震於十方 為眾生說法 聞香悉能知
諸佛大法螺 普吹於十方 為眾生說法 聞香悉能知
諸佛大法雷 普震於十方 為眾生說法 聞香悉能知
諸佛大法電 普照於十方 為眾生說法 聞香悉能知
諸佛大法雲 普覆於十方 為眾生說法 聞香悉能知
諸佛大法雨 普潤於十方 為眾生說法 聞香悉能知
諸佛大法王 安住於法性 為眾生說法 聞香悉能知
諸佛大法主 於法得自在 為眾生說法 聞香悉能知
諸佛大法將 善能破魔軍 為眾生說法 聞香悉能知
諸佛大法幢 高顯於十方 為眾生說法 聞香悉能知
諸佛大法藏 分別無量劫 為眾生說法 聞香悉能知
諸佛大法海 普入於智慧 為眾生說法 聞香悉能知
諸佛大法山 高顯出世間 為眾生說法 聞香悉能知
諸佛大法燈 普照於十方 為眾生說法 聞香悉能知
諸佛大法明 普照於法界 為眾生說法 聞香悉能知
諸佛大法光 普照於十方 為眾生說法 聞香悉能知
諸佛大法鼓 普震於十方 為眾生說法 聞香悉能知
諸佛大法螺 普吹於十方 為眾生說法 聞香悉能知
諸佛大法雷 普震於十方 為眾生說法 聞香悉能知
諸佛大法電 普照於十方 為眾生說法 聞香悉能知
諸佛大法雲 普覆於十方 為眾生說法 聞香悉能知
諸佛大法雨 普潤於十方 為眾生說法 聞香悉能知

13

在在方世尊 一切所恭敬 既聞香已知 復聞說法相 聞香悉能知
諸法如實住 聞香悉能知 雖未得菩提 先得如是相 聞香悉能知
諸佛大世尊 為眾生說法 聞香悉能知 諸佛大法王 為眾生說法
聞香悉能知 諸佛大法將 為眾生說法 聞香悉能知 諸佛大法藏
為眾生說法 聞香悉能知 諸佛大法海 為眾生說法 聞香悉能知
諸佛大法山 為眾生說法 聞香悉能知 諸佛大法燈 為眾生說法
聞香悉能知 諸佛大法明 為眾生說法 聞香悉能知 諸佛大法光
為眾生說法 聞香悉能知 諸佛大法鼓 為眾生說法 聞香悉能知
諸佛大法螺 為眾生說法 聞香悉能知 諸佛大法雷 為眾生說法
聞香悉能知 諸佛大法電 為眾生說法 聞香悉能知 諸佛大法雲
為眾生說法 聞香悉能知 諸佛大法雨 為眾生說法 聞香悉能知
諸佛大法王 為眾生說法 聞香悉能知 諸佛大法主 為眾生說法
聞香悉能知 諸佛大法將 為眾生說法 聞香悉能知 諸佛大法藏
為眾生說法 聞香悉能知 諸佛大法海 為眾生說法 聞香悉能知
諸佛大法山 為眾生說法 聞香悉能知 諸佛大法燈 為眾生說法
聞香悉能知 諸佛大法明 為眾生說法 聞香悉能知 諸佛大法光
為眾生說法 聞香悉能知 諸佛大法鼓 為眾生說法 聞香悉能知
諸佛大法螺 為眾生說法 聞香悉能知 諸佛大法雷 為眾生說法
聞香悉能知 諸佛大法電 為眾生說法 聞香悉能知 諸佛大法雲
為眾生說法 聞香悉能知 諸佛大法雨 為眾生說法 聞香悉能知

14

鐵圍及須彌　庫訶等諸山　諸大海水等　皆悉身中現　諸佛及聲聞　佛子菩薩
若聞若在衆　說法悉皆現　雖未得无漏　法性之祕身　清淨常超　一切於中現
復次常精進若善男子善女人如來滅後受持是經若讀若誦若解說若書寫
千二百意功德以是清淨意根乃至聞一偈一句通達无量无邊之義解是義已能
演說一句一偈至於一月四月乃至一歲諸所說法隨其義趣皆與實相不違若說俗
間經書治世語言資生業等皆順正法三千大千世界六趣衆生心之所行心所動作心所
戲論悉皆知之雖未得无漏智慧而其意根清淨如此是之有所思惟籌量言說皆
是佛法无不真實亦是先佛經所說分別世善欲令安樂而說偈言

是之意清淨　明利无穢濁　以此意根　知十千下法　乃至聞一偈　通達无量義
一切諸衆生　若天龍及之　在在處處　若坐若立　若神通力　轉无漏法輪
以音聲文字　隨衆生所樂　皆悉能開示　一時皆悉知　十方无數佛　百福莊嚴相
爲衆生說法　未聞能受持　而惟先佛經　解說亦如是　說法亦无盡　隨義如演說
如日光照世　能除諸闇冥　行於閻浮提　破衆生眼暗　教無量菩薩　建立大智慧
譬如淨滿月　令衆生歡喜　諸人於世間　智慧光明照　能滅衆生闇　說法度无量
是故智慧者　聞此功德利　受持佛滅後　當於此經典　無疑惑悔心　當得如佛道
隨其所樂法　能到於彼岸　如日出能除　一切諸幽冥　斯人行世間　能滅衆生闇
教無量菩薩　究竟一乘道　是故有智者　聞此功德利　於我滅度後　應受持此經
是人於佛道　決定無有疑　能知諸法實　深入因緣相　如實知衆生　有漏及無漏
上中下諸法　隨其所應說　是人所說法　皆順智慧相　於無量千萬　億劫說不盡
爲衆生說法　以無量因緣　令無量衆生　得入於佛慧　是人能信解　如來諸方便
隨宜所說法　悉知深入義　又知諸衆生　心行之所念　過去未來世　現在諸衆生
及諸佛舍利　悉能分別知　又知諸佛法　及知無爲相　說種種諸法　於諸法不著
以諸平等法　名爲如法性　無有虛妄法　亦無不虛法　以如是知相　知諸衆生相
常樂說諸法　其心無所畏　能以一音演　隨衆生所解　以諸方便力　爲說無上道
一切種智慧　皆從聞法得　或爲聲聞人　或復辟支佛　或爲菩薩人　說令得佛慧
是則爲說法　隨順諸衆生　亦自於佛道　決定無有疑　通達無量義　故名爲法師

過如明於是義故能於此經受持讀誦解其義趣如法修行此人所願今於現世
衆得安樂後亦得見我及見其所生之處常聞此法無有疑惑是故阿逸多汝當
受持此法阿逸多菩薩摩訶薩於未來世若有善男子善女人欲於此法門中
受持讀誦解其義趣如法修行應當清淨持戒與清淨人而爲伴侶於諸衆生起
大悲心於父母所於施主所於諸知識所於檀越所於教我經所於聽經人所
生平等心於諸說法者心無嫉妬亦復不生嫉妬之心不惱不害不瞋不恨乃至
不以一麤言而惱問之況復加以刀杖瓦石而打擲之避走遠住猶懷畏懼如
大師想於諸比丘比丘尼生子想於諸菩薩生大導師想於諸菩薩生大醫王想
於諸菩薩生遠離苦惱令得涅槃想於諸菩薩生實相想生決定想生不退轉想
生如虛空想於諸衆生生慈悲心於諸菩薩生如是等大神通想生大菩薩想
於說法者心生恭敬具諸上品種種供養不生一念懈怠之心不淨之想亦復
不生嫉妬之心不瞋不恨不惱其意所以者何阿逸多菩薩摩訶薩爲諸衆生
故生於此間隨意所樂而得受身是故菩薩於未來世若欲成就大菩薩道者
於此法門應當一心隨順修學供養如來阿逸多菩薩摩訶薩於後惡世能說
是法華經者應行如是安樂之行若口說此經時若有讀書人樂來聽受隨
順與說令得安住一切衆生復於未來世若有善男子善女人如我所說如來
所行如來所說而於此經生疑惑心當知此人速於今世得大惡病狂癡之報
若見人讀誦此經而輕笑之隨其所短常說其過惡有求聲聞者對之而說
緣覺法有求緣覺者對之而說菩薩道以漸令得聞皆使歡喜而不說其過
惡亦不說其好惡亦不說其利養亦不說其名聞亦不說其供養亦不說其
能令人生滅度之想亦不說其決定之法亦不令其退菩薩之道亦不說其
堅固之法亦不令其捨惡知識之事亦不說其親近善知識之事亦不說其
大乘之事亦不令其知一切種智慧之事亦不說其深著之事亦不說其
久遠之事亦不說其久遠之相亦不說其深著之相亦不說其深著之事
亦不說其深著之相亦不說其深著之事亦不說其深著之相亦不說其
深著之事亦不說其深著之相亦不說其深著之事亦不說其深著之相
亦不說其深著之事亦不說其深著之相亦不說其深著之事亦不說其
深著之相亦不說其深著之事

是得大勢當知法華經大威德故諸菩薩摩訶薩能令正於阿耨多羅三藐三菩提不退轉者
提是故說菩薩摩訶薩於如來滅後常應受持讀誦解說書寫是經今時世尊
欲重宣此義而說偈言　過去有佛　號威音王　神智無量　將導一切
所共供養　是佛滅後　法欲盡時　有一菩薩　名常不輕　時諸四衆
不輕菩薩　往到其所　而說之言　我不輕汝　汝等行道　皆當作佛　諸人聞已
輕毀罵詈　不輕菩薩　能忍受之　其罪畢已　臨命終時　得聞此經　六根清淨
神通力故　增益壽命　復為諸人　廣說是經　諸著法衆　皆來圍繞　敷化令住
令住佛道　不輕命終　值無數佛　說是經故　得大智慧　漸具功德　疾成佛道
彼時不輕　則我身是　時四部衆　著法之者　則不輕言　汝當作佛　以是因緣
值無數佛　皆同一號　俱名雲自在王　其四部衆　清信士女　合掌在前
我於前世　勸是諸人　聽受斯經　第二之法　則示教之　令住涅槃
如是展轉　億億萬劫　乃得聞　是法華經　億億萬劫　至不可議　時乃得聞
諸佛世尊　時說是經　是故行者　於佛滅後　聞如是經　勿生疑惑
應當一心　如法華經　如來神力品第二十一

爾時千世界微塵等菩薩摩訶薩從地涌出者皆於佛前一心合掌瞻仰尊顏而白佛言
世尊我等於佛滅後於他國土廣說此經所以者何我等亦自得
是真淨大法受持讀誦解說書寫如說修行所在國土若有受持讀誦解說書寫
住若經卷所住之處若於園中若於林中若於樹下若於僧坊若白衣舍若殿堂中
若山谷曠野是中皆應起塔供養所以者何當知是處即是道場諸佛於此得阿耨多
羅三藐三菩提諸佛於此轉于法輪諸佛於此而般涅槃爾時世尊欲重宣此義而說偈言
諸佛救世者　住於大神通　為饒衆生故　現無量神力　舒廣長舌相
上至梵天　身放無數光　為求佛道者　現此希有事　諸佛坐樹下
及禪林之屬　現無量神力　令諸衆生等　得未曾有心　以佛滅度後
能持是經故　諸佛皆歡喜　現無量神力　梵音深妙　能演法界義
辯才無盡故　如風於空中　一切無障礙　為一切衆生　知佛所說法
隨義如實說　如日月光明　能除諸幽冥　教無量菩薩　畢竟住一乘
斯之行世間　能滅諸衆苦　於佛滅度後　能說如是經　是故有智者
聞此功德利　應當自書持　若人解佛慧　能說此經典　如來滅度後
悉令得聞之　又復令書持　種種諸供養　華香及瓔珞　末香塗香燒
天諸伎樂　人中上妙音　聞已皆隨喜　復能於少時　為說一法義
漸具菩薩道　皆得如是報　於我滅度後　若有能受持　如是諸佛子
為已度脫事　為於佛道故　於無量國中　廣演分別說　有能受持者
慈愍諸衆生　具足神通力　廣長舌相　上至梵天　身出無量光
為諸來求者　及以諸四衆　合掌恭敬　而說諸法門　一切大衆中
以諸妙音　演說清淨法　為求佛道者　於無量億劫　為說如是事
說法無盡智　為衆生說法　如虛空無邊　以佛滅度後　能持如是經
所有諸佛法　皆於此經出　此經隨順義　能說如法行　其所住國土
遠方為衆生　常應一心　供養此人　此人能於後　受持是經典
捨清淨國土　愍衆故而生　隨所住方面　能說此經典　諸天人衆中
於大衆之中　而師子吼說　我所說經典　無量千萬億　既已說當說
而於其中此經為最　其有智者　聞此經功德　隨其所聞法　如說而修行
所有諸佛法　有大神通力　諸佛所住處　轉無上法輪　皆依此經典
諸佛大智者　知衆樂說法　而為現神力　舌相至梵天　身放無數光
為衆生故說　聞此經功德　及諸所供養　如佛滅度後　能說此經者
是則為已見　亦見多寶佛　及諸分身者　又見我今日　教化諸菩薩
若有於此經　受持讀誦者　斯人行佛道　於我及多佛　今於此人等
而生大歡喜　諸佛及菩薩　滅度多寶佛　一切皆歡喜　十方現在佛
及過去未來　亦見亦供養　亦令得歡喜　諸佛坐道樹　所得秘要法
能持是經者　疾得無上慧　明了諸法相　樂說無窮盡　如風於空中
於物無所礙　知佛所說法　皆如實不虛　所得智慧地　隨義如實說
如日月光明　能除諸幽冥　教無量菩薩　畢竟住一乘　以此諸因緣
聞此功德利　是故有智者　於我滅度後　應當受持是　決定無有疑
妙法蓮華經如來神力品第二十一

爾時世尊從生座起現大神力以右手摩九億菩薩摩訶薩頂而作是言我於无量百千
阿僧祇劫修行是難得阿耨多羅三藐三菩提今以付囑汝等汝等應當一心流布此廣令
增益如是三摩訶薩摩訶薩頂而作是言我於无量百千億阿僧祇劫修行是難
得阿耨多羅三藐三菩提法今以付囑汝等汝等應當一心流布此廣令長增如是三摩
訶薩摩訶薩頂而作是言我於无量百千億阿僧祇劫修習是難得阿耨多羅
三藐三菩提法今以付囑汝等汝等當受持讀誦廣宣此法令一切衆生普得聞知
所以者何如來有大慈悲无諸慳悋於無所畏能與衆生佛之智慧如來智慧
自然智慧如來是一切衆生之大施主汝等應隨學如來之法勿生慳悋於
未來世若有善男子善女人信如來智慧者當為演說此法華經使得聞知
為令其人得佛慧故若有衆生不信受者當於如來餘深法中示教利喜汝等若
能如是則為已報諸佛之恩時諸菩薩摩訶薩歡喜踊躍
其身益加恭敬曲躬低頭合掌向佛俱發聲言如世尊勅當具奉行唯然
世尊唯不有慮諸菩薩摩訶薩衆如是三反俱發聲言如世尊勅當具奉行唯
然世尊唯不有慮爾時釋迦牟尼佛令十方來諸分身佛各還本土而作是
言諸佛各隨所安多寶佛塔還可如故說是語時十方无量分身諸佛坐寶樹
下師子座上者及多寶佛并上行等无邊阿僧祇菩薩大衆舍利弗等聲聞
四衆及一切世間天人阿修羅等聞佛所說皆大歡喜

爾時宿王華菩薩白佛言世尊藥王菩薩本何因緣而住於娑婆世界世尊是藥王
菩薩有若干百千萬億那由他難行苦行善哉世尊願少解說諸天龍神夜叉
乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等之他國土諸來菩薩及此
聲聞衆皆亦樂聞爾時佛告宿王華菩薩汝見是藥王菩薩於二萬八千
月淨明德如來應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊
其佛有八十万億大菩薩衆七十二恒河沙大聲聞衆其轉輪聖王名曰
宝威有七宝之地縱廣各四百二十萬里以諸聚落城邑
至星宿衆皆悉充滿其轉輪聖王與諸眷屬七萬

大千七寶世界諸寶樹下亦復如是於一切諸如來所有舍利亦復如是
汝當令流布廣設供養若干塔廟如是日月淨德佛初一切衆生喜見菩薩已於夜
後分入於涅槃爾時一切衆生喜見菩薩復自念言我雖
行神通力供養日月淨明德佛舍利作是語已即於八万四千塔前然
百福莊嚴臂七万二千歲而以供養令成數來聲聞衆无量阿僧祇之劫阿耨多羅三
藐三菩提心得使得住現一切色身三昧介時諸菩薩大弟子天人阿修羅等見其无
臂憂悲惱亦復如是作是言此一切衆生喜見菩薩是我等師教化我者而今燒臂自供
于時一切衆生喜見菩薩於大衆中立此誓言我捨兩臂必當得佛金色之身若
實不虛令我兩臂還復如故作是誓已自然還復由斯菩薩福德智慧淳
厚所致當今之時三千大千世界六種震動天雨寶華一切人天得未曾有佛告宿
王華菩薩於汝意云何一切衆生喜見菩薩豈異人乎今藥王菩薩是也其所
捨身布施如是无量百千万億那由他數宿王華若發心欲得阿耨多羅三藐三菩
提者能然手指乃至足一指供養塔廟以閻浮提七寶及三千大千國土山林河池諸珍寶
物而供養者若復有人以七寶滿三千大千世界供養於佛及大菩薩辟支佛阿羅
是之所得功德不如受持此法華經乃至四句偈其福最多宿王華為第一此法華經
中深為第一此法經亦復如是於諸如來所說經中最為深大又如土山黑山小鐵圍山大鐵圍山須
彌山諸山王中最為第一此法華經亦復如是於諸經中最為第一法華經
經法中最為照明又如日天子能除諸闇此經亦復如是能破一切不善之闇又如諸小王中
轉輪聖王最為第一此經亦復如是於無量千万億衆生中能說一切諸佛
亦復如是諸經中王之如大梵天王一切衆生之父此經亦復如是於一切賢
者學者及發菩提心者之父如一切凡夫之中須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟
支佛為第一此經亦復如是於一切諸如來所說菩薩所說聲聞所說法中
乃至其中一四句偈受持讀誦為他人說此經功德亦復如是能救一切衆生者病苦
得大利益若有人得此經典見聞受持讀誦書寫供養其人功德以阿耨菩提
心者何以故是經則為能與菩提之病若人有病得聞是經病即消滅不老不死宿王
華若有受持是經者復能令其得見我身供養其人復以一切衆生喜見菩薩
所得三昧之力守護是經令其疾得阿耨多羅三藐三菩提道速成就能於
其前讀誦受持是法華經者宿王華此善男子善女人已曾供養十万億佛於諸佛所
成就大願愍衆生故生此人間宿王華若有人求聲聞乘者見千万億
種而以現之令得阿羅漢果雖有此大神力利益衆生如是等事而於此藥王菩薩本事
品能受持者盡是女身後不復受若如來滅後後五百歲中若有女人聞是經
品能如說修行於此命終即往安樂世界阿彌陀佛大菩薩衆圍繞住處蓮華中
寶師子座上不復為貪欲所惱亦復不為瞋恚愚癡所惱亦不復為慢嫉諸惡
所惱得菩薩神通无生法忍得是忍已眼根清淨以是清淨眼根見七百万二千億那由
他恒河沙等諸佛如來是時諸佛遙共讚言善哉善哉善男子汝能於釋迦牟尼
佛法中受持讀誦思惟是經為他人說所得福德无量无邊火不能燒水不能漂
假使四百万億阿僧祇世界滿中人民皆成緣覺其緣覺諸漏已盡最於後身
於意云何其人所得功德寧為多不宿王華言甚多世尊若復有人受持是經乃至
一四句偈讀誦解說如法修行所得功德於前功德百分千分百千萬分不及其一乃至
算數譬喻所不能知宿王華若善男子善女人如是成就如是功德者當知是人
不久必詣道場破諸魔軍壞煩惱賊得阿耨多羅三藐三菩提轉法輪擊大法鼓

妙法蓮華經妙音菩薩品第二十四

爾時釋迦牟尼佛放大人相肉髻光明及放眉間白毫相光遍照東方百萬億那由他恒河沙等諸佛世界過是數已有世界名淨光莊嚴其國有佛號淨華宿王智如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊為現光遍照高貴德王菩薩大眾恭敬圍繞而為說法釋迦牟尼佛白毫光明遍照其國亦復如是彼諸菩薩大眾皆悉已曾親近無量百千萬億諸佛而於諸佛所修習種種甚深禪定三昧法華三昧淨德三昧宿王戲三昧無緣三昧智印三昧解一切眾生語言三昧淨光莊嚴三昧淨藏三昧不共三昧日旋三昧莊嚴三昧淨光明三昧淨藏三昧不共三昧日旋三昧得如是等百千萬億恒河沙等諸大三昧釋迦牟尼佛光照其身即白淨華宿王智佛言世尊我當往詣娑婆世界禮拜親近供養釋迦牟尼佛及見文殊師利法王子菩薩藥王菩薩勇施菩薩淨解菩薩莊嚴王菩薩藥上菩薩及此諸菩薩摩訶薩等復令此間無量眾寶華宿王智佛國悉皆嚴淨地六反震動其佛當為汝等現大神力釋迦牟尼佛授手摩此菩薩頭告言善男子汝能於後恐怖惡世能護持讀誦此經典者隨所樂往無令汝有惱亂之想亦除汝身所有諸惡令此經典於閻浮提流布無有斷絕復令此間無量眾寶華宿王智佛國悉皆嚴淨地六反震動其佛當為汝等現大神力釋迦牟尼佛授手摩此菩薩頭告言善男子汝能於後恐怖惡世能護持讀誦此經典者隨所樂往無令汝有惱亂之想亦除汝身所有諸惡令此經典於閻浮提流布無有斷絕

S→T262, 9/55A14　W→T262. 9/55A中

爾若佛菩薩及聞王生下為利妙音菩薩白佛言世尊今詣娑婆世界禮是如來之力如來通神遊戲如來功德智慧正念莊嚴於妙音菩薩不起于座身動搖而入三昧以三昧力於耆闍崛山去法座不遠化作八萬四千寶莊嚴淨種金為臺白銀為葉金剛為鬚觀妙真金為其臺爾時文殊師利法王子菩薩是蓮華而白佛言世尊是何因緣先現此瑞無量千萬蓮華圍繞而來亦現白毫相光遍照東方八萬四千菩薩皆悉乘紫磨金色蓮華坐師子座住妙音菩薩摩訶薩欲往娑婆世界親近供養禮拜文殊師利法王子菩薩及見勇施菩薩淨解菩薩莊嚴王菩薩藥上菩薩如是等菩薩各將無數百千萬億諸菩薩眾而自圍繞出深禪定令此眾會皆得見之又令虛空中雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華以散無量寶樹及多摩羅栴檀之香其香普熏一切大眾於意云何妙音菩薩豈異人乎今此淨華宿王智佛是其身也是故汝等應當一心供養淨華宿王智佛若有得聞此淨華宿王智佛如來所現神通力乃至一劫說不可盡若有惡人輕慢佛已下七寶臺從地踊出至梵天上雨眾寶華百千種香天衣瓔珞末香塗香燒香繒蓋幢幡而以供養佛及塔廟其國地皆以頗梨為面金繩界道雜寶為校七寶行樹一一寶樹間相去五由旬諸樹垂覆皆以金銀瑠璃硨磲瑪瑙真珠玫瑰七寶合成其臺高五百由旬從諸菩薩摩訶薩而為上首其數無量千萬億那由他恒河沙等眾俱共圍繞乘此寶臺上昇虛空去地七多羅樹諸菩薩等恭敬圍繞而來詣此娑婆世界耆闍崛山到已下七寶臺以偈直百千瓔絡持至佛所頭面禮足奉上瓔絡而白佛言世尊淨華宿王智佛問訊世尊少病少惱起居輕利安樂行不世尊可忍不堪忍不饒益不損不少煩惱不多有所須不世尊我今見佛故禮拜供養又復見此妙音菩薩摩訶薩於無量百千萬劫修行難事於佛前住得現一切色身三昧亦得住是三昧能現無量色身普門示現種種說法或現佛身或現辟支佛身或現聲聞身或現帝釋身或現梵王身或現自在天身或現大自在天身或現天大將軍身或現毘沙門身或現小王身或現長者身或現居士身或現宰官身或現婆羅門身或現比丘比丘尼優婆塞優婆夷身或現長者婦女身或現童男童女身或現天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身或現執金剛神如是等諸菩薩摩訶薩能現如是種種形入此娑婆國土隨其所應而為說法如是事汝等應當一心供養妙音菩薩摩訶薩此妙音菩薩摩訶薩能於怖畏急難之中施無畏於娑婆國土乃至十方諸國亦復如是若有眾生在在處處若讀誦受持此妙音菩薩品者若復有人聞此妙音菩薩種種變現神通之力是人所得功德無量如是若有女人聞此妙音菩薩品能受持者壽終之後不復更受女身後五百歲中廣宣流布於閻浮提無令斷絕惡魔波旬諸天宮殿皆大震動爾時彼魔波旬即知其意即往其所而作是言汝莫往彼宣此經典汝若能往我當與汝金銀琉璃車渠馬瑙珊瑚琥珀象馬車乘七寶宮殿以用與汝時彼菩薩摩訶薩即知魔意而說偈言

佛及聽法華經并見文殊師利等故來至此會時華德菩薩白佛言世尊
是妙音菩薩種何善根修何功德有是神力佛告華德菩薩過去有佛
名雲雷音王多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀國名現一切世間劫名悉見妙
音菩薩於二千二萬歲以十方恒伽等諸佛供養雲雷音王佛奉上八萬四千七寶鉢
是因緣果報今生淨華宿王智佛國有是神力華德於汝意云何今的雲
智音王佛所妙音菩薩使尊供養禮拜供養又見文殊師利童菩薩及見無
厭足華德是妙音菩薩已曾供養親近諸佛久殖德本又值恒河
沙等百千萬億那由他佛華德汝但見妙音菩薩現
是身雲為諸衆生說是經典或現梵王身或現帝釋身或現自在天身
或現大自在天身或現天大將軍身或現毘沙門天王身或現轉輪聖王身或現
諸小王身或現長者身或現居士身或現宰官身或現婆羅
門身或現比丘比丘尼優婆塞優婆夷長者居士婦女身或現宰官婦女身或現童男童女身或現天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身而說是經諸有地獄餓鬼畜生及衆難處皆能救濟
及至於王後宮變為女身而說是經華德是妙音菩薩能救護婆婆世界諸
衆生者是妙音菩薩如是種種變化現身在此娑婆國土為諸衆生說是經
典於神通變化智慧光所損減是菩薩以若干智慧觀照娑婆世界令一切衆
生各得所利如於十方恒河沙世界中亦復如是若應以聲聞形得度者現聲聞
而為說法應以辟支佛形得度者現辟支佛而為說法應以菩薩形得度者現菩
薩形而為說法應以佛形得度者即現佛形而為說法如是種種隨所應度而為
現形乃至應以滅度而得度者示現滅度華德妙音菩薩摩訶薩成就大神
通智慧之力其事如是汝等若但聞妙音菩薩名者一切世間天人阿修羅所
皆應供養何況有人盡心供養華德白佛言世尊是妙音菩薩淨修善根
世尊是菩薩住何三昧名現一切色身三昧佛言華德汝但說妙音菩薩來往
所經國土令大衆見神力者如恒河沙等諸菩薩摩訶薩得是三昧者其名
可說乃至其事如是妙音菩薩品時與妙音菩薩俱來者八萬四千之皆得現

一切色身三昧此娑婆世界元量菩薩亦得是三昧及陀羅尼爾時釋迦牟尼佛
菩薩供養靜坐牟尼佛及多寶佛塔已從三昧起而白文殊師利童子我等
皆遠華住百千萬億種種伎樂既到本國與八萬四千菩薩圍繞至淨華宿
王智佛所白佛言世尊我到娑婆世界頂禮釋迦牟尼佛及多寶
佛塔礼拜供養又見文殊師利童菩薩及見華德菩薩得勢精進力菩薩勇
施菩薩等亦令是八萬四千菩薩得現一切色身三昧說是妙音菩薩來往
品時四萬二千天子得无生法忍華德菩薩得法華三昧及陀羅尼
妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第二十五

爾時无盡意菩薩即從座起偏袒右肩合掌向佛而作是言世尊觀世音
菩薩以何因緣名觀世音佛告无盡意菩薩善男子若有无量百千萬
億衆生受諸苦惱聞是觀世音菩薩一心稱名觀世音菩薩即時觀其音
聲皆得解脫若有持觀世音菩薩名者設入大火火不能燒由是菩薩威神
力故若為大水所漂稱其名号即得淺處若有百千萬億衆生為求金銀瑠
璃車渠馬瑙珊瑚虎珀真珠等寶入於大海假使黑風吹其船舫漂堕羅刹鬼
國其中若有乃至一人稱觀世音菩薩名者是諸人等皆得解脫羅刹之難以是
因緣名觀世音若復有人臨當被害稱觀世音菩薩名者彼所執刀杖尋段
段壞而解脫若三千大千國土滿中夜叉羅刹欲來惱人聞其稱觀世音菩薩名
者是諸惡鬼尚不能以惡眼視之況復加害設復有人若有罪若无罪杻械枷
鎖檢繫其身稱觀世音菩薩名皆悉斷壞即得解脫若三千大千國土滿中
怨賊有一商主將諸商人齎持重寶經過險路其中一人作是唱言諸善男子勿得
恐怖汝等應當一心稱觀世音菩薩名号是菩薩能以无畏施於衆生汝等若
稱名者於此怨賊而得解脫衆商人聞俱發聲言南无觀世音菩薩稱其名故
即得解脫无盡意觀世音菩薩摩訶薩威神之力巍巍如是若有衆生
多於婬欲常念恭敬觀世音菩薩便得離欲若多瞋恚常念恭敬觀世

多於婬欲常念恭敬觀世音菩薩便得離欲若多瞋恚常念恭敬觀
音菩薩便得離瞋若多愚癡常念恭敬觀世音菩薩便得離癡無盡
意觀世音菩薩有如是等大威神力多所饒益是故衆生常應心念若
有女人設欲求男禮拜供養觀世音菩薩便生福德智慧之男設欲求女
便生端正有相之女宿殖德本衆人愛敬無盡意觀世音菩薩有如是力
若有衆生恭敬禮拜觀世音菩薩福不唐捐是故衆生皆應受持觀世音菩
薩名号無盡意若有人受持六十二億恒河沙菩薩名字復盡形供養飲
食衣服卧具醫藥於汝意云何是善男子善女人功德多不無盡意言甚
多世尊佛言若復有人受持觀世音菩薩名号乃至一時礼拜供養是二福
心等無異於百千万億劫不可窮盡無盡意受持觀世音菩薩名号得如
是无量福德之利无盡意菩薩云何遊此
娑婆世界云何而為衆生說法方便之力其事云何佛告无盡意菩薩善男
子若有國土衆生應以佛身得度者觀世音菩薩即現佛身而為說法應
以辟支佛身得度者即現辟支佛身而為說法應以聲聞身得度者即現
身而為說法應以梵王身得度者即現梵王身而為說法應以帝釋身得度
者即現帝釋身而為說法應以自在天身得度者即現自在天身而為說法應
以大自在天身得度者即現大自在天身而為說法應以天大將軍身得度者
即現天大將軍身而為說法應以毘沙門身得度者即現毘沙門身而為說
法應以小王身得度者即現小王身而為說法應以長者身得度者即現長
者身而為說法應以居士身得度者即現居士身而為說法應以宰官身得
度者即現宰官身而為說法應以婆羅門身得度者即現婆羅門身而為
說法應以比丘比丘尼優婆塞優婆夷身得度者即現比丘比丘尼優婆塞優
婆夷身而為說法應以長者居士宰官婆羅門婦女身得度者即現婦女
身而為說法應以童男童女身得度者即現童男童女身而為說法應以天龍

夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度者即皆
現之而為說法應以執金剛神得度者即現執金剛神而為說法无盡意是
觀世音菩薩成就如是功德以種種形遊諸國土度脫衆生是故汝等應當
一心供養觀世音菩薩是觀世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能施無畏
是故此娑婆世界皆号之為施无畏者无盡意菩薩白佛言世尊我今當
供養觀世音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千兩金而以與之作是言仁
者受此法施珠瓔珞時觀世音菩薩不肯受之无盡意復白觀世音菩薩言
仁者隣我等故受此瓔珞尒時佛告觀世音菩薩當愍此无盡意菩薩及諸
四衆天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等故受是
瓔珞即時觀世音菩薩愍諸四衆及於天龍人非人等受其瓔珞分作二
分一分奉釋迦牟尼佛一分奉多寶佛塔无盡意觀世音菩薩有如是自在神力遊
娑婆世界尒時无盡意菩薩以偈問曰

世尊妙相具　我今重問彼　佛子何因緣　名為觀世音
具足妙相尊　偈答无盡意　汝聽觀音行　善應諸方所
弘誓深如海　歷劫不思議　侍多千億佛　發大清淨願
我為汝略說　聞名及見身　心念不空過　能滅諸有苦
假使興害意　推落大火坑　念彼觀音力　火坑變成池
或漂流巨海　龍魚諸鬼難　念彼觀音力　波浪不能沒
或在須彌峯　為人所推墮　念彼觀音力　如日虛空住
或被惡人逐　墮落金剛山　念彼觀音力　不能損一毛
或值怨賊遶　各執刀加害　念彼觀音力　咸即起慈心
或遭王難苦　臨刑欲壞身　念彼觀音力　刀尋段段壞
或囚禁枷鎖　手足被扭械　念彼觀音力　釋然得解脫
咒詛諸毒藥　所欲害身者　念彼觀音力　還著於本人
或遇惡羅刹　毒龍諸鬼等　念彼觀音力　時悉不敢害
若惡獸圍繞　利牙爪可怖　念彼觀音力　疾走無邊方
蚖蛇及蝮蠍　氣毒煙火然　念彼觀音力　尋聲自迴去
雲雷鼓掣電　降雹澍大雨　念彼觀音力　應時得消散
衆生被困厄　無量苦逼身　觀音妙智力　能救世間苦
具足神通力　廣修智方便　十方諸國土　无刹不現身
種種諸惡趣　地獄鬼畜生　生老病死苦　以漸悉令滅

種種諸惡趣　地獄鬼畜生　生老病死苦　以漸悉令滅　真觀清淨觀　廣大智慧觀
悲觀及慈觀　常願常瞻仰　无垢清淨光　慧日破諸暗　能伏災風火　普明照世間
悲體戒雷震　慈意妙大雲　澍甘露法雨　滅除煩惱焰　諍訟經官處　怖畏軍陣中
念彼觀音力　衆怨悉退散　妙音觀世音　梵音海潮音　勝彼世間音　是故須常念
念念勿生疑　觀世音淨聖　於苦惱死厄　能為作依怙　具一切功德　慈眼視衆生
福聚海无量　是故應頂禮

爾時持地菩薩即從座起前白佛言世尊
若有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門示現神通力者當知是人功德不
少佛說是普門品時衆中八万四千衆生皆發无等等阿耨多羅三藐三菩提心

妙法蓮華經陀羅尼品第二十六

爾時藥王菩薩即從座起偏袒右肩合掌向佛而白佛言世尊若善男子善女
人有能受持法華經若讀誦通利若書寫經卷得幾所福佛告藥王若有善
男子善女之供養八百億那由他恒河沙等諸佛於汝意云何其所得福寧為多不
甚多世尊佛言若善男子善女人能於是經乃至受持一四句偈讀誦解義如說脩
行功德甚多爾時藥王菩薩白佛言世尊我今當與說法者陀羅尼呪守護之
即說呪曰　安你二曼你二摩祢三旨隸四遮梨第五遮梨第六賒咩七賒履
多瑋八目帝九　帝十目多履十一　須履十二　阿羅婆底十三　阿羅婆多十四
阿羅婆蔽十五　阿羅婆波隸輸地十六　漚究隸十七　牟究隸十八　阿隸十九
祢祇帝二十　阿便哆都傍二十一　邏祢履帝二十二　阿羅隸二十三　阿便哆波隸輸地二十四
阿羅隸八波羅隸九　首迦差二十五　阿三磨三履二十六　佛馱毘吉利袁帝二十七　達磨波利差
持都帝二十八　僧伽涅瞿沙祢二十九　婆舍婆舍輸地三十　曼哆羅三十一　曼哆羅叉夜多三十二
呾隣尼三十三　伊緻迦三十四　伊緻履三十五　阿緻履三十六　伊緻反三十七　影摧多三十八　卻捺
呾隣尼三十九　曼叉遮四十　曼叉治多治四十一　阿盧伽婆娑四十二　阿摩若四十三　莫訶那多夜四十四
四佛是陀羅尼神呪六十二億恒河沙等諸佛所說若有侵毀此法師者則為侵毀是
諸佛已時釋迦牟尼佛讚藥王菩薩言善哉善哉藥王汝等愍念擁護此法師故
說是陀羅尼神呪擁護受持法華經者功德無量若此法師得是陀羅尼若夜叉
誦受持法華經者說陀羅尼若此法師得是陀羅尼若夜叉若羅剎若富單

那若吉遮若餓鬼若毘舍闍若弊狸若魃吒若阿跋摩羅若薩利若乾陀訶提若
呵利帝若摩訶利帝若一阿利帝若二阿梨帝若三目帝四阿梨耶五阿羅婆第六
阿羅婆第七涅隸耆婆第八涅隸多婆第九伊緻帝十伊緻柅十一涅隸耆婆底十
二涅隸耆婆迦十三　爾時藥王菩薩白佛言世尊我亦為愍念衆生擁護此法師故說
佛呪時有羅剎女等一名藍婆二名毘藍婆三名曲齒四名華齒五名黑齒六名多髮
天王在此會中與千万億那由他軋闥婆恭敬圍繞前詣佛所合掌白佛言世
尊我亦以陀羅尼神呪擁護持法華經者即說呪曰
阿伽祢一伽祢二瞿利三軋陀利四揭地利五摩蹉三摩蹉四
世尊是陀羅尼神呪四十二億諸佛所說若有侵毀是諸佛已尒時毘沙門天王語
是陀羅尼即說呪曰　阿梨一那梨二毘那梨三阿那盧四那履五拘那履六
世尊以是神呪擁護說法師我亦自當擁護令是經者令百由旬內无諸衰患尒時持
天王在此會中與千万億那由他軋闥婆恭敬圍繞前詣佛所合掌白佛言世
尊我亦以陀羅尼神呪擁護持法華經者即說呪曰
阿伽祢一伽祢二瞿利三軋陀利四揭地利五摩蹉三摩蹉四
世尊是陀羅尼神呪四十二億諸佛所說若有侵毀說法師者則為侵毀
時有羅剎女等一名藍婆二名毘藍婆三名曲齒四名華齒五名黑齒六名多髮
七名无厭足八名持瓔珞九名皐帝十名奪一切衆生精氣與如是等
其子及眷屬俱詣佛所同聲白佛言世尊我等亦欲擁護讀誦受持法華經者
世尊是陀羅尼神呪四十二億諸佛所說若有侵毀法師者則為侵毀是諸佛已尒
除其衰患若有伺求法師短者令不得便即於佛前而說呪曰
伊提履一伊提泥二伊提履三阿提履四伊提履五涅履六涅履七涅履八涅履九
泥履十揵陀十一揵陀伽十二揵陀十三多陀伽十四多陀伽十五多陀伽十六兜陀伽十七兜陀伽十八兜陀伽十九
辛上我頭上莫惱於法師若夜叉若羅剎若餓鬼若富單那若吉蔗若熱病若
羅若毘陀若伊蘭摩勒伽若阿蘇摩羅若一日若二日若三日若四日若五日若七日若常熱病若
女形乃至夢中亦復莫惱即於佛前而說偈言
若不順我呪　惱亂說法者　頭破作七分　如阿梨樹枝　如蹴父母罪　亦如殺油麻
斗秤欺誑人　調達破僧罪　犯此法師者　亦復如是殃
諸羅剎女說此偈已白佛言世尊我等亦當自擁護受持讀誦供養是經
者令閻浮提無諸衰惱隨逐等但能擁

看令得安隱離諸衰患永消眾毒藥佛告諸羅刹女若我滅後
讀受持法華名者福不可量何況擁護具足受持供養經卷華香纓絡末香
塗香燒香繒蓋伎樂鉾鈸種種燈燃蘇燈油燈酥燈諸香油燈蘇摩那華油燈瞻蔔華
油燈婆師迦華燈油優鉢羅華油燈如是等百千種供養者畢帝汝等及眷屬
應當擁護如是法師說是陀羅尼品時六万八千人得无生法忍

妙法蓮華經妙莊嚴王本事品第二十七

尒時佛告諸大眾乃往古世過无量无邊不可思議阿僧祇劫有佛名雲雷音宿
王華智多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀國名光明莊嚴劫名喜見彼佛法中有
王名妙莊嚴其王夫人名曰淨德有二子一名淨藏二名淨眼是二子有大神力
德智慧久脩菩薩所行之道所謂檀波羅蜜尸羅波羅蜜屍提波羅蜜毘梨
耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜方便波羅蜜慈悲喜捨乃至三十七助道
法悉皆明了通達又得菩薩淨三昧曰星宿三昧淨光三昧淨色三昧淨照明三
昧長莊嚴三昧大威德藏三昧於此三亦得通達尒時彼佛欲引導妙莊嚴
王及愍念故衆生故說是法華經時淨藏淨眼二子到其母所合十指爪掌白言
願母往詣雲雷音宿王華智佛所我等亦從親近供養禮拜所以者何佛
於一切天人大衆中說法華經汝應聽受母告子言汝父信受外道深着婆
羅門法汝等應往白父與共俱去淨藏淨眼合十指爪掌白母我等是法王子
而生耶見希母告子言汝等當憂念汝父為現神變若得見者心必清淨或
聽我等往至佛所於是二子念其父故踊在虛空高七多羅樹現神通力於
虛空中行住坐卧身上出水身下出火身下出水身上出火或現大身滿虛
空中而復現小小復現大於空中滅忽然在地入地如水履水如地現如是等種種
神變令其父王心淨信解時父大歡喜得未曾有合掌向子神力如是大
智妙莊嚴王紹發善根饒益我故衆生我家今時雲雷音宿王華智佛告妙莊嚴王汝
言汝等師為是誰誰之弟子二子白言大王於此雲雷音宿王華智佛今在七寶
菩提樹下法座上坐於一切世間天人衆中廣說法華經是我等師我是弟子文
語子言我今亦欲見汝等師可共俱往於是二子從空中下到其母所合掌白母文

王今已信解深植發阿耨多羅三藐三菩提心我等為父已作佛事願母見聽於
彼佛所出家修道尒時二子欲重宣其意以偈白母

願母敕我等　出家作沙門　諸佛甚難值　我等隨侍學　如優曇波羅
值佛復難是　脫諸難亦難　願聽我出家　母即告言聽汝出家所以者何佛難得值如優曇波羅華又如
跛人得一眼龜值浮木孔我等宿福深厚生值佛法是故父母當聽我等令得出家
所以者何諸佛難值時亦難過彼時妙莊嚴王後宮八万四千之皆悉堅固不退於
法華經淨眼菩薩於法華三昧久已通達淨藏菩薩已於无量百千万億劫通
達諸惡趣三昧欲令一切衆生離諸惡趣故其王夫人得諸佛神通之力善
知衆生之藏二子如是以方便力善化其父令心信解樂樂佛法於是妙莊嚴王
與眷屬俱淨德夫人與後宮采女眷屬其三千人亦皆信受時二子與四万二千俱時共詣佛所到已頭
面禮足繞佛三帀却住一面尒時彼佛為王說法示教利喜王大歡喜尒時妙莊嚴
王及其夫人解頸真珠瓔絡價直百千以散佛上於虛空中化成四柱寶臺臺中
有大寶床敷百千万天衣其上有佛結跏趺坐放大光明尒時妙莊嚴王作是
念佛身希有端嚴殊特成就第一微妙之色時雲雷音宿王華智佛告眾
言汝等見是妙莊嚴王於我前合掌立不此王於我法中作比丘精勤修習助
佛道法當得作佛號娑羅樹王國名大光劫名大高王其娑羅樹王佛有
无量菩薩眾及无量聲聞其國平正功德如是其王即時以國付弟與夫人三
并諸眷屬於佛法中出家修道王出家已於八万四千歲常勤精進修行
妙法華經過是已後得一切淨功德莊嚴三昧即昇虛空高七多羅樹而白佛
言世尊此我二子已作佛事以神通變化轉我邪心令得安住於佛法中得見世
尊此二子者是我善知識為欲發起宿世善根饒益我故來生我家尒時雲
雷音宿王華智佛告妙莊嚴王若善男子善女人種善
根故世世得善知識其善知識能作佛事示教利喜令入阿耨多羅三藐三菩
提大王當知善知識者是大因緣所謂化導令得見發阿耨多羅三藐三菩

31

N→T262 9/62B1

S→T366 12/348A12
W→T366 12/348A29

盖聞摩訶衍宗心印冥授楞伽城中密旨潛通是以
修行之所受自聖主稱讚深妙理趣以開
今以表興揩藏海以明宗所言入楞伽經者蓋乃諸佛心要之玄樞
一乘究竟之極唱斯實之權教非有非空之境絕
廣演幽言洞明深義不生不滅非有非無之理
一義統御衆生妙除癡結法之守虛知前境
聖智之門初住法王之日斯發一百八義應實相而
心法悟名相之虛假若想之速幹後三智以會
諦浪方登三自性甘露三无我俱脫入如來之藏
至若之易生歸敬境之謂未知生由起業而
久飄无準滅次第子抹經起作矣帝因依于時
出斯經封三本之要於城七卷之寸教三藏沙門子闍闍耶譯
佛說大乘入楞伽經卷中無常肉食品第一
爾時佛住大海渚摩那山頂楞伽城中與大菩薩摩訶薩俱
復有諸天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽
人非人等一切大衆圍繞而坐說法
爾時大慧菩薩摩訶薩白佛言
世尊惟願為我及諸菩薩摩訶薩說諸佛如來應正等覺自
證聖智所行境界離一異俱不俱不常住斷見外道惡覺
觀境界相性自共相過諸文字言說習氣離有無
句四句五句離生住滅離因緣離作者離作業離
和合離解脫離縛離自性離涅槃離一切諸識
離一切諸見離一切諸受離一切諸法離一切諸
相離一切諸佛剎土離一切諸佛出現離一切諸
佛神力離一切諸佛莊嚴離一切諸佛教化衆生
離一切諸佛種種說法離一切諸佛種種現通
離一切諸佛種種身業離一切諸佛種種語業
離一切諸佛種種意業離一切諸佛種種智業
離一切諸佛種種智慧離一切諸佛種種智地
離一切諸佛種種智通離一切諸佛種種智自在
離一切諸佛種種智境界離一切諸佛種種智
離一切諸佛種種智所行境界離一切諸佛種種
智所行處離一切諸佛種種智所行道離一切
諸佛種種智所行相離一切諸佛種種智所行
境界離一切諸佛種種智所行處離一切諸佛
種種智所行道離一切諸佛種種智所行相

寶元所得須菩提於意云何善薩莊嚴佛土者則非莊嚴是
不不也世尊何以故莊嚴佛土

名莊嚴是故須菩提諸善薩摩訶薩應如是
生清淨心不應住色生心不應住聲香味觸
法生心應无所住而生其心
須菩提譬如有人身如須彌山王於意云何
是身為大不須菩提言甚大世尊何以故佛
說非身是名大身
須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒河
於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩提
言甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其沙
須菩提我今實言告汝若有善男子善女
人以七寶滿爾所恒河沙數三千大千世界以用
布施得福多不須菩提言甚多世尊佛告須
善提若善男子善女人於此經中乃至受持
四句偈等為他人說而此福德勝前福德
復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當知
此處一切世間天人阿修羅皆應供養如佛
塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當
知是人成就最上第一希有之法若是經典
所在之處則為有佛若尊重弟子

金剛般若波羅蜜經　斯七號

1→T235　8/749c16
2→　8/752c2

所在之處則為有佛若尊重弟子

*

爾時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜
須菩提於意云何如來有所說法不須菩提
白佛言世尊如來无所說須菩提於意云
何三千大千世界所有微塵是為多不須菩
提言甚多世尊須菩提諸微塵如來說非
微塵是名微塵如來說世界非世界是名世
界須菩提於意云何可以三十二相見如來不
不也世尊何以故如來說三十二相即是非
相是名三十二相須菩提若有善男子善
女人以恒河沙等身命布施若復有人於
此經中乃至受持四句偈等為他人說其
福甚多

爾時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲
泣而白佛言希有世尊佛說如是甚深經
典我從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經
世尊若復有人得聞是經信心清淨則生實
相當知是人成就第一希有功德世尊是實
相者則是非相是故如來說名實相世尊我

相者則是非相是故如來說名實相世尊我
今得聞如是經典信解受持不足為難若當
來世後五百歲其有衆生得聞是經信解
受持是人則為第一希有何以故此人无我相
人相衆生相壽者相所以者何我相即是非
相人相衆生相壽者相即是非相何以故離
一切諸相則名諸佛佛告須菩提如是如是若
復有人得聞是經不驚不怖不畏當知是人
甚為希有何以故須菩提如來說第一波羅
蜜非第一波羅蜜是名第一波羅蜜
須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅
蜜何以故須菩提如我昔為歌利王割截身
體我於爾時无我相无人相无衆生相无壽
者相何以故我於往昔節節支解時若有我
相人相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提
又念過去於五百世作忍辱仙人於爾世无
我相无人相无衆生相无壽者相是故須菩
提菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩
提心不應住色生心不應住聲香味觸法生
心應生无所住心若心有住則為非住是故
佛說菩薩心不應住色布施
須菩提菩薩為利益一切衆生應如是布
施如來說一切諸相即是非相又說一切衆生
則非衆生須菩提如來是真語者實語者如
語者不誑語者不異語者須菩提如來於
得法此法无實无虛須菩提若菩薩心住
於法而行布施如人入闇則无所見若菩薩心
不住法而行布施如人有目日光明照見
種種色
須菩提當來之世若有善男子善女人能於
此經受持讀誦則為如來以佛智慧悉知是
人悉見是人皆得成就无量无邊功德須菩
提若有善男子善女人初日分以恒河沙等
身布施中日分復以恒河沙等身布施後日
分亦以恒河沙等身布施如是无量百千万
億劫以身布施若復有人聞此經典信心不
逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人解說
須菩提以要言之是經有不可思議不可稱
量无邊功德如來為發大乘者說為發最上
乘者說若有人能受持讀誦為人說如來
悉知是人悉見是人皆成就不可量不可稱
无有邊不可思議功德如是人等則為荷
擔如來何以故須菩提

无有边不可思议功德如是人等则为荷
擔如来阿耨多罗三藐三菩提何以故须菩提在
若乐小法者着我见人见众生见寿者见则
於此经不能听受读诵为人解说须菩提在
在家若有此经一切世间天人阿修罗所
应供养当知此处则为是塔皆应恭敬作
礼围绕以诸华香而散其处复次须菩提善
男子善女人受持读诵此经若为人轻贱是人
先世罪业应堕恶道以今世人轻贱故先世
罪业则为消灭当得阿耨多罗三藐三菩提
须菩提我念过去无量阿僧祇劫於然燈佛
前得值八百四千万亿那由他诸佛悉皆供
养承事无空过者若复有人於後末世能受
持读诵此经所得功德於我所供养诸佛功
德百分不及一千万亿乃至算数譬喻所
不能及须菩提若善男子善女人於後末世
有受持读诵此经所得功德我若具说者或
有人闻心则狂乱狐疑不信须菩提当知是
经义不可思议果报亦不可思议
尒时须菩提白佛言世尊善男子善女人发

阿耨多罗三藐三菩提心云何应住云何降
伏其心
佛告须菩提善男子善女人发阿耨多罗三
藐三菩提者当生如是心我应灭度一切衆
生灭度一切衆生已而无有一衆生实灭度
者何以故须菩提若菩萨有我相人相衆生相寿者
相则非菩萨所以者何须菩提实无有法发
阿耨多罗三藐三菩提者
须菩提於意云何如来於然燈佛所有法得
阿耨多罗三藐三菩提不不也世尊如我解
佛所说义佛於然燈佛所无有法得阿耨多
罗三藐三菩提佛言如是如是须菩提实无
有法如来得阿耨多罗三藐三菩提须菩提若
有法如来得阿耨多罗三藐三菩提然燈佛则
不与我受记汝於来世当得作佛号释迦牟
尼以实无有法得阿耨多罗三藐三菩提是
故然燈佛与我受记作是言汝於来世当得
作佛号释迦牟尼何以故如来者即诸法如
义若有人言如来得阿耨多罗三藐三菩提
须菩提实无有法佛得阿耨多罗三藐三菩提
须菩提如来所得阿耨多罗三藐三菩提於
是中无实无虚是故如来说一切法皆是佛
法须菩提所言一切法者即非一切法是故

是中无實无虛是故如来說一切法皆是佛
法須菩提所言一切法者即非一切法是故
名一切法須菩提譬如人身長大須菩提言
世尊如来說人身長大則為非大身是名大
身須菩提菩薩亦如是言我當滅
度无量衆生則不名菩薩何以故須菩提
无有法名為菩薩是故佛說一切法无我无人
无衆生无壽者

須菩提若菩薩作是言我當莊嚴佛土是不
名菩薩何以故如来說莊嚴佛土者即非莊
嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通達无我法
者如来說名真是菩薩

須菩提於意云何佛可以具足色身見不
如来有肉眼不如是世尊如来有天眼
不如是世尊如来有慧眼須菩提於意云何
如来有慧眼不如是世尊如来有法眼須
提於意云何如来有佛眼不如是世尊如来
有法眼須菩提於意云何恒河
是世尊如来說是
中所有沙佛說是沙不如是世尊如来說是
沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有
如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如

17

是寧為多不甚多世尊佛告須菩提爾所國
土中所有衆生若干種心如来悉知何以故
如来說諸心皆為非心是名為心所以者何
須菩提過去心不可得現在心不可得未来
心不可得

須菩提於意云何若有人滿三千大千世界
七寶以用布施是人以是因緣得福甚多不如
是世尊此人以是因緣得福甚多須菩提若
福德有實如来不說得福德多以福德无故
如来說得福德多

須菩提於意云何佛可以具足色身見不
也世尊如来不應以具足色身見何以故
如来說具足色身即非具足色身是名具足色身
須菩提於意云何如来可以具足諸相見不
也世尊如来不應以具足諸相見何以故
如来說諸相具足即非具足是名諸相具足
須菩提汝勿謂如来作是念我當有所說法
莫作是念何以故若人言如来有所說法即
為謗佛不能解我所說故須菩提說法者无
法可說是名說法

須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐三

37

須菩提白佛言世尊佛說我解佛所說義不應以三十二相觀如來
*
佛告須菩提如是如是須菩提我於阿
耨多羅三藐三菩提乃至無有少法可得是
名阿耨多羅三藐三菩提復次須菩提是法
平等無有高下是名阿耨多羅三藐三菩提
以無我無人無衆生無壽者脩一切善法則
得阿耨多羅三藐三菩提須菩提所言善
法者如來說非善法須菩提善法三千大千世界
中所有諸須彌山王如是等七寶聚有人持
用布施若人以此般若波羅蜜經乃至四句
偈等受持爲他人說於前福德百分不及一
百千萬億分乃至算數譬喻所不能及
須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實有
衆生如來度者若有衆生如來度者如來
則有我人衆生壽者須菩提如來說有我者
則非有我而凡夫之人以爲有我須菩提凡
夫者如來說則非凡夫
須菩提於意云何可以三十二相觀如來不
須菩提言如是如是以三十二相觀如來佛
言須菩提若以三十二相觀如來脩轉輪聖

言須菩提若以三十二相觀如來者轉輪聖
*
王則是如來須菩提白佛言世尊如我解佛
所說義不應以三十二相觀如來爾時世尊
而說偈言
若以色見我　以音聲求我　是人行邪道　不能見如來
須菩提汝若作是念如來不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如
來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩
提者說諸法斷滅莫作是念何以故發阿耨
多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須菩
提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施若
復有人知一切法無我得成於忍此菩薩勝
前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不受福
德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不受福
德須菩提菩薩所作福德不應貪著是故說
不受福德
須菩提若有人言如來若來若坐若臥
是人不解我所說義何以故如來者無所從
來亦無所去故名如來
須菩提若善男子善女人以三千大千世界
碎爲微塵於意云何是微塵衆寧爲多不
如是世尊何以故若是微塵衆實有者佛

不受福德

須菩提若有人言如來若來若去若坐若臥
是人不解我所說義何以故如來者无所從
來亦无所去故名如來

須菩提若善男子善女人以三千大千世界
碎為微塵於意云何是微塵衆寧為多不
甚多世尊何以故若是微塵衆實有者佛
佛則不說是微塵衆世尊如來所以者何佛說微塵衆
則非微塵衆是名微塵衆世尊如來所說三
千大千世界則非世界是名世界何以故若世界
實有則是一合相如來說一合相則非一合相
是名一合相須菩提一合相者則是不可說
但凡夫之人貪著其事

須菩提若人言佛說我見人見衆生見壽者
見須菩提於意云何是人解我所說義不
尊是人不解如來所說義何以故世尊說我
見人見衆生見壽者見即非我見人見衆生
見壽者見是名我見人見衆生見壽者見須
菩提發阿耨多羅三藐三菩提心者於一切
法應如是知如是見如是信解不生法相須
菩提所言法相者如來說即非法相是名法
相須菩提若有人以滿无量阿僧祇世界七
寶持用布施若有善男子善女人發菩薩
心者持於此經乃至四句偈等受持讀誦為人
演說其福勝彼云何為人演說不取於相如如
不動何以故

一切有為法 如夢幻泡影 如露亦如電 應作如是觀

佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷一切世間天人阿修羅聞佛
所說皆大歡喜信受奉行

億種衆等來至佛所而聽法如來于時觀是
衆生諸根利鈍精進懈怠隨其所堪而爲
說法種種無量皆令歡喜或施安樂復
生聞是法已現世安隱後生善處以道受樂
得聞法既聞法已離諸障礙於諸法中任力
所能漸得入道如彼大雲雨於一切卉木叢
林及諸藥草如其種性具足蒙潤各得生長
如來說法一相一味所謂解脫相離相滅相
究竟至於一切種智其有衆生聞如來法若
持讀誦如說備行所得功德不自覺知所以
者何唯有如來知此衆生種相體性念何事
思何事脩何事云何念云何思云何脩以何法
念以何法思以何法脩以何法得何法衆生
住於種種之地唯有如來如實見之明了無
礙如彼卉木叢林諸藥草等而不自知上
中下性如來知是一相一味之法所謂解脫
相離相滅相究竟涅槃常寂滅相終歸於
空佛知是已觀衆生心欲而特讚之是故不即
爲說一切種智汝等迦葉甚爲希有能知如
來隨宜說法難解難信汝能信受所以者何諸世尊
隨宜說法難解難知余特世尊亦復重宣此
義而說偈言

破有法王　出現世間　隨衆生欲　種種說法

如來尊重　智慧深遠　久默斯要　不務速說
有智者聞　則能信解　無智疑悔　則爲永失
是故迦葉　隨力爲說　以種種緣　合會佛道
又迦葉當知　譬如大雲　起於世間　遍覆一切
慈雲含潤　電光晃曜　雷聲遠震　令衆悦豫
日光掩蔽　地上清涼　靡不皆見　厚雲垂布
其雨普等　四方俱下　流潤無量　卉木叢林
山川嶮谷　幽邃所生　藥草大小　諸樹
百穀苗稼　甘蔗蒲萄　所之所潤　無不豐足
乾地普洽　藥木並茂　其雲所出　一味之水
草木叢林　隨分受潤　一切諸樹　上中下等
錯其大小　各得生長　根莖枝葉　華果光色
一雨所及　皆得鮮澤　如其體相　性分大小
所潤是一　而各滋茂　佛亦如是　出現於世
譬如大雲　普覆一切　既出于世　爲諸衆生
分別演說　諸法之實　大聖世尊　於諸天人
一切衆中　而宣是言　我爲如來　兩足之尊
出于世間　猶如大雲　充潤一切　枯槁衆生
皆令離苦　得安隱樂　世間之樂　及涅槃樂
諸天人衆　一心善聽　皆應到此　觀無上尊
我爲世尊　無能及者　安隱衆生　故現於世
爲大衆說　甘露淨法　其法一味　解脫涅槃
以一妙音　演暢斯義　常爲大衆　而作因緣

S→T62 9/19316

我觀一切 普皆平等 無有彼此 愛憎之心
我無貪著 亦無限礙 恒為一切 平等說法
如為一人 衆多亦然 說盡過去 未來現在
去來坐立 終不疲厭 如雨普潤 充足世間 如雨普潤
貧賤上下 持戒毀戒 威儀具足 及不具足
正見邪見 利根鈍根 等雨法雨 而無懈倦
一切衆生 聞我法者 隨力所受 住於諸地
或處人天 轉輪聖王 釋梵諸王 是小藥草
知無漏法 能得泥洹 斷諸三明 及得六神通
獨處山林 常行禪定 得緣覺證 是中藥草
求世尊處 我當作佛 為衆說法 是上藥草
又諸佛子 身心佛道 常行慈悲 自知作佛
決定無疑 是名小樹 安住神通 轉不退輪
度無量億 百千衆生 如是菩薩 名為大樹
佛平等說 如一味雨 隨衆生性 所受不同
如彼草木 所稟各異 佛以此喻 方便開示
種種言辭 演說一法 於佛智慧 如海一滴
我雨法雨 充滿世間 一味之法 隨力修行
如彼叢林 藥草諸樹 隨其大小 漸增茂好
諸佛之法 常以一味 令諸世間 普得具足
漸次脩行 皆得道果 斷滅有漏 是名藥草 名得增長
住最後身 聞法得果 是名樹增長
若諸菩薩 智慧堅固 了達三界 求最上乘

*

若諸菩薩 智慧堅固 了達三界 求最上乘
是名小樹 而得增長 復有住禪 得神通力
聞諸法空 心大歡喜 放無數光 度諸衆生
是名大樹 而得增長 如是迦葉 佛所說法
譬如大雲 以一味雨 潤於人華 各得成實
迦葉當知 以諸因緣 種種譬喻 開示佛道
是我方便 諸佛亦然 今為汝等 說最實事
諸聲聞衆 皆非滅度 汝等所行 是菩薩道
漸漸脩學 悉當成佛

妙法蓮華經授記品第六

爾時世尊 說是偈已 告諸大衆 唱如是言 我
此弟子 摩訶迦葉 於未來世 當得奉覲三百
萬億諸佛世尊 供養恭敬 尊重讚歎 廣宣
諸佛無量大法 於最後身 得成為佛 名曰光
明如來應供正遍知明行足善逝世間解無上
士調御丈夫天人師佛世尊 國名光德 劫名
大莊嚴 佛壽十二小劫 正法住世二十小劫
像法亦住二十小劫 國界嚴飾 無諸穢惡 荊
礫沙石 便利不淨 其土平正 無有高下 坑坎
堆阜 瑠璃為地 寶樹行列 黃金為繩 以界道
側散諸寶華 周遍清淨 其國菩薩 無量千億
諸聲聞衆 無復魔事 雖有魔及魔

偈言

告諸比丘 我以佛眼 見是迦葉 於未來世
過無數劫 當得作佛 而於來世 供養奉覲
三百萬億 諸佛世尊 爲佛智慧 淨脩梵行
供養最上 二足尊已 脩習一切 無上之慧
於最後身 得成爲佛 其土清淨 猗嫡爲地
多諸寶樹 行列道側 金繩界道 見者歡喜
常出好香 散衆名華 種種奇妙 以爲莊嚴
其地平正 無有丘坑 諸菩薩衆 不可稱計
其心調柔 逮大神通 奉持諸佛 大乘經典
諸聲聞衆 無漏後身 法王之子 亦不可計
乃以天眼 不能數知 其佛當壽 十二小劫
正法住世 二十小劫 像法亦住 二十小劫
光明世尊 其事如是

爾時世尊 欲重宣此義而說偈言

大雄猛世尊 常欲安世間 顧賜我等記 如餓須教食
今時世尊知 諸大弟子心之所念 告諸比丘
是須菩提於當來世奉覲三百萬億那由
他佛供養恭敬尊重讚歎常脩梵行具菩薩
道於最後身得成爲佛號曰名相如來應供
正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫
天人師佛世尊劫名有寶國名寶生其土平
正頗梨爲地寶樹莊嚴無諸丘坑沙礫荊棘
便利之穢寶華覆地周遍清淨其土人民皆
處寶臺妙妙殿閣聲聞弟子無量無邊算
數譬喻所不能知諸菩薩衆無數千萬億那
由他佛壽十二小劫正法住世二十小劫像法
亦住二十小劫其佛常處虛空爲衆說法度
脫無量菩薩及聲聞衆佘時世尊欲重宣
此義而說偈言

諸比丘衆 今告汝等 諦當一心聽我所說
我大弟子 須菩提者 當得作佛 號曰名相
當供無數 萬億諸佛 隨佛所行 漸具大道
最後身得 三十二相 端正姝妙 猶如寶山
其佛國土 嚴淨第一 衆生見者 無不愛樂
佛於其中 度無量衆 其佛法中 多諸菩薩
皆悉利根 得不退轉 彼國常以 菩薩莊嚴
諸聲聞衆 不可稱數 皆得三明 具大神通

大雄猛世尊 常欲安世間 顧賜我等記 如餓須教食
今時世尊知 諸大弟子心之所念 告諸比丘
是須菩提於當來世奉覲三百萬億那由
他佛供養恭敬尊重讚歎常脩梵行具菩薩
道於最後身得成爲佛號曰名相如來應供
正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫
天人師佛世尊劫名有寶國名寶生其土平
正頗梨爲地寶樹莊嚴無諸丘坑沙礫荊棘
便利之穢寶華覆地周遍清淨其土人民皆
處寶臺妙妙殿閣聲聞弟子無量無邊算
數譬喻所不能知諸菩薩衆無數千萬億那
由他佛壽十二小劫正法住世二十小劫像法
亦住二十小劫其佛常處虛空爲衆說法度
脫無量菩薩及聲聞衆佘時世尊欲重宣
此義而說偈言

諸比丘衆 今告汝等 諦當一心聽我所說
我大弟子 須菩提者 當得作佛 號曰名相
當供無數 萬億諸佛 隨佛所行 漸具大道
最後身得 三十二相 端正姝妙 猶如寶山
其佛國土 嚴淨第一 衆生見者 無不愛樂
佛於其中 度無量衆 其佛法中 多諸菩薩
皆悉利根 得不退轉 彼國常以 菩薩莊嚴
諸聲聞衆 不可稱數 皆得三明 具大神通

住八解脫 有大威德 其佛說法 現於無量
神通變化 不可思議 諸天人民 數如恒沙
皆共合掌 聽受佛語 其佛當壽 十二小劫
正法住世 二十小劫 像法亦住 二十小劫
爾時世尊 復告大衆 我今語汝 是大迦
葉 我今以佛眼 見其國土 清淨
嚴飾 乃至有諸 天人之衆 供養
佛之光明 無能勝者 其佛常 放大光明
普照十方 說一切有 無量無數 莊嚴其國
爾時世尊 欲重宣此義 而說偈言
我念過去 無量劫 有佛兩足尊 名曰淨月
端正世間解 無上士調御丈夫 天人師佛世尊 劫名大相
國名大莊嚴 淨月佛住世 二十四小劫 廣為衆生說
無上大乘法 其佛壽命 十二小劫 正法住世 二十
小劫 像法亦住 二十小劫 爾時世尊 欲重宣
此義而說偈言
諸比丘衆 皆一心聽 如我所說 真實無異
是迦葉 汝當以種種 妙好供具 供養諸佛
諸佛滅後 起七寶塔 高六十由旬 縱廣四十
由旬 以金銀琉璃 車渠馬瑙 真珠玫瑰 七寶
合成衆華 瞻蔔 波羅 須曼 那華 優鉢羅華 以
用供養 過是已後 當復供養二百萬億諸
佛亦復如是 當得成佛 號曰多摩 羅跋
栴檀之香 神通如是 其佛國土 清淨
衆道 皆悉平正 頗梨為地 寶樹莊嚴 寶
華周遍 清淨見者 歡喜多諸 天人菩薩
聲聞其數 無量佛壽 二十四小劫 正法住世
四十小劫 像法亦住 四十小劫 爾時世尊 欲重
宣此義而說偈言
我此弟子 大目揵連 於是身已 得見八千
二百萬億 諸佛世尊 為佛道故 奉持佛法
於諸佛所 常修梵行 於無量劫 華香供養
諸佛滅後 起七寶塔 長表金剛 華香供養
而以供養 諸佛塔廟 漸漸具足 菩薩道已
於意樂國 而得作佛 號多摩羅 栴檀之香

其佛壽命二十四劫常為天人演說佛道
聲聞無量如恒河沙三明六通有大威德
菩薩無數志固精進於佛智慧皆不退轉
佛滅度後正法當住四十小劫像法亦介
我諸弟子威德具足數五百皆當授記
於未來世成得成佛我及世尊商世因緣吾今當說汝等善聽

妙法蓮華化城喻品第七

佛告諸比丘乃往過去無量無邊不可思議
阿僧祇劫介時有佛名大通智勝如來應供
正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈
夫天人師佛世尊其國名好成劫名大相諸
比丘彼佛滅度已來甚大久遠譬如三千大
千世界所有地種假使有人磨以為墨過於
東方千國土乃下一點如大如微塵又過千國
土復下一點如是展轉盡地種墨於汝等意
云何是諸國土若算師若算師弟子能得
邊際知其數不不也世尊諸比丘是人所經國
土若點不點盡未為塵一塵一劫彼佛滅度
已來復過是數無量無邊百千万億阿僧祇
劫我以如來知見力故觀彼久遠猶若今日

介時世尊欲重宣此義而說偈言

如人以力磨 三千大千土 盡此諸地種 皆悉以為墨
如是諸國土 點與不點等 復盡磨為塵 一塵為一劫
此諸微塵數 其劫復過是 彼佛滅度來 如是無量劫
如來無礙智 知彼滅度及聲聞菩薩 如見今滅度
諸比丘當知 佛智淨微妙 無漏無所礙 通達無量劫
佛告諸比丘大通智勝佛壽五百四十万億那
由他劫其佛本坐道場破魔軍已盡待阿耨
多羅三藐三菩提而諸佛法不現在前如是
一小劫乃至十小劫結跏趺坐身心不動而諸
佛法猶不在前介時忉利諸天先為彼佛
於菩提樹下敷師子座高一由旬佛於此坐
當得阿耨多羅三藐三菩提過坐此座時
諸梵天王雨眾天華面百由旬香風時來吹
去其華更雨新者如是不絕滿十小劫供養
於佛乃至滅度常雨此華四王諸
佛常擊天鼓其餘諸天作天伎樂滿十小劫
亦復如是諸比丘大通智勝佛過
十小劫諸佛之法乃現在前成阿耨多羅三
藐三菩提其佛未出家時有十六子其第一
者名曰智積諸子各有種種珍異玩好之具
聞父得成阿耨多羅三藐三菩提皆捨珍
往詣佛所諸母涕泣而隨送之其祖轉輪聖
王與一百大臣及諸百千万億人民諸共圍

亦與一百大臣及諸百千万億人民俱共圍
繞隨至道場所敬親近大通智勝如來供養
恭敬尊重讚歎到已頭面礼之繞佛畢已一
心合掌瞻仰世尊以偈頌曰

大威德世尊　為度衆生故　於無量億劫　今乃得成佛
諸佛已具足　第一希有法　世尊甚希有　一至十小劫
身體及手足　靜默安不動　其心常惔怕　永樂有為亂
究竟永寂滅　若住無漏法　今者見世尊　亦隨成佛道
我等得善利　稽首大歡喜　衆生常苦惱　盲冥無導師
不識善惡道　不知求解脫　長夜增惡趣　減損諸天衆
從暗入於暗　永不聞佛名　今佛得安上　安隱無漏法
我等及天人　為得度大利　是故咸稽首　歸命無上尊
尒時十六王子倡諸佛已勸請世尊轉於法
輪咸作是言世尊說法多所安隱憐愍饒益
諸天人民亦饒益衆

世雄無等倫　百福自莊嚴　得無上智慧　願為普開說
度脫於我等　及諸衆生類　為令見佛慧　故作如是請
若我等得佛　衆生承復悉　世尊知衆生　深心之所念
亦知所行道　又知智慧力　欲樂及脩福　宿命所行業
世尊悉知已　當轉無上輪

佛告諸比丘大通智勝佛得阿耨多羅三藐
三菩提時于方各五百萬億諸佛世界六種
震動其國中間幽冥之處日月威光所不能
照而皆大明其中衆生各得相見咸作是言

此十方何忽生衆生又其國界諸天宮殿乃
至梵宮六種震動大光普照遍滿世界勝諸
天光尒時東方五百萬億諸國土中梵天宮
殿光明照曜倍於常明諸梵天王各作是念
今者宮殿光明昔所未有以何因緣而現此
相是時諸梵天王即各相詣共議此事時彼
衆中有一大梵天王名救一切為諸梵衆而
說偈言

我等諸宮殿　光明昔未有　此是何因緣　宜各共求之
為大德天生　為佛出世間　而此大光明　遍照於十方
尒時五百萬億國土諸梵天王與宮殿俱各
以衣裓盛諸天華共詣西方推尋是相見大
通智勝如來處于道場菩提樹下坐師子座
諸天龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人
等恭敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪即
時諸梵天王頭面礼佛繞百千帀即以天華
而散佛上其所散華如須彌山并以供養佛
菩提樹其菩提樹高十由旬華供養已各以
宮殿奉上彼佛而作是言唯見哀愍饒益我
等所獻宮殿願垂納受時諸梵天王即於佛
前一心同聲以偈頌曰

世尊甚希有　難可得值遇　具無量功德　能救護一切
哀愍於世間　十方諸衆生　普皆蒙饒益

我等亦從來五百萬億諸佛所受佛故
我等先世福 宿殖善根 今以奉世尊 善聽衆生受
今時諸梵天王得於法忘 以大慈悲力 度脫衆生
皆一心同聲 說陀羅尼咒 以供養佛已各作是言唯願世
尊愍念衆生 令得安隱 使諸衆生時諸梵天
今時諸梵天王諸大梵王各自見宮殿光
明照耀普及十方 有此相已各作是言唯願世
尊愍一切衆生 令得安隱 使諸衆生時諸梵天
三一心同聲而說偈言
大聖導師 願垂諸法相 度脫衆生 令得大歡喜
衆生聞此法 得道者生天 諸惡道減少 惡善者增益
今時大梵天王與宮殿俱 以衣裓盛
滿百千帝釋 頭面禮佛足 却住一面 白佛言
方五百萬億國土諸大梵王各自見宮殿光
明照耀普及十方 有此善瑞已 多是佛出世 度脫衆生
相諸梵天王與宮殿俱 各以衣裓盛
滿百千帝釋 頭面禮佛足 却住一面 白佛言
曜而說偈言
我等諸宮殿 名稱甚微妙 此非先因緣 是相宜來之
過於百千劫 未曾見是相 是大德天生 爲佛出世間
今時五百萬億諸梵天王與宮殿俱各以衣
裓盛滿天華而散佛上而散之華如須彌山并以供養佛菩提樹
華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言唯
見哀愍饒益我等及諸衆生願垂納受尒時
諸梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰
聖主天中王 哀愍衆生者 我等今敬礼
世尊甚希有 久遠乃一現 一百八十劫 空過無有佛
三惡道充滿 諸天衆減少 今佛出於世 爲衆生作眼
世間所歸趣 救護於一切 爲衆生之父 哀愍饒益者
我等宿福慶 今得值世尊 今佛已各作是言唯願世
今時諸梵天王偈讚佛已各作是言唯願世
尊愍一切轉於法輪度脫衆生時諸梵天
三一心同聲而說偈言
大聖轉法輪 顯示諸法相 度脫衆生 令得大歡喜
衆生聞此法 得道者生天 諸惡道減少 惡善者增益
今時大梵天王與宮殿俱 以衣裓盛
滿百千帝釋 頭面禮佛足 却住一面 白佛言
方五百萬億國土諸大梵王各自見宮殿光
明照耀普及十方 有此相已各作是言唯願世
相諸梵天王與宮殿俱 各以衣裓盛
曜而說偈言
我等諸宮殿 名稱甚微妙 此非先因緣 是相宜來之
過於百千劫 未曾見是相 是大德天生 爲佛出世間
今時五百萬億諸梵天王與宮殿俱各以衣
裓盛滿天華而散佛上而散之華如須彌山并以供養佛菩提樹
華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言唯
願如來愛子道場菩提樹下坐師子座諸天
龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等恭

敎國統及見十六王子請佛轉法輪時諸梵
天王頭面礼佛繞百千帀即以天華而散佛上
而散之華如須弥山并以供養佛菩提樹華
供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言唯見哀
愍納受余時諸梵
隱蔽盖我等所獻宮殿願垂納受余時諸梵
天王即於佛前一心同聲以偈頌曰
世尊甚難見　破諸煩惱者　過百三千劫　今乃得一見
諸飢渇衆生　聞法而充滿　普皆未曾見　無量智慧者
如優曇鉢羅　今日乃值遇　我等諸宮殿　蒙光故嚴飾
世尊大慈愍　唯願垂納受
余時諸梵天王偈讃佛已各作是言唯願世
尊轉於法輪令一切世間諸天魔梵沙門婆羅
門皆得安隱而得度脫時諸梵天王一心同
聲以偈頌曰
唯願天人尊　轉无上法輪　擊于大法鼓　而吹大法螺
普雨大法雨　度无量衆生　我等咸歸請　常演深遠音
余時大通智勝如来默然許之爾時十方五百萬億國土諸天
方亦復如是余時上方五百萬億國土諸天
梵王皆悉自覩其止宮殿光明威曜普照小
有歡喜踊躍生希有心即各相謂共議此事
以何因緣我等宮殿有斯光明時彼衆中有
一大梵天王名曰尸棄爲諸梵衆而說偈言
余以何因緣　我等諸宮殿　威德光明曜　嚴飾未曾有

如是之妙相　普所未聞見　爲大德天重　爲佛出世間
余時五百萬億諸梵天王與宮殿俱各以衣
盛諸天華共詣下方推尋是相見大道場
如来處于道場菩提樹下坐師子座諸天龍
王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等恭敬
圍繞及見十六王子請佛轉法輪時諸梵天王
頭面礼佛繞百千帀即以天華而散佛上而
散之華如須弥山并以供養佛菩提樹華供養
已各以宮殿奉上彼佛而作是言唯見哀愍
納受我等所獻宮殿願垂納受時諸梵天王
即於佛前一心同聲以偈頌曰
善哉見導師　救世之聖尊　能於三界獄　出諸衆生
普智天人尊　衆等屏菀願　能開甘露門　廣度於一切
於昔無量劫　空過無有佛　世尊示出時　十方常暗蔽
三惡道增長　阿脩羅亦盛　天衆轉減少　諸天衆轉減
不從佛聞法　常行不善事　色力及智慧　斯等皆減少
罪業因緣故　失衆及衆想　住於邪見法　不識善根則
不值佛所化　常墮於惡道　佛亦世間眼　久遠時乃出
衆隱諸衆生　故現於世間　超出成正覺　我等甚欣慶
及餘一切衆　善衆亦皆有　我等請宮殿　嚴飾甚妙好
令以奉世尊　唯垂哀納受　願以此功德　普及於一切
我等與衆生　皆共成佛道
余時五百萬億諸梵天王偈讃佛已各白佛

言唯願世尊慈悲法輪多所安隱多所度脫
時諸梵天王而說偈言
世尊轉法輪 擊甘露法鼓 度苦惱衆生 開示泪槃道
唯願受我請 以大悲妙音 廣隨衆生類 無量劫習法
爾時大通智勝如來受十方諸梵天王及尊
天王子請即時三轉十二行法輪若沙門婆
羅門若天魔梵及餘世間所不能轉謂是苦
是苦集是苦滅是苦滅道及廣說十二因緣
法無明緣行行緣識識緣名色名色緣六入六
入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣
生生緣老死憂悲苦惱無明滅則行滅行滅
則識滅識滅則名色滅名色滅則六入滅六入
滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則
取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則老死憂
悲苦惱滅作天人大衆之中說是法時六
百萬億那由他人以不受一切法故不起
漏心得阿羅漢時第二第三第四說法時千
萬億那由他衆生亦不受一切法故不起漏
心得阿羅漢是已後諸聲聞衆無量無邊不可稱
數各將十六王子皆以童子出家捨諸榮樂
通利智慧佛了已曾供養百千萬億諸佛淨修梵
行承阿耨多羅三藐三菩提供白佛言世尊是諸无
量千萬億大德聲聞諸已成就無尊衆當為說尊
說阿耨多羅三藐三菩提法我等聞已深共欣學
世尊我等意願如來知見深心所念佛自證知今
時導師聖王所將衆中八萬億人見十六王子出
家亦求出家王即聽許今時彼佛受沙彌請
過二萬劫已乃於四衆之中說是大乘經名妙法
蓮華教菩薩法佛所護念說是經已十六沙彌為
阿耨多羅三藐三菩提故諸共受持諷誦通利說是
經時十六菩薩沙彌意皆信受樂欲聞法
其諸衆生千萬種皆生疑惑佛說是經於八千劫
未曾休廢說此經已即入靜室住於禪定八
萬四千劫是時十六菩薩沙彌知佛入室禪
定各升法座亦於八萬四千劫為四部
衆廣說分別妙法華經一一各度六百萬億
那由他恒河沙等衆生令發阿耨多
羅三藐三菩提心大通智勝過八萬四千
劫已從三昧起往詣法座普為大
衆是十六菩薩沙彌甚為善有諸根通利智
慧明了已曾供養無量千萬億數諸佛於諸
佛所常修梵行受持佛智慧開示衆生令入其
中汝等皆當數數親近而供養之所以者何
若聲聞辟支佛及諸菩薩能信是十六菩薩

所說經法受持不謗者是人諸佛所稱多
羅三藐三菩提如來之慧佛告諸比丘是十六
菩薩常樂說是妙法蓮華經一一菩薩所
化六百萬億那由他恒河沙等衆生世世所
生與菩薩俱從其聞法悉皆信解以此因緣
得值四萬億諸佛世尊等六十六沙劫令諸得
今語汝彼佛弟子十六沙劫令諸得阿耨多
羅三藐三菩提於十方國土現在說法有無
量百千萬億菩薩聲聞以爲眷屬其二沙彌
東方作佛一名阿閦在歡喜國二名須彌頂東
南方二佛一名師子音二名師子相南方二
佛一名虛空住二名常悲西南方二佛一名
帝相二名梵相西方二佛一名阿彌陀二名
度一切世間苦惱西北方二佛一名多摩
羅跋栴檀香神通二名須彌相北方二佛一
名雲自在二名雲自在王東北方佛名壞
一切世間怖畏第十六我釋迦牟尼佛於娑
婆國土成阿耨多羅三藐三菩提諸比丘我
等爲沙彌時各各教化無量百千萬億恒河
沙等衆生從我聞法爲阿耨多羅三藐三菩
提此諸衆生于今有住聲聞地者我常教化
阿耨多羅三藐三菩提是諸人等應以是法
漸入佛道所以者何如來智慧難信難解今

時所化無量恒河沙等衆生者汝等諸比丘
及我滅度後未來世中聲聞弟子若
度後復有弟子不聞是經不知不覺菩薩所
行自於所得功德生滅度想當入涅
槃國作佛更有異名是人雖生滅度之想入
於涅槃而於彼土求佛智慧得聞是經唯以
佛乘而得滅度更無餘乘除諸如來方便說
法諸比丘若如來自知涅槃時到衆又清淨
信解堅固了達空法深入禪定便集諸菩薩
及聲聞衆爲說是經世間無有二乘而得
度唯一佛乘得滅度耳比丘當知如來方便
深入衆生之性知其志樂小法深著五欲爲
是等故說於涅槃是人若聞便信受解如
空中自然無處不至珠寶瓔珞無人佩帶之衆若
有多衆欲過此道至珠寶處有一導師慧
明達善知險道通塞之相將導衆人欲過此
難人衆中路懈退白導師言我等疲極
而復怖畏不能復進前路猶遠今欲還導師
多諸方便而作是念此等可愍云何捨大珠寶
而欲退還作是念已以方便力於險道中過三
百由旬化作一城告衆人言汝等勿怖莫
得退還今此大城可於中止隨意所作若
入是城快得安隱若能前至寶所者可得

入是城快得安隱若能前至實所未可得

* 爾是時疲極之衆心大歡喜歎未曾有我等今者免斯惡道快得安隱於是衆人前入化城生已度想生安隱想尒時導師知此人衆既得止息無復疲倦即滅化城語衆人言汝等去來寶處在近向者大城我所化作爲止息耳諸比丘如來亦復如是今爲汝等作大導師知諸生死煩惱惡道險難長遠應去應度若衆生但聞一佛乘者則不欲見佛不欲親近便作是念佛道長遠久受勤苦乃可得成佛知是心怯弱下劣以方便力而於中道爲止息故說二涅槃若衆生住於二地如來尒時即便爲說汝等所作未辦汝所住地近於佛慧當觀察籌量所得但樂涅槃真實也但是如來方便之力於一佛乘分別說三如彼導師爲止息故化作大城既知息已而告之言寶處在近此城非實我化作耳尒時世尊欲重宣此義而說偈言

大通智勝佛 十劫坐道場 佛法不現前 不得成佛道
諸天神龍王 阿修羅衆等 常雨於天華 以供養彼佛
諸天擊天鼓 并作衆伎樂 香風吹萎華 更雨新好者
過十小劫已 乃得成佛道 諸天及世人 心皆懷踊躍
彼佛十六子 皆與其眷屬 千萬億圍繞 俱行至佛所
頭面禮佛足 而請轉法輪 聖師子法雨 充潤於一切
世尊甚難值 久遠時一現 爲覺悟群生 宣暢於一切
來方諸世界 五百萬億國 竟當成無上 普天亦雨華
諸覺見此相 尊重亦供養 衆華以供養 并奉上舍利
諸佛轉法輪 以偈而讚歎 佛知時衆至 又請轉法輪
三方及四維 上下亦復尒 衆華奉諸佛 并奉上舍利
世尊甚難值 願以大慧悲 廣開甘露門 轉无上法輪
尒時世尊 受彼衆人請 爲宣諸佛法 現四諦十二緣
无明至老死 皆從生緣有 如是衆過患 我等悉已知
宣佛是法時 六百萬億姟 得盡諸苦際 諸比阿羅漢
第二說法時 千萬恒沙衆 於諸法不受 亦得阿羅漢
從是後得道 其數無有量 萬億劫算數 不能得其邊
時十六王子 出家作沙彌 皆共請佛法 演說大乘法
我等及營從 皆當成佛道 願得如世尊 慧眼第一淨
佛知童子心 種種諸欲樂 深心之所行 以無量因緣
說六波羅蜜 及諸神通事 久列真實法 菩薩所行道
說是法華經 如恒河沙偈 彼佛說經已 靜室入禪定
一心一處坐 八萬四千劫 是諸沙彌等 知佛禪未出
爲無量億衆 說佛无上慧 各各坐法座 亦說大乘經
於佛宴寂後 宣揚助法化 一一沙彌等 所度諸衆生
有六百萬億 恒河沙等衆 彼佛滅度後 是諸聞法者
在在諸佛土 常與師俱生 是十六沙彌 具足行佛道
今現在十方 各得成正覺 尒時聞法者 各在諸佛所
具有性聲聞 漸教以佛道 我在十六數 曾亦爲汝說

W→T262 9/2739

是故以方便 引汝趣佛慧 以是本因緣 今說法華經
令汝入佛道 慎勿懷驚懼 譬如險惡道 迥絕多毒獸
又復无水草 人所怖畏處 无數千萬衆 欲過此險道
其路甚曠遠 經五百由旬 時有一導師 強識有智慧
明了心決定 在險濟衆難 衆人皆疲倦 而白導師言
我等今頓乏 於此欲退還 導師作是念 此輩甚可愍
如何欲退還 而失大珍寶 當設神通力 而作大城郭 莊嚴諸舍宅 周币有園林 渠流及浴池
重門高樓閣 男女皆充滿 如是變化已 即作是化已 慰衆言勿懼 汝等入此城 各可隨所樂 諸人既入城 心皆大歡喜
自生安隱想 息謂已得度 導師知是已 衆悉已度畢 皆令得休息 汝等當前進 此是化城耳 我見汝疲極 中路欲退還
故以方便力 權化作此城 汝今勤精進 當共至寶所 我亦復如是 爲一切導師 見諸求度者 中路而懈廢
不能度生死 煩惱惡道故 以方便力 爲息說涅槃 汝等皆已度 諸佛悉已滅 即知是虛妄 佛爲息說涅槃
言汝等苦滅 所作皆已辦 既知到涅槃 皆得阿羅漢 具足諸神通 乃爲集大衆 爲說真實法 諸佛方便力
分別說三乘 唯有一佛乘 息處故說二 今爲汝說實 汝所得非滅 爲佛一切智 當發大精進 決定一切智
具足十力等 乃是真實滅 諸佛之導師 爲息說涅槃 既知是息已 引入於佛慧

S→T681 16/730C15

大乘密嚴經妙身生品之餘 卷中
尒時普賢衆色大光菩薩摩訶薩與諸同類
諸菩薩得大勢菩薩聖者月菩薩金剛藏菩薩
大樹王菩薩虛空藏菩薩等乃至摩尼寶殿
无量諸天衆嚴主中諸佛子衆并餘佛國來
聽法者開說密嚴微妙功德於法尊重決定
轉根恒屈此主不生厭處然皆隨念未來衆
生善欲爲其而作利益遊共同心白金剛藏
千色像誰之所作如陶工捉埴而造瓶等世
間衆像爲如是作爲不然耶又如伶人擊動
然竹鞀木之類繁會成音一切世間豈亦如
是如隨一物有三自性世間衆物已成體相
若未成者此皆盧舍那中手爲在摩天宮
率陁天他化自在及以大樹緊那羅作爲是
善現究竟天探賾玄元色天作爲是一切
切諸天主等同心勠力而共作耶爲是此方
及他方中諸佛菩薩以變化力作是一切世
間衆像而於此中起諸迷惑是迷惑見如陽
燄水群如根事爲隨所作一切世間性於處
者非諸隨者業屬於彼亦非是隨依於隨者

者非諸德者繫屬於德亦非是德依於德者
展轉合故衆德集成如是世間若干色像為
唯識亂為有性耶惑有言是大梵天王非羅
延天自在天作惑謂力沙迦孥提那劫比羅
仙自力而作或有妄執從於勝性自然及時
元明爰業而得生起諸天仙等及餘一切於
世定人悉懷疑惑為元有體如幻如夢如熱
時燄如軋闥婆城元始各別有能所取如軋
二首如起屍行亦如木人因機動轉空中無跡
楚文論取余時金剛藏菩薩摩訶薩以偈答曰

觀行者能見　非繫之所了　識亦如是
佛及諸佛子　空者常觀見
識待於世　猶如線貫珠　亦如車有輪
陶師作輪杖　器成隨所用　識與諸業共
內外諸世間　殊絪恚悶遍　群如衆皇像
風力之所持　運行常不息　布列在虛空
如空中鳥跡　求之不可見　然鳥不離空
識亦如是　不離自他身　頡而連連
如海起波濤　如實含万像　識亦如是　普
群如水中月　及以諸蓮花　與水不相離　不
識與能緣　習氣共俱生　非是離別異　因
世間本別　見牛等有異　不了用生者　因
如日有種子　眼終不自見　識性於身
遍持壽煖識　如雲覆世間　業用實不停　衆
有法本自元　元見何所得　若有著法　而
有元二法中　不應起分別　著離於所覺
著離於所覺　能覺即不生　群如旋火輪　斷
皆同少所見　而生是諸覺　若離於所
名想手相業　習氣元有違　一切諸分別　與
證於真實境　習氣悉不生　非繫之所了　識亦如是

證於真實境　習氣心不生

＊

譬於元始來　流迷諸六趣　載論而重習　生於種種心

能取及所取　衆生心自性　報衣善莊嚴　離心元所有

一切唯有覺　所覺義皆元　能覺所覺住　自然如是轉

習氣攝濁心　凡愚不能見　諸天衆遠即　同行中路遇　同知所適梵王

如海風所擊　波浪元停止　心為境風動　識浪生亦然

先攝作是思　惟審嚴佛國　觀行之境若　非其

種種諸分別　自內而執取　人何階可至　非是破色元色　諸天及外道神

如地元分別　無物依止住　藏識亦復然　衆境之依處　通所能往詣　我今云何而　來至此復白念言

如人以已手　還自摩捫身　求安為汉辱　取求自蹇沫　或天中天　殿吾威力而　能巫往作　是念已發

復似諸嬰兒　以口含其指　求善智心內　現境還自緣　聲嗢命即時　見有元量諸　佛在於道中　威光

是心之境界　普遍於諸有　久修觀行者　而能善通達　照曜時煬鼻　梵王即白佛　言世尊我等　今者

內外諸世間　一切唯心現　今時金剛藏　菩薩摩訶薩　當何所作而　能速詣審嚴　佛主佛告之　言汝

今時金剛藏菩薩摩訶薩說此語竟默然而　坐住元處所微妙之禪　可還所以者　何審嚴佛國　觀行之境得　如

見有元量佛子　當來與　定人之所住處　於諸佛　所敬勝　元作非　有色

起於大光明其光　普照無　量無邊色　元色　元想　天宮　者所能往　詣時煬鼻　梵王聞　佛語已　與諸天　衆

是光明中復現　元量妙　寶蓮華　其華　勝佛　主有元　量佛　尋還天宮　今時淨居　諸天共　相謂　言諸

好莊嚴隨諸世　間之所　欣樂而　為利　益皆　使　王有大威　力而不　能往　當知　此主　最為　殊

受持審嚴名　號及諸　佛名　佛子　手　勝但是　得如　幻三　昧諸　觀行　人所　行之　境如

言審嚴佛主能　淨衆福　滅一　切罪　諸觀　行人　是稱揚審　嚴功德　其聲　周徧　不傳　聞今　時

所住之處於　諸佛國　來上　元比　我等　聞名　心　諸佛子　衆來　此會　者聞　是語　已　益加　敬　白

咸悅樂可共　俱往　時諸　佛子　各從　所住　而　金剛藏　菩薩摩　訶薩言　我等　於法　深懷　渴　慕

惟願大明為我宣說金剛藏言佛所說法誰
能具演唯除如來之所讓念汝如來者於觀
行中最勝自在所有境界不可思議云何可
為非觀行人開示演說時持進菩薩及頂夜
摩諸佛子等復共同聲請言速說尒時神通
王菩薩文殊師利菩薩慈氏菩薩堅牢菩
薩及餘无量諸菩薩衆復作是言善哉仁者
速願為說是時復有无量諸天於虛空中作
天妓樂同心勸請尒之時螺髻梵王爭佛
威力而來此會向金剛藏菩薩摩訶薩而說
偈言

今此諸大會　衆鄣未曾有　惡是尊弟子　聰慧无倫等
皆於尊者處　淸淨而求法　我今悕未知　所聞為何等
為聞檀羅婆　勝墮及頂生　乃至威等焉　轉輪王所在
為問其慧種　十号持國王　欲色无色中　人天等之法
為問菩薩行　獨覺及聲聞　乃至阿脩羅　星像等衆論
唯願如其事　次第而演說　我等及天人　一心咸聽受

尒時金剛藏菩薩摩訶薩告諸大衆汝當不
聞螺髻梵王淨居天衆及諸佛子勤心請法
尒時解脫月菩薩无垢慧菩薩虛空王菩薩
持世菩薩得大勢菩薩觀自在菩薩陀羅尼自

在菩薩寶髻菩薩天冠菩薩金剛手菩薩
辯積菩薩寶手菩薩及餘无量諸億主中
俱來佛子所共瞻仰金剛藏尊而說偈言
過去及未來　如來淸淨智　尊於佛說法　唯願為我說

此衆皆樂聞　願尊時演說

尒時金剛藏三昧王菩薩觀大衆以偈答曰
如來所說法　非我具能演　唯除佛菩薩　威神之所護
我今至心礼　自在淸淨宮　尊尼有慶殿　佛及諸佛子
我以敬心說　如來淸淨智　超陰佛地住　法等應聽受

非說過去等　衆勝諸王法　但未於衆處　如來之種姓
佛智甚微妙　李尼勝幻術　亦觀之所行　離諸心妄計
是法非我力　能演此甚深　但以佛威神　從佛而聽受
此智最微妙　是諸二乘花　佛在衆會中　亦受而開演
是名最淸淨　衆諸宝著　於此能觀察　如是四種法

雜著而解脫　速入如來地

尒時會中諸佛子衆聞金剛藏菩薩摩訶薩
說是語已稽首恭敬而白之言我等於法深生
愛樂如渴思漿如餓念慕念此會中諸佛
子衆於法定智皆得自在有大神力王諸世
界願聞如來所說之法唯願尊者以梵音聲

因施維摩及以如來衆所悅可深遠之音演
殊勝義令得顯了金剛藏菩薩言如來所說
語義真實希有難見辟如空中大樹等物而
見其影悉為希有如來亦然如空
中風及以鳥跡无能見者牟尼所說種種義
趣難可得見亦復如是世間之法有智慧者
能以辟喻分明顯說佛亦所宣過諸辟喻非
言所及我之所見辟如夢境乳闥婆城今此
會中諸觀行者有大智慧於真實義已得明
了我今云何能為是人說不思議諸佛境界
雖然當承如來威神之力為衆宣述令諸佛
子咸應諦聽如來所說文義相應出過心意
非喻所及辟如妙花衆鳥採先至之者取
其精料後來至者但味其餘如是如來得法
精料我味其餘為衆說可即說偈言

天中天境界　增悅諸明智　非心口所宣　度量分別說
為欲普降伏　世間憍慢心　未同人之形　佛相為嚴飾
圓光各一輪　種種皆成就　於諸衆生類　所應而現身
如來四時中　常依衆嚴住　而於諸世界　猶生及沮壞
淨善心成就　愚生及濁亂　隨諸衆生類　所應而利益

衆嚴分垢衣　觀行者所依　衆生濁亂時　顯示如來相
辟如淨滿月　衆鳥於衆水　如是諸色像　普現於世間
如來淨智境　智者所觀見　以諸衆生類　所樂各不同
佛以種種身　隨宜而應化　於諸大自在　於見此細天　於見迦毗羅　住空而說法
於見此陰者　於淨見常行　於見涕唾等　媿藏及尸棄
羅陵耆等　乃至聚那羅　甘蔗月種王　一切所瞻奉
金剛等衆賢　乃至衆鵝鶴　皆由佛威力　隨應而出生
天女及龍女　乳闥婆之女　治容而進趣　不能惑其心
欲界中諸境　如來已降伏　色无色亦然　无有能迷動
衆嚴微妙土　清淨福為嚴　解脫知見人　衆嚴之依處
十種大自在　乃通三昧法　如佛而嚴飾　亦復淨佛土
其身甚清淨　衆相以莊嚴　其身甚清淨　遠離於分別
亦非无覺了　无有我意想　慧根事悅樂　修行於十地
施等波羅蜜　得佛勝所依　衆嚴之淨國　施等諸功德
淨業悉圓滿　得佛菩提記　舒光而普照　與土衆微妙
不以日為明　諸佛及菩薩　亦无老死患　其光其威耀
遍於百千日　无有晝夜時　衆上修行者　於地而進修
衆嚴衆勝最　諸天所希仰　善說阿鞞跋　三性法无我
皆悉為性　密嚴恒不動　菩薩无實情

乃知一切法皆以心為性　善哉阿難　三性法无我

＊

其身轉淨而來生此國

大乘莊嚴經論生品第三

爾時金剛藏菩薩摩訶薩白佛言天中天

言天主當知衆生之身九物為性有為衆相

恒共運動大種諸色微塵之聚以諸不淨精血

合成為无量業常所經營譬如毒樹枝葉蓊

鬱及色无色乃至无想衆生之衰是人即

欲界為三昧所縛著住三昧善調其心離能所取

離二取已即不生是名真實觀行之者若

煩惱過迫受无量苦天主此諸衆生或從人

中或從畜生餓鬼羅刹阿脩羅等而來生此

或有曾作轉輪聖王乃至天中威力自在或

是持呪外道仙人并其眷屬或修禪者退失

禪定從如是等衰而生此中既生之已諸根

長大隨所就近串習因緣而造諸業復因此

業輪迴諸趣若有智者遇善知識聞法思惟

而得解悟不著文字離諸分別入三脫門見

法真理獲上清淨而來住此衆

隨解因於无量依諸佛土中隨宜現天王

如是生者未得解脫生死險趣名為丈夫名

為智者亦復說名天中之天諸佛子衆所共

＊

圍遶天主胎藏之身產為不實非自性生亦

非无明衆業所生何以故无明衆業回相而

有若離了達悉滅无餘亦名字及以分別

斯人即生參隨佛土天主若諸定者住於蘇

心有攀緣即為色聲之所誑惑而生取著不

能堅固此即名為散動之過是三昧力生於

欲界及色无色乃至无想衆生之衰是人即

為三昧所縛著住三昧善調其心離能所取

離二取已即不生是名真實觀行之者若

啟生於參隨佛國當住此真實三昧

大乘莊嚴經頌未自作品第四

爾時金剛藏菩薩摩訶薩復告蓮華

言天主心有八種或復有九與无明俱為此

閻浮世間衆是心所現是心所為及以

生滅流轉為无明等之所覆異其根本心堅

固不動天主世間因緣有十二分若根若境

能生所生剎那壞滅從於彼世乃至非非想皆

因緣起唯有如來離諸因緣天主內外世間

動不動法皆如幻化等壞滅為性天主諸識微

細逐流遠疾是佛境界非諸世間仙人外道

阿脩知具衆仙外道憍愛阿鞞不能了知心
相差別天假使有人勉意勤行歌讚祠祀
瞿陁之法而祭於火經於一月或滿四月如
是一歲至于千歲生於勝境終亦退還天
主汝不知耶三瞿陁行所得之果譬如芭蕉性
不堅固天主憍尸迦佛主是諸如來解脫之處
復智定得若樂解脫應善修行天主憍尸
迦諸衆生死之惡其心不為諸業習
中人元有眷屬生死之惡其心不為諸業習
氣之所染著如蓮花出水如雲空元所有眼色
月高昇淨元雲翳一切諸佛恒共攝受法淨
戒流飲智慧流得真實解度生死岸天主衆
生身中諸界五蘊識等衆法皆元所有眼色
為緣而生於識譬如幻師如曰木火得熾然天主一
切境界隨妄識轉如熾動移遊於蕙石又如
陽燄軋闥婆城是諸虛偽假作相而不貪著衆縛惡除
有脩造等物但是凡夫心之變異天主如軋
城之中人衆往來馳驟所作見而非實衆生
之身進止去為亦復如是如夢中所見寤即
非有世間之人見諸蘊等法皆心明照本來銷
滅如風漾病緣或亂見種種物又如起屍

*

成譬如風漾病緣或亂見種種物又如起屍
元能作者世間諸法悉亦如是汝諸佛子應
勤觀察天主一切世間動植之物譬如永沫
共聚成飛揚衣等根同於陽燄若樂諸受
猶如浮泡行如芭蕉中元有堅識如幻事實從
不實天主三界之中動不動法同於夢境迷
心所現亦如幻事軋闥婆城但誑愚夫若諸
佛子於如是法能正覺知心元所畏以智慧
火焚燒一切諸惡回緣即生妙樂莊嚴之主
天主一切世間皆元有相相為繫縛元相即
解相是心境心境不實真實之法是智境
界遠離衆相非心所行天主一切諸相是三界
法色聲等法名之為相諸根境界一切衆生
繫縛之因若能作相而不貪著衆縛悉除
安樂自在

尒時賢勝菩薩摩訶薩在大衆中坐珠妙座
問金剛藏菩薩摩訶薩而作是言尊者於諸
佛國菩薩衆中最為上首成就上智云何
知法元量悉得皆已明見在瑜祇衆能淨彼
疑善知衆生身之本起能於一切或一切餘以
妙音調演而不倦何故不為諸仁等說離

諸逆順似非似回真實之法令諸智者心淨
无趣指蓋回緣疾得解脫法與非法是蓋回
緣生於此身及後身故智能解脫普愛為眾縛
尊者衆之心回色與明作意等緣馳散於
境其心速疾難可覺知无明衆業以之為亂
尊者衆生身中種種諸法意為先導意最速
疾意為殊勝隨所有法與意相應彼法皆以
意為其性如摩尼珠顯現衆彩如是之義仁
何不說又如衆色摩尼之寶隨所相應種種
明現仁亦如是具如来像住自在宮諸佛子
衆所共圍遠亦應如是隨宜說法
余時金剛藏菩薩摩訶薩言審嚴佛土是最
寂靜是大溫縣是妙解脫是淨法界亦是智慧
及以神通諸觀行者所止之處本来常住
不壞不滅亦不能漂風不能燒倏非如瓶等勤
力所成尋復破壞非諸似回及不似回之所成
是心有二性如鏡含衆像亦如永現月隨
毛輪現珠皆是自所為瓶等相現前衆
所見衆境界皆是自所為瓶等相現前衆
諸仏智後方不能明知指花真實種而行分別路
衆生及視等種種諸形相內外雖不同一切從心起
此審嚴妙土非餘之所有若有能備行生於衆福地
或生欲自在及以色界天乃至无想宮阿迦尼吒處

114

*

醜首雖而生亦非无明愛業所生但是无明
智之所生起出過欲界及色无想天中
開宴之納審嚴佛土阿若憍陳如是等
所量境界亦非勝性自在聲論師隨如是等
宗之所顯示乃至於資糧位智慧之力不能
照了唯是如来十地所修清淨智慧諸仁者
一切凡夫迷於世間為業非業我今當說業
非業義令諸定者獲於安樂即說偈言
內外一切物　所見唯自心　衆生心二門　能取及所取
心體有二門　即心見衆物　凡夫住迷惑　於自不能了
所見衆境界　皆是自所為　瓶等相現前　求之悉无體
諸仏智後方　不能明知指花真實種而行分別路
是心有二性　如鏡含衆像　亦如永現月　隨
毛輪現珠　此皆无所有　但從病翳根　若斯而顯現
亂衣皆自識　衆生亦復然　虛妄計著更　不知恒執取
衆生及視等　種種諸形相　內外雖不同　一切從心起
此審嚴妙土　非餘之所有　若有能備行　生於衆福地
或生欲自在　及以色界天　乃至无想宮　阿迦尼吒處
心識无所有　非想非非想　如是諸地中　漸次除貪欲
住彼非究竟　尋求生審嚴　佛子衆圍繞　自在而遊戲
汝應備此定　何為著亂風　眷屬相纏縛　輪迴生死回

58

汝應觀此芝　何為著觀屬　眷屬相纏縛　輪迴生死因
男女相貪愛　精血共和合　如蟲生糞泥　此中生赤令
九月或十月　諸根漸成就　時至出母胎　譬如蟲蠕動
從此而長大　乃至惑子知　我觀諸衆生　生患如此
又無元有要　衆生未悟故　一切諸世間　元處不周遍
譬如石女人　夢已怨生子　捧對方歡樂　尋又見其去
非實不自應　然於彼境覺　不見有其子　初生及後終
又如山川中　野村城邑　人衆悉充滿　共營諸業務
彼此互相見　猶如世所為　及從於睡覺　一切皆非有
能作諸作業　何名能作人　此言成過失　說者非清淨
若謂業何有　水輪與地輪　及衆生世間　次第而安布
其中元業衆　亦元作業人　誰有作諸根　隨情取於境
諸趣各差別　彼此互往來　皆如夢與幻　同於乳酪味
此等皆分別　展轉而復生　如是無窮已　何故不動修
若業若非業　於斯生安計　定者常觀此　如夢與乳酥
衆生元始來　戲論所重習　生起於分別　種種衆過咎
諸根猶如幻　境界同於夢　能作作及業　定者不分別
智慧微劣者　妄生諸惡見　計有於能作　一切世間
或諸摩尼珠　金銀等衆寶　悉皆元有因　猶如虛空相
此等誰所為　當知元作者　若非元有因　假名而得有
世間非應性　微塵等緣作　亦非元作業　如是而分別
惑心妄計者　不知其體性　若能入於乳　隨彼性相應　諸法亦復然　分別常俱起

如壞入於乳 隨壞與相應 諸法亦復然 分別常住起
法性非是生 亦非是滅壞 滅者不能了 種種異分別
定者應觀察 世間唯假聚 若業若非業 作此勿思惟
諸趣子來往 譬如於日月 在空无所依 隨風而運轉
業性甚微隱 衆緣者能見 修行觀行人 不為其所縛
譬如火燒木 須臾作灰燼 智火爍業薪 當智亦如是
又如燈破闇 一念盡无餘 諸業之闇冥 多劫所重聚

牟尼智燈照 剎那悉除滅
大乘寶嚴經 為別觀行品第五
爾時金剛藏菩薩摩訶薩復告大衆諸仁者
既而諦觀一一物中无有我及我所
譬如有人在空閑地以泥瓦草木聚之成宇
成舍離相求舍即无所有舉徒車乘成邑
山林衆等物一切皆是和合所成智者觀
之悉如夢事凡夫身宅亦復如是諸界積集
譬如高山危脆不安同於朽屋不生不滅非
自非他如軋闍婆城如雲如陽燄如鏡
像雖可現觀性常清淨遠離一相有无分別
如盲與瞎相假而行无實物善諸定者作是
於微塵但有空名都无實物善諸定者作是
思惟即於色聲等法不生貪著覺念離覺念已心

得休息然猶解脫不受諸有常樂精進善淨
禪定諸天仙等端正女人而來供養如觀夢
事不生染著身雖在此諸仙外道持咒之人
乃至梵天不能見頂是人不久生摩尼寶藏
宮殿之中遊戲神通具諸印德此觀行法是
大心者所行境界仁應速發廣大之心
之人疾得生於无明宮殿華嚴妙莊嚴
藏乃至當諸菩薩摩訶土廣博微妙莊嚴
无諸老死衰惱之患速離衆相非識所行善
計之人所不能得諸仁者此土清淨觀行所
居若懷希仰當勤備習斷貪瞋癡我所
何以故貪等煩惱取諸境界若取於境即二
當生如有女人端正可喜有多欲者見已生
著欲心洗亂若行若坐飲食睡眠專想羅
更无餘念彼女容相常佩於心此心即為境
衆洪泥之所漂亂是故於境不應貪著想
者猶如有人凡牛麋山羊有角之獸即於
此生无角解若使不見牛等有角於見等
決定不生无角之見世間悉見悉聞悉
有所得起有分別猶未其證不可得故使

諸法決定是无乃至未離幻界生如
是不平等覺諸仁者應以智慧審諦觀察
心之所行一切境界皆如幻事若諸
佛子作如是觀隨其喜樂或生人中為轉輪
王有大威力騰空來往或生日月星宿之宮
四天王天三十三天夜摩天兜率陀天乃至自
在天主善尼藏服或生色界梵身等天修行
定者十地之果无煩无熱若見若覩阿迦尼
吒宮殿識處无所有處非想非非想處住
於彼已漸除貪欲從此而生清淨佛土普遊
妙定至真解脫余時金剛藏菩薩摩訶薩
復說偈言

如幻瓶破　而成於瓦　糞生種壞　亦復如陶　匠滅作瓶
因種生芽　芽生種壞　泥是芽原　瓶如其色　若復無用　還作泥團
大燒熟已　各雜色生　前竹生惡　用生竹蘇
不淨之處　蝇生於蟲　世間之中　有果似因　皆因產殘　而有果生
或有諸物　不似因者　神力示如　是名幻事　如是名男
汝應善思　體不應殘　不應毀作　子无我者　內我應我
无解作我　內我應我　一切界諸根　智者方便　善知衆起
和合若因　而生於識

破煩惱等　一切諸魔　世有貪愛　如欲離幻
貪愛羅網　衆縛悉解　如幻種物　瞋毒亦然
生死趣中　多所恐怖　諸仁若欲　令彼除盡
冥冷勤心　修於觀行

大乘密嚴經阿賴耶立品第六

余時金剛藏菩薩摩訶薩復告衆言諸仁等
我今普為俾與方而得妙定應當廓然明見十
方國土諸世定人及佛菩薩所住之處於如
是衆中密嚴佛土安樂第一諸佛菩薩數如
微塵衆蓮花藏我於余時一心瞻仰尋從定
出即自見身與諸菩薩在密嚴土復於余時
見解脫藏住在宮中其量大小如一指節色
相明潔如阿恒斯花亦如空中清淨滿月我
時見已便生念言此為是誰而有如是不思
議事作是念時即見我身在其身內於一毛
見一切世間余時蓮花藏中无量菩薩以佛
神力亦如是見咸生是念此為希有諸有不可思
議時天中天所為事畢還攝神力諸菩薩等
悉復如故我時見此希有事已知諸菩薩種
種變現是佛境界不可思議諸仁者如來普
為菩薩之時從初發意至未受地得陀羅尼

為菩薩之時從初發意至坐成道轉尼
拘類元盡及首楞嚴等諸大三昧意生之有
八種自在如應而現遊戲神通名稱光明如
是等一切功德悉已成就轉復清淨遠成正
覺住寶嚴土隨宜應化佛及菩薩種種色像
自然周遍一切世間轉妙法輪令諸衆生遠
滅癡闇修行善法或有菩薩見佛身相戶利
樂離等具足莊嚴自然光明猶如盛火興諸
菩薩住如蓮花清淨之宮常遊妙定以無
樂或見大樹緊那羅王現百千億種種變化
如月光明遍諸國土或見元量師子智慧善
現種姓已必為如來之所授記成元上覺利益
一切諸修行者辟如大地真諦衆生而作所
依又如良墨善調衆藥隨病投與悉令除愈
佛亦如是平等教化心元各別設有衆生剖
截肌膚心亦不動諸仁者內外境界心之所
行皆唯是識識無能而見此中元我亦元我所
能害所害害及害具一切皆是意識境界依
阿賴耶如是分別辟如有人置珠日中或因
鏡燧而生於大此火非是珠燧所生亦非人
作心意識亦復如是根境作意和合而生此
性非如陽燄夢幻迷惑所取亦不同於龜毛

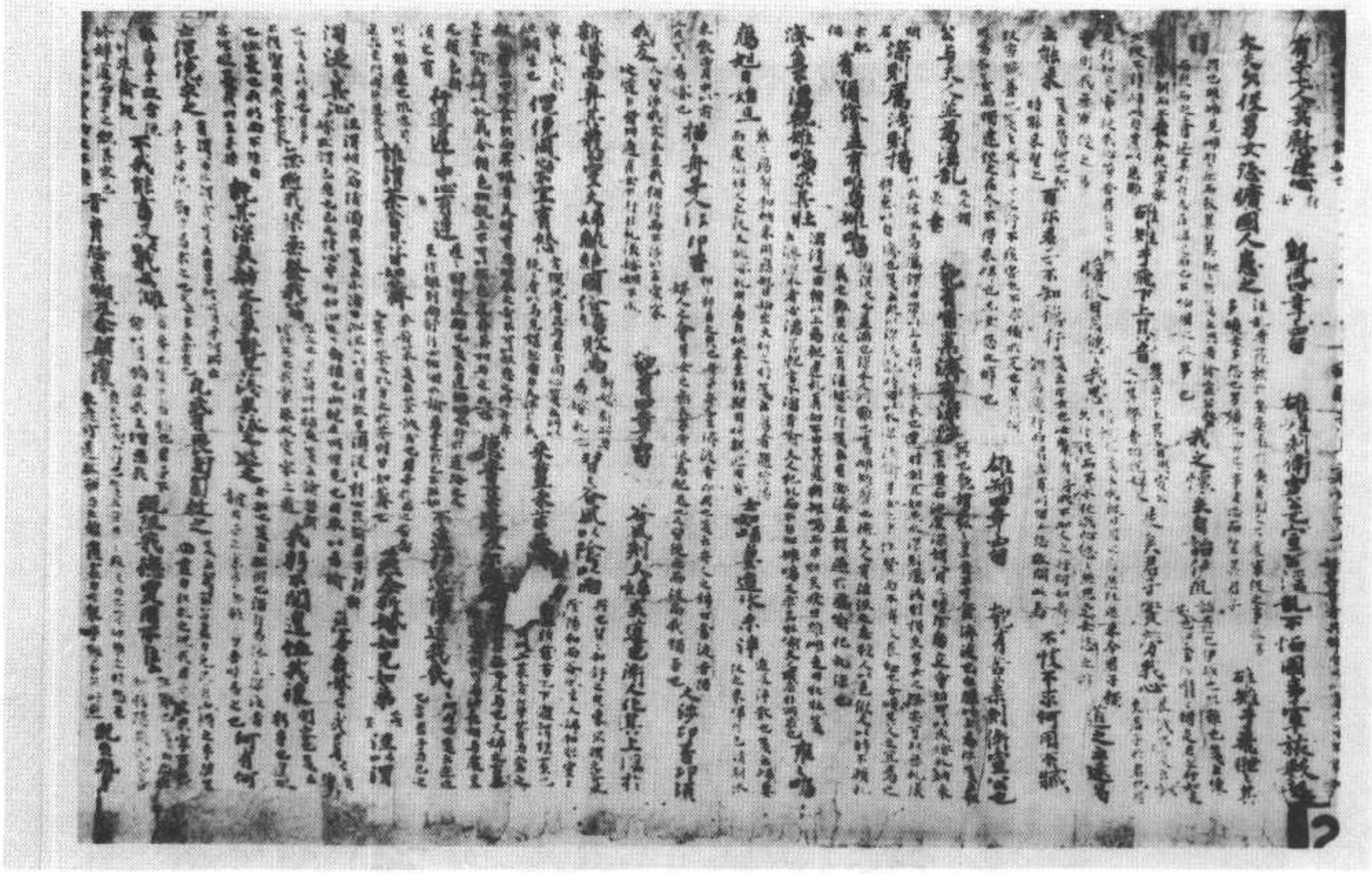
之毛及以充角如毫大為從來生為從老
生為當生耶充能定知與所從生如見陽焰
起於瓶等欲等心法與心共生未後如是諸
仁者心之體性不可思議衆衆中人善能知見
諸仁者阿賴耶識由先業力及愛為因成就
世間若干品類受計之人執為作者此識體
清淨出過於世同於虛空離如明月現衆因
而生受著亦時金剛藏菩薩摩訶薩復
說偈言

汝等諸佛子　云何不見聞　善惡諸業報
或貴三十二　佛相及輪王　或為種種形
譬如淨空月　衆星所圍遶　諸識阿賴耶
譬如欲天主　侍衛莊嚴空　如海等諸神
藏識處於世　當知亦復然　如地生衆物
譬如日天子　昇空照世間　藏識體清淨
諸天世人等　見之而礼敬　衆身時俱止
十地行衆行　顯發大乘法　普與衆生樂
在於菩薩身　是即名菩薩　常讚於彼
佛及諸佛子　已受當受記　與妙空相應
衆聲諸空者　廣大阿賴耶　成於空境
能於阿賴耶　明了而觀見　見理先悟入
佛及諸大佛　於閻浮提　所作

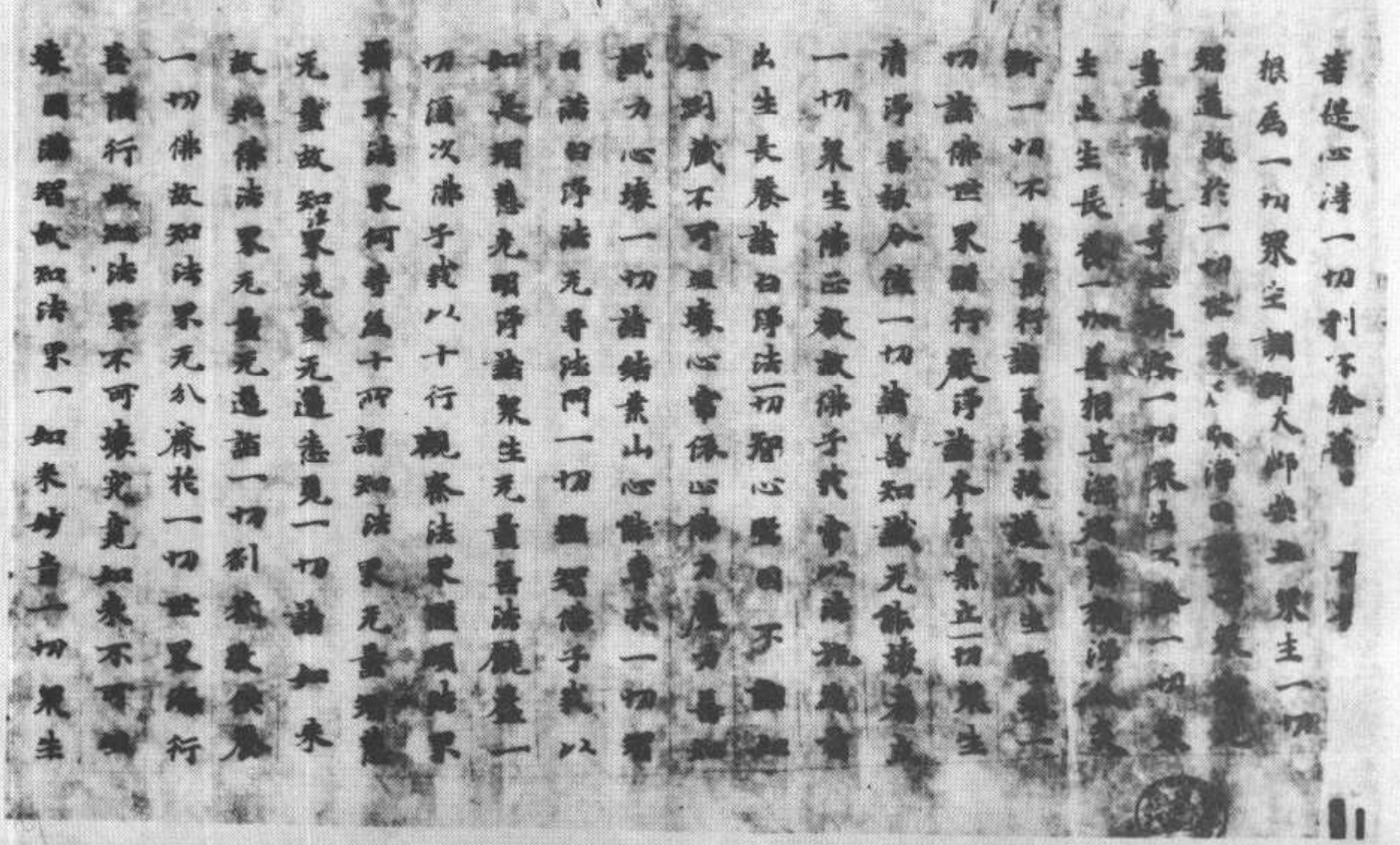
W-T681 16/738 C16

相水 [illegible]

佛及諸佛子 已受當受記
衆聲諸聖者 與妙定相應
佛及諸女佛 聲聞諸學道 見諦无怯人 阿闍皆無識
*
種種諸識境 皆從心所變 無依等衆物 如是住皆无
悉依阿賴耶 衆生妄計見 於諸習氣欲 所取能取轉
此性非如幻 陽燄及毛輪 非生非不生 非空亦非有
離如長短等 離一即皆无 離一无和合 過未亦非有
智者觀幻事 此皆唯幻術 此皆空虛妄 无體亦无名
幻燄及毛輪 和合而可見 世中衆戲人 其心不自在
幻師觀己等 所作衆物類 妄說有能幻 幻成種種物
如鐵回磁石 所向而轉移 動轉者妄來 此見皆非實
一切諸世間 无處不周遍 如日廣尼實 无思及分別
此識遍諸處 見之謂流轉 不死亦不生 本非流轉法
衆者動觀察 生死猶如夢 是時即轉依 說名爲解脫
此即是諸佛 最上之執持 當量一切法 如鏡如明鏡
又如大明燈 亦如試金石 遠離於斷識 正道之標相
修行妙定者 三解脫之門 亦離諸離法 轉依而頭現



§ T278 9/738A23



无不闻故知法界众生皆悉清净善化一切众生
随意解故知法界遍至众生深入善智境界在在处
行故知法界一庄严具普贤菩萨所有庄严
故知法界不可说一切刹尘数佛子从此十种无量
智最胜如来境界不可思议佛子
如此华藏世界一切诸法悉皆清净
随顺清净一切佛法平等清净

大乙本此处缺. 后54.

前53

佛子此华藏世界一切法门充满法界众会道场
中悉能长养一切法门环绕善住
日夜无尽妙乐天神如此法门
此法门某已久如是等诸佛子乃往古世过
世界微尘等劫有如名称光明佛有世界名
法界妙德宝香四天下微尘等香须弥山微
藏于莲中出一切佛妙顺音声一切众生净乐
闻起众宝合成形如莲华清净光焰有顺
弥山微尘等众妙宝树周匝围绕有弥陀
山微尘等众妙宝香以为庄严微尘等
尘诸四天下庄严世界一一四天下各有
不可说不可说妙庄严众中有四天下名庄
严幢彼四天下有王都城名普贤光花敷
城永有道场名法王宫殿光明其道场上有

海雷音光明王時有轉輪王名寶光明於
彼佛所聞正法歡喜信樂即時得入菩
薩不退之位捨於大地中有無數
超殑伽沙等諸惡鬼衆生悉發無上正覺
皆悉成就不可思議阿僧祇劫常為
諸佛之所護念是等諸王
此丘作如是念如來無量阿僧祇劫難
可得聞況復親近供養諸佛
聲聞辟支佛乃至菩薩所行之道
此界除滅一切衆生煩惱垢
善根成就無量衆生是故
汝阿此舍此丘名共聲或復大明光
聲或復光明無量精進
有此丘尼名法輪化光是轉輪王女十方
此丘尼以為眷屬見又王此丘光明神變即
爲說陀羅尼呪令諸衆生
三昧名莊嚴妙德名善
稱法海雷音光明王佛神力自在一切功德
悉現在前佛子時轉輪
輪興隆法者豈異人乎今
是也法輪化光此丘尼者我身是也我於
時守護佛法建立十万此丘尼衆得不退轉
地又令獨聚一切如來法門三昧法輪光明

三昧又復建立八一切法海方便藏若波羅
蜜佛子次有如來出興于世名離垢法山我
得值遇次有如來名法開滿光明周編次有
如來名法日妙德雲次有如來名法海分別
妙音聲王次有如來名法日圓滿燄次有如
來名法化慧雲次有如來名法炎山幢王次
有如來名善淨法妙德月次有如來名法幢
普光明藏次有如來名善智清淨覺悟衆生次
有如來名妙德山王次有如來名善門善覺
明開曜次有如來名寶華妙德雲次有如來名寶靜善淨光
如來名光炎妙德海次有如來名智慧日善
照一切次有如來名圓滿善智次有如來名
无上智覺明王次有如來名功德走華燄
次有如來名智慧師子幢王次有如來名善
日光明王次有如來名須彌相座藏次有如
來名勇猛日善光明次有如來名法鉤覺妙
德月次有如來名法蓮華敷善德妙音次有
如來名相日善光明次有如來名善光妙德
正法音聲次有如來名无畏妙德那羅延師
子次有如來名善智健幢次有如來名救法

W→T278 9/739 c13

S-T475 14/545A2~4

69

應復作是念如我此病非真非有衆生病亦
非真非有作是觀時於諸衆生若起愛見大
悲即應捨離所以者何菩薩斷除客塵煩惱
而起大悲愛見悲者則於生死有疲厭心若
能離此无有疲厭在在所生不為愛見之所
覆也所生无縛能為衆生說法斷縛如佛所
說若自有縛能斷彼縛无有是處若自无縛
彼縛斯有是處菩薩不應起縛何謂縛
何謂斷貪著禪味是菩薩縛以方便生是菩

薩斷又无方便慧縛有方便斷何謂无有方
縛有慧方便斷何謂无方便慧縛所謂菩薩
以愛見心住最initial主或就衆生於空无相
法中而自調伏是名无方便慧縛有方便
慧斷謂不以愛見心住最initial主或就衆生於
空无相无作法中以自調伏而不疲厭是名
有方便慧斷何謂无慧方便縛謂菩薩住
貪欲瞋恚邪見等諸煩惱而殖衆德本是
名无慧方便縛何謂有慧方便斷謂離諸貪
欲瞋恚邪見等諸煩惱而殖衆德本迴向
薩多羅三藐三菩提是名有慧方便斷
文殊師利有疾菩薩應如是調伏其心不住其
中亦復不住不調伏心所以者何若住不調伏
心是愚人法若住調伏心是聲聞法是故菩
薩不當住於調伏不調伏心離此二法是菩
薩行在於生死不為汙行住於涅槃不永滅
度是菩薩行非凡夫行非賢聖行是菩薩
行非垢行非淨行是菩薩行雖遍觀行
而現隨衆處是菩薩行求一切智无非時求
是菩薩行雖觀諸法不生而不入正位是菩
薩行雖觀十二緣起而入諸邪見是菩薩行
雖攝一切衆生而不味著是菩薩行雖樂遠離
而不依身心盡是菩薩行雖行三界而不壞
法性是菩薩行雖行於空而殖衆德本是
菩薩行雖行无相而度衆生是菩薩行雖
行无作而現受身是菩薩行雖行无起而起一
切善行是菩薩行雖行六波羅蜜而遍知衆
生心數法是菩薩行雖行六通而不盡漏是
菩薩行雖行四无量心而不貪著生於梵世
是菩薩行雖行禪定解脫三昧而不隨禪生是
菩薩行雖行四念處而不永離身受心法是

菩薩行雖行四念處而不永離身受心法
菩薩行雖行四正勤而不捨身心精進是名
菩薩行雖行四如意足而得自在神通是菩薩
菩薩行雖行五根而分別衆生諸根利鈍是名
菩薩行雖行五力而樂求佛十力是菩薩行雖
行七覺分而分別佛之智慧是菩薩行雖行八
正道而樂行无量佛法是菩薩行雖行止
觀助道之法而不畢竟墮於寂滅是菩薩
行雖行諸法不生不滅而以相好莊嚴其身
是菩薩行雖現聲聞辟支佛威儀而不捨佛
法是菩薩行雖隨諸法究竟淨相而隨所應
為現其身是菩薩行雖觀諸佛國土永離如
空而現種種清淨佛土是菩薩行雖得佛道
轉于法輪入於涅槃而不捨於菩薩之道是
菩薩行說是語時文殊師利所將大衆其中
八千天子皆發阿耨多羅三藐三菩提心

不思議品第六

爾時舍利弗見此室中无有床坐佛及菩薩大弟子衆當於何坐長者維摩詰
知其意語舍利弗言仁者為法來耶求
牀座耶舍利弗言我為法來非求牀座維
摩詰言唯舍利弗夫求法者不貪軀命
何況牀座夫求法者非有色受想行識之求
非有界入之求非有欲色无色之求唯舍利弗
夫求法者不著佛求不著法求不著衆求夫
求法者无見苦求无斷集求无造盡求脩道也
求不以有何法无礙論若言我當見苦斷集
證脩道是則礙論非求法也唯舍利弗法名
滅若行生滅是求生滅非求法也法名无染若
染於法乃至涅槃是則染著非求法也法无
行處若行於法是則行處非求法也法无取
捨若取捨法是則取捨非求法也法无處所
若著處所是則著處非求法也法名无相若
隨相識是則求相非求法也法不可住若住
於法是則住法非求法也法不可見聞覺知
若行見聞覺知是則見聞覺知非求法也法
名无為若行有為是求有為非求法也是
故舍利弗若求法者於一切法應无所求說是
語時五百天子於諸法中得法眼淨

爾時長者維摩詰問文殊師利仁者遊於无
量千萬億阿僧祇國何等佛土有如上妙功
德成就師子之座文殊師利言居士東方度
此六恒河沙國有世界名須弥相其佛号須
弥燈王今現在彼佛身長八万四千由旬其師
子座高八万四千由旬嚴飾第一於是長者
維摩詰現神通力即時彼佛遣三万二千

維摩詰所利通力風應往問疾二萬二千

*

師子座高廣嚴淨衆寶莊嚴是

菩薩三萬二千師子座亦皆嚴淨衆寶所未見其室廣博悉

及聞淨提四天下亦不迫迮悉見如故尒時維

摩詰語文殊師利就師子座與諸菩薩上人俱

坐當自身如彼坐像其得神通菩薩即

白饒益亦為四方二千由旬坐師子座諸新發

意菩薩及大弟子皆不能昇尒時維摩詰

語舍利弗就師子座舍利弗言居士此座

高廣吾不能昇維摩詰言唯舍利弗為須

彌燈王如來作礼便得

菩薩及大弟子即為須彌燈王如來作礼便得

坐師子座舍利弗言居士未曾有也如是小室

乃容受此高廣之座於此瞿夷城元所妨礙

閻浮提聚落城邑及四天下諸天龍王鬼神

宮殿亦不迫迮維摩詰言唯舍利弗諸佛菩

薩有解脫名不可思議若菩薩住是解脫

者以須彌之高廣內芥子中元所增減須彌

山王本相如故而四天王忉利諸天不覺不

知己之所入唯應度者乃見須彌入芥子中是

名不可思議解脫法門又以四大海水入一毛

孔不嫌魚鱉黿鼉諸水性之屬而彼大海本相

*

如故諸龍鬼神阿脩羅等不覺不知己之所

入於此衆生隨其所應又舍利弗住不可思

議解脫菩薩於一念頃能現三千世界之外其中衆

生若右掌中擲過恒河沙世界之外置本處都

不使人有往來想而此世界本相如故又舍

利弗或有衆生樂久住世而可度者菩薩即

演七日以為一劫令彼衆生謂之一劫或有

衆生不樂久住而可度者菩薩即從一劫以

為七日令彼衆生謂之七日又舍利弗住不

可思議解脫菩薩以一佛土衆生置

之右掌飛到十方衆生供養諸佛之具菩薩於

又舍利弗十方衆生供養諸佛之具菩薩於

一毛孔皆令得見又十方國土所有日月星

宿於一毛孔普使見之又舍利弗十方世界所

有諸風菩薩悉能吸著口中而身元損外諸

樹木亦不摧折又十方世界劫盡燒時以一切火

內於腹中火事如故而不為害又於下方過

恒河沙等諸佛世界取一佛土舉著上方過

恒河沙元數世界如持針鋒舉一棗葉而

元所娆又舍利弗住不可思議解脫菩薩於

元所娛又舍利弗性不可思議解脫菩薩能
以神通現作佛身或現辟支佛身或現聲聞
身或現帝釋身或現梵王身或現世主身
或現轉輪王身又十方世界有衆聲上
十下音皆能宣之令其堅固所以者
何住不可思議解脫菩薩有威德力故行通
其中普令得聞舍利弗我今略說菩薩不可
思議解脫之力若廣說者窮劫不盡是贊
迦葉聞說菩薩不可思議解脫法門歡未曾
有謂舍利弗辭如有人於盲者前現衆色
像非彼所見一切聲聞聞是不可思議解脫
法門不能解了為若此也有盲聞是其誰不
發阿耨多羅三藐三菩提心我等何為永絕其
根於此大衆色如敗種一聲聞聞是不可思議
解脫法門皆應歸於聲聞菩薩應大欣慶頂受此法若有菩薩信解
不可思議解脫門者一切魔衆无如之何大
迦葉說是語時三萬二千天子皆發阿耨多
羅三藐三菩提心

爾時維摩詰語大迦葉仁者十方无量阿
僧祇世界中作魔王者多是住不可思議解
脫菩薩以方便力教化衆生現作魔王又迦葉
十方无量菩薩或有人從乞手足耳鼻頭目
髓腦血肉皮膚聚落城邑妻子奴婢象馬車
乘金銀瑠璃車渠馬瑙珊瑚虎珀真珠珂貝
衣服飲食如此等者多是住不可思議解脫
菩薩以方便力而往救之令其堅固所以者
何住不可思議解脫菩薩有威德力故行通
現示諸衆生如是難事凡夫下劣无有力勢
不能如是過自菩薩辭如龍象蹴踏非蹴所
堪是名住不可思議解脫菩薩智慧方便之門

觀衆生品第七

爾時文殊師利問維摩詰言菩薩云何觀於
衆生維摩詰言菩薩如幻師見所幻人菩薩觀
衆生為若此如智者見水中月如鏡中見其
面像如熱時焰如呼聲響如空中雲如水聚
沫如水上泡如芭蕉堅如電久住如第五大如
第六陰如第七情如十三入如十九界菩薩觀
衆生為若此如元色界如熾然有如須陀
洹身見如阿那含入胎如阿羅漢三毒如佛
菩薩貪恚愚癡禁如佛煩惱習如盲者見
色如入滅盡定出入息如空中鳥跡如石女
兒如化人煩惱如夢所見已悟如滅度者受身
如无烟之火菩薩觀衆生為若此
文殊師利言菩薩住是觀者云何行慈維

文殊師利言菩薩住是觀已自念我當為衆生
尊說如斯法是即真實慈心云何故行清
故行不雜慈云煩惱故行等之慈等三昔故行
云淨慈云何故行不二慈內外不合故行不
壞慈眼觀盡故行堅固慈心云何故行清
淨慈諸法性淨故行云何名慈如虛空故行
阿羅漢慈破結賊故行菩薩慈衆生故行如
來慈得如相故行佛之慈覺衆生故行自然
慈云何得故行答提慈等一味故行云何慈
斯諸受故行大悲慈導心故行云何慈真
觀空云我故行法施慈云何慈不
化數禁故行忍辱慈隨彼我故行精進慈
眾生故行禪定慈不受味故行智慧慈云何
不知時故行方便慈一切示現故行云何慈不
住淨故行深心慈云何雜行故行云何慈真
實假故行安樂慈令得佛樂故菩薩之慈
為若此也

文殊師利又問何謂為菩薩菩薩所住切
德皆與一切衆生共之何謂為捨答曰所作福祐云
施盡欲盡云何悔何謂為捨答曰所作福祐云
何希望文殊師利又問生死有畏菩薩當
何所依維摩詰言菩薩於生死畏中當依

如來功德之力文殊師利又問菩薩欲依如來功德者
功德者力當住應云何脫一切衆生之煩惱
煩惱當何所行答曰當行平等心云何行於
平等心云何行答曰當行無二心云何行於
無二心云何行答曰當行調伏心云何行於
調伏心云何行答曰當行不誑不現心云何
不誑不現心云何行答曰當行無我心云何
行於無我心云何行答曰當行空心云何行
於空心云何行答曰當行無作心云何行於
無作心云何行答曰當行無起心云何行於
無起心云何行答曰當行無生心云何行於
無生心云何行答曰當行無滅心文殊師利
菩薩能如是行平等法不畏三界能師子吼
無所恐懼能轉無上清淨法輪能降伏衆魔
能現神通能住諸力能立諸無所畏能善
分別諸法能善知衆生心行能到一切智
能獲佛十力能成四無所畏能轉大法輪
能吼大師子吼能震大雷音普遍一切
時維摩詰室有一天女見諸大人聞所說法
便現其身即以天華散諸菩薩大弟子上華
至諸菩薩即皆墮落至大弟子便著不墮一
切弟子神力去華不能令去余時天問舍利
弗何故去華答曰此華不如法是以去之天曰勿
謂此華為不如法所以者何是華元所分別
仁者自生分別想耳若於佛法出家有所
分別為不如法若元分別是則如法觀諸菩
薩華不著者以斯一切分別想故舍利弗人異
時非人得其便如是弟子長生元故色聲香
味觸得其便已離畏者一切亦復元欲元能為也

味倘得其便已離異者一切系縛元能為也
結習未盡華香身所結習盡者華不著也
舍利弗言天以此室其已久如昔日我以此室
如青年解脫舍利言以此久耶天曰青年
解脫亦何如久舍利弗默然不荅天曰如何有
荅大智而默荅解脫者元所言說故吾於是
不知所云天曰言說文字皆解脫相所以者
何解脫者不內不外不在兩間是故舍利弗元離文字說
解脫也所以者何一切諸法是解脫相舍
利弗言不須以離煩惱垢穢為解脫耳若
佛為增上慢人說離煩惱穢為解脫者
元增上慢者佛說煩惱性即是解脫舍
利弗言善哉善哉天女汝何所得以何為證辯
乃如是天曰我元證故辯如是所以者
何若有得有證者則於佛法為增上慢
舍利弗問天汝於三乘為何志求天曰以聲
聞法化衆生故我為聲聞以因緣法化衆生
故我為辟支佛以大悲化衆生故我為大乘
舍利弗如人入雜香室但聞香氣不嘗餘
香如是若人此室但聞佛功德之香不樂聲
聞辟支佛功德香也舍利弗其有聲聞
舍利弗言汝何以不轉女身天曰我從
來求女人相了不可得當何所轉譬如幻師

正法皆樂佛功德之香發心而出舍利弗各以
此室小有二等初不聞說有聲聞辟支佛法但
聞菩薩大慈大悲不可思議諸佛之法舍利
弗此室常現八未曾有難得之法何等為八此
室常以金色光明晝夜元異不以日月照
明是為一未曾有難得之法此室入者不為
諸結之所惱也是為二未曾有難得之法此
室常有梵釋四天王他方菩薩來會不絕
是為三未曾有難得之法此室常說六波羅
蜜不退轉法是為四未曾有難得之法此室
常住天人第一之樂除出元量法化之聲是
至未曾有難得之法此室有四大藏衆寶
積滿周窮濟之求得元盡是為六未曾有
難得之法此室釋迦牟尼佛阿彌陀佛阿閦
佛寶德寶焰寶月寶嚴難勝師子響一
切利成如是等十方元量諸佛是上人會時
即皆為來賀說諸佛秘要法藏說已還去是
為七未曾有難得之法此室一切諸天衆飲
食厥諸佛淨土皆於中現是為八未曾有難
得之法舍利弗此室常現八未曾有難得之
法雖有見斯不思議事而復樂於聲聞法乎
舍利弗言汝何以不轉女身天曰我從
來求女人相了不可得當何所轉譬如幻師

化作幻女若有人問何以不轉女身是人為
正問不舍利弗言不也幻元定相當何所轉天
日一切諸法亦復如是元有定相云何乃問
不轉女身即時天女以神通力變舍利弗令
如天女天自化身如舍利弗而問言何以不轉
女身舍利弗以天女像而答言我今不知何
轉而變為女身天曰舍利弗若能轉此女身
則一切女人亦當能轉如舍利弗非女而
現女身一切女人亦復如是雖現女身而非女
也是故佛說一切諸法非男非女即時天女還
攝神力舍利弗身還復如故天問舍利弗
女身色相今何所在舍利弗言女身色相
元在元不在天曰一切諸法亦復如是元在
元不在夫元在元不在者佛所說也舍利
弗問天汝於此沒當生何所天曰佛化所生吾
如彼生曰佛化所生非沒生也天曰衆生猶此
元沒生也舍利弗問天汝久如當得阿耨多
羅三藐三菩提天曰如舍利弗還為凡夫
我乃當成阿耨多羅三藐三菩提舍利弗
言我住凡夫元有是處天曰我得阿耨多
羅三藐三菩提亦元是處所以者何菩提元
住處是故元有得者舍利弗言今諸佛得阿

耨多羅三藐三菩提已得當得今得如恒河
沙皆謂何乎天曰皆以世俗文字數故說有三世
非謂菩提有去來今天曰舍利弗於意云何乃問
汝道耶曰元所得故而得天曰諸佛菩薩亦
復如是元有得故而得佘時維摩詰語舍利
弗是天女曾已供養九十二億佛已能遊戲
菩薩神通所願具足得元生忍住不退轉以
本願故隨意能現教化衆生

佛道品第八

佘時文殊師利問維摩詰菩薩云何通達
佛道維摩詰言若菩薩行於非道皆日善菩薩
通佛道又問云何善薩行於非道維摩詰言
行五元間而元惱亂至于地獄元諸罪垢至
于畜生元有元明憍慢等過至于餓鬼而具
足功德行色元累道不以為礙示行貪欲離
諸染著示行瞋恚於諸衆生元有恚礙示
行愚癡而以智慧調伏其心示行惱貪而捨
內外所有不惜身命示行毀禁而安住淨戒乃
至小罪猶懷大懼示行順恚而常慈忍示行
懈怠而勤備功德示行亂意而常念定示行
愚癡而通達世間出世間慧示行諂偽而善方
便隨諸經義示行憍慢而於衆生猶如橋梁
示行諸煩惱而心常清淨示入於魔而順佛智

慧不随他教示入声聞而為衆生說来朝法
示入辟支佛而成就大悲教化衆生示入貧
窮而有寶手功德无盡示入形殘而具諸相
好以自莊嚴示入下賤而生佛種姓中具諸
功德示入羸劣醜陋而得那羅延身一切衆
生之所樂見示入老病而永斬病根超越死
畏示有資生而恒觀无常實无所貪示有妻
妾妓女而常遠離五欲淤泥現於訥鈍和殘辯
才總持无尽示入邪濟而以正濟安諸衆
生現通入諸道而斬其因緣現於涅槃而不
斷生死文殊師利菩薩能如是行於非道是
為通達佛道

於是維摩詰問文殊師利何等為如来種文
殊師利言有身為種无明有愛為種貪恚
癡為種四顛倒為種五蓋為種六入為種七識
處為種八邪法為種九惱衆為種十不善道
為種以要言之六十二見及一切煩惱皆是
佛種日何謂也答曰若見无為入正位者不
復發阿耨多羅三藐三菩提心終不能
知一切煩惱為如来種譬如不入巨海不能得
无價寶珠如是不入煩惱大海則不能生
一切智寶

尒時大迦葉歎言善哉文殊師利快說
此語誠如所言塵勞之疇為如来種我等今者
不復堪任發阿耨多羅三藐三菩提心乃
至立无閒罪猶能發意生於佛法而今我等
永不能發辟如根敗之士其於五欲不能復
利如是聲聞諸結斯者於佛法中无所復益
永不志願是故文殊師利凡夫於佛法有反
復而聲聞无也所以者何凡夫聞佛法欲超
无上道心不斷三寶正使聲聞終身聞佛法
力无畏等永不能發无上道意尒時會中有
菩薩名普現色身問維摩詰言居士父母
妻子親戚眷屬夫民知識悉為是誰奴婢僮
僕象馬車乘皆何所在於是維摩詰以偈
答曰

智慧菩薩母　方便以為父　一切衆道師　无不由是生
法喜以為妻　慈悲心為女　善心誠實男　畢竟空舍宅
弟子衆塵勞　隨意之所轉　道品善知識　由是成正覺

諸疫法等但　四攝眾故女歌水頌法言以此為音樂
趣持之山花　充滿法林樹　覺意淨妙華　解脫智慧果
八解之浴池　定水滿其中　具以七淨華　浴此无垢人
鳥互通馳　大乘以為車　調伏心一心　莊嚴八正路
相具以服容　眾好飾其安　慙愧之上服　深心為華瓔
恒有七財寶　教授以滋息　如法能備行　迴向為大利
以禪為牀座　從於淨命生　多聞增智慧　以為自覺音
甘露法之食　解脫味為漿　淨心以澡浴　戒品為塗香
摧滅煩惱賊　勇健无能踰　降伏四種魔　逐諸道場
雖知无疲厭　亦復教有生　志願諸國土　如日无不見
供養於十方　无量億如來　諸佛及己身　无有分別想
雖知諸佛國　及與眾生空　而常修淨土　教化於群生
諸有眾生類　形聲及威儀　无量功德業　悉現於佛前
覺知眾生事　而亦隨其行　以善方便智　隨意皆能現
或示老病死　或說諸劫盡　天地皆洞然　一切悉燋然
或現劫盡燒　天地皆洞然　眾人有常想　無合如无常
无數億眾生　俱來詣其舍　化令向佛道　一時到其舍
經書禁咒術　工巧諸伎藝　盡現行此事　饒益諸群生
世間眾道法　悉於中出家　因以衒人成　而不隨邪見
或住日月天　梵王釋天主　自在大威德　以神通力故
如中有旋嵐　現住諸宮殿　而復住風火　亦有復上者
如中有飢饉　現身行飲食　為說法語人　令住无諍地
如中有刀兵　為之起慈悲　化彼諸眾生　令住无諍地

若有大戰陣　互之以等力　菩薩現勢力　降伏和安
一切閻上中　諸有地獄處　悉往到于地　免濟諸苦惱
一切閻上中　畜生相噉食　皆現生於彼　為之作利益
一切閻上中　諸有餓鬼眾　悉現生於彼　為之作利益
示受於五欲　亦復現行禪　令魔心憒亂　不能得其便
火中生蓮華　是可謂希有　在欲而行禪　希有亦如是
或現作婬女　引諸好色者　先以欲鉤牽　後令入佛智
或為邑中主　或作商人導　國師及大臣　以祐利眾生
諸有貧窮者　現為无盡藏　因以勸導之　令發菩提心
我心憍慢者　為現大力事　消伏諸貢高　令住佛上道
其有恐懼來　為前而安慰　先施以无畏　後令發道心
或現離婬欲　為五通仙人　開導諸聲聞　令住戒忍慈
見須供事者　現為作僮僕　既悅可其意　乃發以道心
隨彼之所須　得入於佛道　以善方便力　皆悉令具足
如是道无量　所行无有虛　智慧无罣礙　要成无量眾
假令一切佛　於无數億劫　讚歎其功德　猶尚不能盡
諸聞如是法　不發菩提心　除彼不肖人　癡冥无智者

入不二法門品第九

爾時維摩詰謂眾菩薩言諸仁者云何菩薩
入不二法門各隨所樂說之會中有菩薩名
法自在說言諸仁者生滅為二法本不生今
則无滅得此无生法忍是為入不二法門
德守菩薩曰我我所為二因有我故便有我
所若无有我則无我所是為入不二法門

不動菩薩曰受不受為二若法不受則不可得
以不可得故无取无捨无作无相是為入不二
法門
德頂菩薩曰始淨為二見垢實性則无淨相
順於滅相是為入不二法門
善宿菩薩曰是動是念為二不動則无念无
念則无分別通達此者是為入不二法門
善眼菩薩曰一相无相為二若知一相即是无
相亦不取无相入於平等是為入不二法門
妙臂菩薩曰菩薩心髒開心為二觀心相空
如幻化者无菩薩心无髒開心是為入不二
法門
弗沙菩薩曰善不善為二若不起善不善
入无相際而通達者是為入不二法門
師子菩薩曰罪福為二若達罪性則與福无
異以金剛慧決了此相无縛无解者是為入
不二法門
淨解菩薩曰有為无為為二若離一切數則
心如虛空以清淨慧无所礙者是為入不二法
門
那羅延菩薩曰世間為二世間性空即
是出世間於其中不入不出不溢不散是為
入不二法門

*

善意菩薩曰生死為二若見生死性則
无生死无縛无解不然不滅如是解者是為
入不二法門
現見菩薩曰盡不盡為二法若究竟盡若
不盡皆是无盡相无盡相即是空空則无有
盡不盡相如是入者是為入不二法門
普守菩薩曰我无我為二我尚不可得非我
何可得見我實性者不復起二是為入不二
法門
電天菩薩曰明无明為二无明實性即是明
明亦不可取離一切數於其中平等无二者
是為入不二法門
喜見菩薩曰色色空為二色即是空非色滅
空色性自空如是受想行識識空為二識即
是空非識滅空識性自空於其中而通達
者是為入不二法門
明相菩薩曰四種異空種異為二四種性即
是空種性如前際後際空故中際亦空若
能如是知諸種性者是為入不二法門
妙意菩薩曰眼色為二若知眼性於色不貪
不恚不癡是名寂滅如是耳聲鼻香舌味
身觸意法為二若知意性於法不貪不恚

不癡是名癡滅安住其中是為入不二法門
元盡意菩薩曰布施迴向一切智為二布施性
即是迴向一切智性如是持戒忍辱精進禪定
智慧迴向一切智為二智慧性即是迴向一切智
性於其中入一相者是為入不二法門
淨慧菩薩曰是空是元相是元作為二空
即元相元相即元作若空元相元作則元心
意識於一解脫門即是三解脫門者是為入
不二法門
癡根菩薩曰佛法衆為二佛即是法法即是
衆是三寶皆元為想與虛空等一切亦令
能隨此行者是為入不二法門
心元礙菩薩曰身身滅為二身即是身滅
所以者何見身實相者不起見身及於滅身
身與滅身元二元分別於其中不驚不懼
者是為入不二法門
上善菩薩曰身口意善為二是三業皆元作
相身元作相即口元作相即意元作
相是三業元作相即一切法元作相能如
是隨元作慧者是為入不二法門
福田菩薩曰福行罪行不動行為二三行
實性即是空空則元福行元罪行元不動
行於此三行而不起者是為入不二法門

行於此三行而不起者是為入不二法門
華嚴菩薩曰從我起二為平見我實相者
不起二法若不住二法則元有識元於識者
是為入不二法門
德藏菩薩曰有所得相為二若元所得則
元取捨元取捨者是為入不二法門
月上菩薩曰闇與明為二元闇元明則元有二
所以者何如入滅受想定元闇元明一切法相
亦復如是於其中平等入者是為入不二法門
寶印手菩薩曰樂世間為二若不
樂世間樂不樂世間則元有二所以者何若
有縛則元解若本元縛誰求解元縛元
解則元樂歌是為入不二法門
珠頂王菩薩曰正道邪道為二住正道者則
不分別是邪是正離此二法是為入不二法門
樂實菩薩曰實不實為二實見者而不見
實何況非實所以有何非內眼所見慧眼乃能
見而此慧眼元見元不見是為入不二法門
如是諸菩薩各各說已問文殊師利等是菩薩
入不二法門文殊師利曰如我意者於一切法元
說元示元識離諸問答是為入不二法門
於是文殊師利問維摩詰我等各自說已仁者
當說何等是菩薩入不二法門時維摩詰默

19 W-T478 14/551027

元取捨元取捨者是為入不二法門
月上菩薩曰明與明為二元明元無明元明則元有二
所以者何如入滅受想定元明元無明一切法相
亦復如是於其中平等入者是為入不二法門
寶印手菩薩曰樂涅槃不樂世間為二若不
不樂涅槃不厭世間則元有二所以者何若
有縛則元解若本元縛其誰求解元縛元
解則元樂厭是為入不二法門
珠頂王菩薩曰正道者則
不分別是那是正離此二法是為入不二法門
樂寶菩薩曰實不實為二實見者尚不見
寶何況非實所以者何非內眼所見慧眼乃能
見而此慧眼元見元不見是為入不二法門
如是諸菩薩各各說已問文殊師利等是菩薩
入不二法門文殊師利曰如我意者於一切法元
說元示元識離諸問答是為入不二法門
於是文殊師利問維摩詰我等各自說已仁者
當說何等是菩薩入不二法門時維摩詰默
然無言文殊師利嘆曰善哉善哉乃至元有文字
語言是真入不二法門說是入不二法門時於
此眾中五千菩薩皆入不二法門得元生法忍

維摩詰經卷中

124

20 S→T262 9/584 22

淨訟經官處怖畏軍陣中念彼觀音力衆怨悉退散
妙音觀音世梵音海潮音勝彼世間音是故須常念
念念勿生疑觀世音淨聖於苦惱死厄能為作依怙
具一切功德慈眼視衆生福聚海无量是故應頂礼
尒時持地菩薩即從座起前白佛言世尊若
有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門
示現神通力者當知是人功德不少佛說是
普門品時衆中八万四千衆生皆發无等等
阿耨多羅三藐三菩提心

妙法蓮華經陀羅尼品第廿六

尒時藥王菩薩即從座起偏袒右肩合掌向
佛而白佛言世尊若善男子善女人有能受
持法華經者若讀誦通利若書寫經卷得衆
所福佛告藥王若有善男子善女人供養八
百万億那由他恒河沙等諸佛於汝意云何
其所得福寧為多不甚多世尊佛言若善男
子善女人能於是經乃至受持一四句偈讀
誦解義如說脩行功德甚多尒時藥王菩薩
白佛言世尊我今當與說法者陀羅尼呪以

守護之即呪曰

安尒一 旁尒二 摩祢三 摩摩祢四 旨隸五 遮梨第六
隸哆羅七 隸 同羅 多瞵八 鞞 千帝九 目帝十 目多
履十一 婆履十二 阿瞵婆履十三 柔履十四 婆履十五 叉裔十六
阿叉裔十七 阿耆膩十八 鞞帝十九 隸履二十 陁羅尼廿一 阿
隸伽婆婆 蘇來反 鞞蒸畝反又膩廿二 祢畝剃廿三 阿便哆 鄔波反
遮祢履剃廿四 阿亶哆波隸輸地 迭夷反廿五 漚究隸廿六 牟
究隸廿七 阿羅隸廿八 波羅隸廿九 首迦差 初几反三十 阿三磨三履
一佛馱畝 吉利裹帝二 達磨波利差 精進帝三 脩伽
涅槃沙祢四 婆舍婆舍輸地 迭夷反五 晡婁哆遲六 婆哆遲
又夜多七 即樓哆八 即樓哆憍舍略九 惡叉遲十
惡叉治多治一 阿婆盧二 阿摩若 莊蒸反三 那多夜三
世尊是陁羅尼神呪六十二億恒河沙等諸佛
所說若有侵嬈此法師者則為侵嬈是諸
佛已尒時釋迦牟尼佛讚樂王菩薩言善哉善
哉樂王汝愍念擁護此法師故說是陁羅尼
於諸衆生多所饒益尒時勞娑菩薩白佛言
世尊我亦為擁護讀誦受持法華經者說陁
羅尼若此法師得是陁羅尼若夜叉若羅剎
若富單那若吉蔗若鳩槃荼若餓鬼等伺求

其短无能得便即於佛前而說呪曰
隸一 摩訶座隸二 郁枳三 目枳四 阿隸五 阿羅
婆第六 涅隸第七 涅隸多婆第八 伊緻 倍反 枳九 羅
緻抳十 旨緻抳十一 涅梨墀抳十二 涅梨墀婆底十
皆隨喜若有侵嬈此法師者則為侵嬈是諸
世尊是陁羅尼神呪恒河沙等諸佛所說亦
佛已尒時毗沙門天王護世者白佛言世尊
我亦為憐愍衆生擁護此法師故說是陁羅
尼即說呪曰
阿梨一 那梨二 覓那梨三 阿那盧四 那履五 拘那履六
世尊以是神呪擁護法師我亦自當擁護持
是經者令百由旬內无諸患害
尒時持國天王在此會中與千方億那由他
乾闥婆衆恭敬圍繞前詣佛所合掌白佛言
世尊我亦以陁羅尼神呪擁護持法華經者
即說呪曰
阿伽祢一 伽祢二 瞿利三 乾陁利四 栴陁利五 摩登
耆六 常求利七 浮樓莎抳八 頻底九
世尊是陁羅尼神呪四十二億諸佛所說若
有侵嬈此法師者則為侵嬈是諸佛已尒時

有羅刹女等一名藍婆二名毗藍婆三名曲
齒四名華齒五名黑齒六名多髮七名无厭
足八名持瓔珞九名畢帝十名黛一切衆生
精氣是十羅刹女與鬼子母并其子及眷屬
俱詣佛所同聲白佛言世尊我等亦欲擁護
讀誦受持法華經者除其衰患若有伺求法
師短者令不得便即於佛前而說呪曰

伊提履一 伊提泯二 伊提履三 阿提履四 伊提履五
泥履六 泥履七 泥履八 泥履九 泥履十 樓醯十一
樓醯十二 樓醯十三 多醯十四 多醯十五 多醯十六 多醯十七 兜醯十八
兜醯十九

寧上我頭上莫惚於法師若夜又若羅刹若
餓鬼若富單那若吉蔗若毗陀羅若車遮
烏摩勒伽若阿跋摩羅若夜又吉蔗若人吉
蔗若熱病若一日若二日若三日若四日若
至七日若常熱病若男形若女形若童男形
若童女形乃至夢中亦復莫惚即於佛前而
說偈言

若不順我呪 惚亂說法者 頭破作七分 如阿梨樹枝
如殺父母罪 亦如壓油殃 斗稱欺誑人 調達破僧罪

犯此法師者 當獲如是殃

諸羅刹女說此偈已白佛言世尊我等亦當
身自擁護受持讀誦脩行是經者令得安隱
離諸衰惠消衆毒藥佛告諸羅刹女善哉善
哉汝等但能擁護受持法華名者福不可量
何況擁護具足受持供養經卷華香瓔珞末
香塗香燒香幡蓋伎樂然種種燈燕燈油燈
香油燈無摩那華油燈婆師迦華油燈優鉢羅華油燈如是等百千種供
養者畢帝汝等及眷屬應當擁護如是法師
說是陀羅尼品時六万八千人得无生法忍

妙法蓮華經妙莊嚴王本事品第廿七

尒時佛告諸大衆乃往古世過无量无邊不
可思議阿僧祇劫有佛名雲雷音宿王華智
多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀國名光明
莊嚴劫名喜見彼佛法中有王名妙莊嚴其
王夫人名曰淨德有二子一名淨藏二名淨
眼是二子有大神力福德智慧久脩菩薩所
行之道所謂檀波羅蜜尸羅波羅蜜屠提波
羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜

羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜種

*

方便波羅蜜慈悲喜捨乃至三十七助道法

皆悉明了通達又得菩薩淨三昧日星宿三

昧淨光三昧淨色三昧淨照明三昧長莊嚴

三昧大威德藏三昧於此三昧亦悉通達尒

時彼佛欲引導妙莊嚴王及隨念衆生故說

是法華經時淨藏淨眼二子到其母所合十

指爪掌白言願母往詣雲雷音宿王華智佛

所我等亦當侍從覲近供養礼拜所以者何

此佛於一切天人衆中說法華經宜應聽受

母告子言汝父信受外道深著婆羅門法汝

等應往白父與共俱去淨藏淨眼合十爪指

掌白母我等是法王子而生此耶見家母告

子言汝等當憂念汝父爲現神變若得見者

心必清淨或聽我等往至佛所於是二子念

其父故踊在虛空高七多羅樹現種種神變

於虛空中行住坐卧身上出水身下出火

下出水身上出火或現大身滿虛空中而復

現小小復現大於空中滅忽然在地入地如

水履水如地現如是等種種神變令其父王

心淨信解時父見子神力如是心大歡喜得

17

未曾有合掌向子言汝等師爲是誰誰之弟

子二子白言大王彼雲雷音宿王華智佛今

在七寶菩提樹下法座上坐於一切世間天

人衆中廣說法華經是我等師我是弟子父

語子言我今亦欲見汝等師可共俱往於是

二子從空中下到其母所合掌白母父王今

已信解堪任發阿耨多羅三藐三菩提心我

等爲父已作佛事願母見聽於彼佛所出家

脩道尒時二子欲重宣其義而說偈言

願母放我等　出家作沙門　諸佛甚難值　我等隨佛學

如優曇波羅　值佛復難　是脫諸難苦　願聽我出家

母即告言聽汝出家所以者何佛難值故於

是二子白父言善哉父母願時往詣雲雷

音宿王華智佛所親近供養所以者何佛難

得值如優曇波羅華又如一眼之龜值浮木

孔而我等宿福深厚生值佛法是故父母當

聽我等令得出家所以者何諸佛難值時亦

難遇彼時妙莊嚴王後宮八万四千人皆悉

堪任受持是法華經淨眼菩薩於法華三昧

久已通達淨藏菩薩已於无量百千万億劫

通達離諸惡趣三昧欲令一切衆生離諸惡
趣故具王夫人得諸佛習三昧能知諸佛秘
密之藏二子如是以方便力善化其父令心
信解好樂佛法於是妙莊嚴王與羣臣眷屬
俱淨德夫人與後宮采女眷屬俱其王二子
與四万二千人俱一時共詣佛所到已頭面
礼足統佛三帀却住一面尒時彼佛爲王說
法示教利喜王大歡悅尒時妙莊嚴王及具
夫人解頸真珠瓔珞價直百千以散佛上於
虛空中化成四柱寶臺臺中有大寶床敷百
千万天衣其上有佛結跏趺坐放大光明尒
時妙莊嚴王作是念佛身希有端嚴殊特成
就第一微妙之色時雲雷音宿王華智佛告
四衆言汝等見是妙莊嚴王於我前合掌立
不此王於我法中作比丘精勤脩習助佛道
法當得作佛号娑羅樹王國名大光劫名大
高王其娑羅樹王佛有无量菩薩衆及无量
聲聞具國平正功德如是其王即時以國付
弟與夫人二子并諸眷屬於佛法中出家脩
道王出家已於八万四千歲常勤精進脩行

*

道王出家已於八万四千歲常勤精進脩行
妙法華經過是已後得一切淨功德莊嚴三
昧即升虛空高七多羅樹而白佛言世尊此
我二子已作佛事以神通變化轉我耶心令
得安住於佛法中得見世尊此二子者是我
善知識爲欲發起宿世善根饒益我故來生
我家尒時雲雷音宿王華智佛告妙莊嚴王
言如是如是如汝所言若善男子善女人種
善根故世世得善知識具善知識能作佛事
示教利喜令入阿耨多羅三藐三菩提大王
當知善知識者是大因緣所謂化導令得見
佛發阿耨多羅三藐三菩提心大王汝見此
二子不此二子已曾供養六十五百千万億
那由他恒河沙諸佛親近恭敬於諸佛所受
持法華經愍念耶見衆生令住正見妙莊嚴
王即從虛空中下而白佛言世尊如來甚希
有以功德智慧故頂上肉髻光明顯照其眼
長廣而紺青色眉間豪相白如珂月齒白齊
密常有光明脣色赤好如頻婆菓尒時妙莊
嚴王讚歎佛如是等无量百千万億功德已

於如來前一心合掌頂白佛言世尊未曾有也如來之法具足成就不可思議微妙功德教戒所行安隱快善我從今日不復自謂心行不生耶見憍慢瞋恚諸惡之心說是語已礼佛而出佛告大衆於意云何妙莊嚴王豈異人乎今華德菩薩是其淨德夫人令佛前光照莊嚴相善薩是哀愍妙莊嚴王及諸眷屬故於彼中生其二子者今藥王菩薩藥上菩薩是是藥王藥上菩薩成就如此諸大功德已於无量百千万億諸佛所殖衆德本成就不可思議諸善功德若有人識是二菩薩名字者一切世間諸天人民亦應礼拜佛說是妙莊嚴王本事品時八万四千人遠塵離垢於諸法中得法眼淨

妙法蓮華經普賢菩薩勸發品第廿八

尒時普賢菩薩以自在神通威德名聞與大菩薩无量无邊不可稱數從東方來所經諸國普皆震動而實蓮華作无量百千万億種伎樂又與无數諸天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大衆圍繞各現威德神通之力到娑婆世界耆闍崛山中頭面礼釋迦牟尼佛右繞七帀白佛言世尊我於寶威德上王佛國遥聞此娑婆世界說法華經與无量无邊百千万億諸菩薩衆共來聽受唯願世尊當爲說之若善男子善女人於如來滅後云何能得是法華經佛告普賢菩薩若善男子善女人成就四法於如來滅後當得是法華經一者爲諸佛護念二者殖衆德本三者入正定聚四者發救一切衆生之心善男子善女人如是成就四法法於如來滅後必得是經尒時普賢菩薩白佛言世尊於後五百歲濁惡世中其有受持是經典者我當守護除其衰患令得安隱使无伺求得其便者若魔若魔子若魔女若魔民若爲魔所著者若夜叉若羅刹若鳩槃荼若毗舍闍若吉蔗若富單那若臭餓鬼若毗陀羅等諸惱人者皆不得便是人若行若立讀誦此經我尒時乘六牙白象王與大菩薩衆俱詣其所而自現身供養守護安慰其心亦爲供養法華經故是人若坐思惟此經尒時我復乘

白為王現其人前具人若於法華經有所忘
失一句一偈我當教之與共讀誦還令通利
尒時受持讀誦法華經者得見我身甚大歡
喜轉復精進以見我故即得三昧及陀羅尼
名為施陀羅尼百千万億旋陀羅尼法音方
便陀羅尼得如是等陀羅尼世尊若後世後
百五歲濁惡世中比丘比丘尼優婆塞優婆
夷求索者受持者讀誦者書寫者欲脩習是
法華經於三七日中應一心精進滿三七日
已我當乘六牙白象與无量菩薩而自圍繞
以一切衆生所憙見身現其人前而為說法
亦教利喜亦復與其陀羅尼呪得是陀羅尼
故无有非人能破壞者亦不為女人之所惑
乱我身亦自常護是人唯願世尊聽我說此
陀羅尼即於佛前而說呪曰

阿檀地 一 檀陀婆帝 二 檀陀鳩舍弊 三
檀陀修陀羅婆底 四 檀陀脩陀弊 五 脩陀羅婆底 六
修陀羅婆底 七 佛馱波羶帝 八 槃婆陀羅帝 九 槃婆婆沙阿婆
多 十 脩阿婆多 十一 僧伽婆履叉 十二 僧伽涅伽陀
十三 阿僧祇 十四 僧伽波伽地 十五 帝隸阿惰僧伽究略 十六 槃
波羅帝 十六 槃婆僧伽三摩地伽 十七 槃婆達磨
脩波利帝 十八 槃婆婆槃婆娑履 十九 阿毗吉利地帝 二
十

世尊若有菩薩得聞是陀羅尼者當知是人行普
賢之力若法華經行閻浮提有受持者應
作此念皆是普賢威神之力若有受持讀誦
正憶念解其義趣如說脩行當知是人行菩
賢行於无量无邊諸佛所深種善根為諸如
来手摩其頭若但書寫是人命終當生忉利
天上是時八万四千天女作衆伎樂而來仰
之其人即著七寶冠於采女中娛樂快樂何
況受持讀誦正憶念解其義趣是人命終為千佛
有人受持讀誦解其義趣即往呪率天上弥
授手令不恐怖不墮惡趣即往呪率天上弥
勒菩薩所弥勒菩薩有三十二相大菩薩衆
所共圍繞有百千万億天女眷屬而於中生
有如是等功德利益是故智者應當一心自
書若使人書受持讀誦正憶念如說脩行世
尊我今以神通力守護是經於如来滅後閻
浮提內廣令流布使不斷絕尒時釋迦牟尼

佛讚言善哉善哉普賢汝能護助是經令多
所衆生安樂利益汝已成就不可思議功德
深大慈悲從久遠來發阿耨多羅三藐三菩
提意而能作是神通之願守護是經我當以
神通力守護能受持普賢善薩名者普賢若
有受持讀誦正憶念修習書寫是法華經者
當知是人則見釋迦牟尼佛如從佛口聞此
經典當知是人供養釋迦牟尼佛當知是人
佛讚善哉當知是人為釋迦牟尼佛手摩其
頭當知是人為釋迦牟尼佛衣之所覆如是
之人不復貪著世樂不好外道經書手筆亦
復不悉親近其人及諸惡者若屠兒若畜猪
羊雞狗若獵師若衒賣女色是人心意質直
有正憶念有福德力是人不為三毒所惚亦
不為嫉妒我慢耶慢增上慢所惚是人少欲
知足能脩普賢道佛說是經時普賢等諸菩
薩具普賢道佛說是經時普賢若如來滅後後五
百歲若有人見受持讀誦法華經者應作是
念此人不久當詣道場破諸魔衆得阿耨多
羅三藐三菩提轉法輪擊法鼓吹法螺雨法
雨當坐天人大衆中師子法座上普賢若於
後世受持讀誦是經典者是人不復貪著衣

W→T262 9/62B1

服卧具飲食資生之物所願不虛亦於現世
得其福報若有人輕毀之言汝狂人耳空作
是行終无所獲如是罪報當世世无眼若有
供養讚嘆之者當於今世得現果報若復見
受持是經者出其過惡若實若不實此人現
世得白癩病若輕笑之者當世世牙齒疎缺
醜脣平鼻手脚繚戾眼目角睐身體臭穢惡
瘡膿血水腹短氣諸惡重病是故普賢若見
受持是經典者當起遠迎當如敬佛說是普
賢勸發品時恒河沙等无量无邊菩薩得百
千万億旋陀羅尼三千大千世界微塵等諸
菩薩具普賢道佛說是經時普賢等諸菩薩
舍利弗等諸聲聞及諸天龍人非人等一切
大會皆大歡喜受持佛語作礼而去

妙法蓮華經卷第八

清淨何以故
諸清淨若四
無衆故善現 布施
四靜慮清淨故四无礙解清
初智智清淨若四靜慮清
淨無二無二分無別無斷故一切智智清
故四无量四无色定清淨四无量四无色
清淨故四无礙解清淨何以故若一切智
智清淨若四无量四无色定清淨若四无礙
解清淨無二無二分無別無斷故善現一切
智智清淨故八解脫清淨八解脫清淨故四
无礙解清
淨故若一切智智清淨 以故若一切智
解脫清淨若四无礙解清淨無二無二分無
別無斷故一切智智清淨故四无礙解清淨
定十遍處清淨八勝處九次第定十遍處清
淨故四无礙解清淨何以故若一切智清
淨若八勝處九次第定十遍處清淨若四无
礙解清淨無二無二分無別無斷故善現一
切智智清淨故四念住清淨故若一切智智清淨若
四無礙解清淨何以故若一切智智清淨
四念住清淨若四無礙解清淨無二無二分

六十六百二

S→T220 6/358 A10 n17
W→ 6/400B17

無別無斷故一切智智清淨故四无所畏
乏五根五力七等覺支八聖道支清淨故
斷乃至八聖道支清淨若四无所畏乃至八聖
以故若一切智智清淨若四无所畏乃至八聖
道支清淨若四無礙解清淨無二無二分無
別無斷故善現一切智智清淨故空解脫門
清淨空解脫門清淨故四無礙解清淨何以
故若一切智智清淨若空解脫門清淨若四
無礙解清淨無二無二分無別無斷故一切
智智清淨故四无礙解脫門清淨無相無
願解脫門清淨故無相無願解脫門清淨若
一切智智清淨若無相無願解脫門清淨若
四無礙解清淨無二無二分無別無斷故善
現一切智智清淨故五眼清淨五眼清淨故四無礙解清淨
地清淨故四無礙解清淨何以故若一切智
智清淨若菩薩十地清淨若四無礙解清淨
無礙解清淨無二無二分無別無斷故一切
智智清淨故六神通清淨六神通清淨故
無礙解清淨故六神通清淨何以故若一切智智清淨若六

無礙解清淨何以故若一切智清淨若
*
和通清淨若四無礙解清淨無二分無
別無斷故善現一切智清淨故佛十力清
淨佛十力清淨故四無礙解清淨何以故若
一切智清淨若佛十力清淨若四無礙解
清淨無二無二分無別無斷故一切智清
淨故四無所畏大慈大悲大喜大捨十八佛
不共法清淨四無所畏乃至十八佛不共法
清淨故四無礙解清淨何以故若一切智智
清淨若四無所畏乃至十八佛不共法清淨
若四無礙解清淨無二無二分無別無斷故
善現一切智智清淨故一切智智清淨
失法清淨故四無礙解清淨何以故若一切
智智清淨若無忘失法清淨若四無礙解
清淨無二無二分無別無斷故一切智智清淨
善現一切智智清淨故預流果清淨預流果
清淨故四無礙解清淨何以故若一切智智
清淨若預流果清淨若四無礙解清淨無二
無二分無別無斷故一切智智清淨故一來
不還阿羅漢果清淨一來不還阿羅漢果清
淨故四無礙解清淨何以故若一切智智清
淨若一來不還阿羅漢果清淨若四無礙解清
清淨無二無二分無別無斷故善現一切智
智清淨若一切智智清淨故一切智智清淨
淨無二無二分無別無斷故一切智智清淨
故道相智一切相智清淨道相智一切相智
清淨故四無礙解清淨何以故若一切智智
清淨若道相智一切相智清淨若四無礙解
清淨無二無二分無別無斷故善現一切智
智清淨故一切陀羅尼門清淨一切陀羅尼
門清淨故四無礙解清淨何以故若一切智
智清淨若一切陀羅尼門清淨若四無礙解
清淨無二無二分無別無斷故一切智智清
淨故一切三摩地門清淨一切三摩地門清
淨若一切三摩地門清淨若四無礙解清淨
無二無二分無別無斷故善現一切智智清
淨故預流果清淨預流果清淨若四無礙解
清淨何以故若一切智智清淨若預流果
清淨無二無二分無別無斷故一來不還阿
羅漢果清淨一來不還阿羅漢果清淨故四
無礙解清淨何以故若一切智智清淨若
一來不還阿羅漢果清淨若四無礙解清
清淨無二無二分無別無斷故善現一切智
智清淨若一切智智清淨故一切智智清
淨無二無二分無別無斷故一切智智清

智清淨故獨覺菩提清淨獨覺菩提清淨故
四無礙解清淨何以故若一切智智清淨若
獨覺菩提清淨若四無礙解清淨無二無二
分無別無斷故善現一切智智清淨故一切
菩薩摩訶薩行清淨一切善薩摩訶薩行
清淨故四無礙解清淨何以故若一切智智清
淨若一切善薩摩訶薩行清淨若四無礙解
清淨無二無二分無別無斷故善現一切智
智清淨故諸佛無上正等菩提清淨諸佛无
上正等菩提清淨故四無礙解清淨何以故
若一切智智清淨若諸佛無上正等菩提清
淨若四無礙解清淨無二無二分無別無斷
故

復次善現一切智智清淨故色清淨色清淨
故大慈清淨何以故若一切智智清淨若色
清淨若大慈清淨無二無二分無別無斷故
一切智智清淨故受想行識清淨受想行識
清淨故大慈清淨何以故若一切智智清淨
若受想行識清淨若大慈清淨無二無二分
無別無斷故

善現一切智智清淨故眼處清淨眼處
故大慈清淨何以故若一切智智清淨若眼
處清淨若大慈清淨無二無二分無別無斷
故一切智智清淨故色界眼識界及眼觸
眼觸為緣所生諸受清淨故大慈清淨何以
故若一切智智清淨若色界眼識界及眼觸
為緣所生諸受清淨若大慈清淨無二無二分
無別無斷故

善現一切智智清淨故可衆清淨可衆清淨
故大慈清淨何以故若一切智智清淨若可
衆清淨若大慈清淨無二無二分無別無斷
故一切智智清淨故聲衆可識衆及可觸可
觸為緣所生諸受清淨聲衆乃至可觸為緣所
為緣所生諸受清淨故大慈清淨何以故
若一切智智清淨若聲衆乃至可觸為緣所
生諸受清淨若大慈清淨無二無二分無
別無斷故

善現一切智智清淨故鼻衆清淨鼻衆清
淨故大慈清淨何以故若一切智智清淨
鼻衆清淨若大慈清淨無二無二分無別
無斷故一切智智清淨故香衆鼻識衆及
鼻觸鼻觸為緣所生諸受清淨香衆乃至
鼻觸為緣所生諸受清淨故大慈清淨
何以故若一切智智清淨若香衆乃至鼻
觸為緣所生諸受清淨若大慈清淨無二
無二分無別無斷故一切智智清淨故大
慈清淨何以故若一切智智清淨若大慈
清淨無二無二分無別無斷故一切智智清

淨故味衆舌識衆及舌觸為緣所生諸
受清淨味衆乃至舌觸為緣所生諸受清淨
故大慈清淨何以故若一切智智清淨若味
衆乃至舌觸為緣所生諸受清淨若大慈清
淨無二無二分無別無斷故
善現一切智智清淨故身衆清淨身衆清淨
故大慈清淨何以故若一切智智清淨
若身衆清淨若大慈清淨無二無二分無
別無斷故一切智智清淨故身識衆及
身觸身觸為緣所生諸受清淨身觸衆乃
至身觸為緣所生諸受清淨故大慈清淨
何以故若一切智智清淨若觸衆乃至身
觸為緣所生諸受清淨若大慈清淨無二
無二分無別無斷故
善現一切智智清淨故意衆清淨意衆清
淨故大慈清淨何以故若一切智智清淨
若意衆清淨若大慈清淨無二無二分無
別無斷故一切智智清淨故法衆意識衆及
意觸意觸為緣所生諸受清淨法衆乃至
意觸為緣所生諸受清淨故大慈清淨
何以故若一切智智清淨若法衆乃至意

爲緣所生諸受清淨若大慈清淨無二
善現一切智智清淨故地界清淨若
故大慈清淨何以故若一切智智清淨若
地界清淨若大慈清淨無二無二分無
別無斷故一切智智清淨故水火風空識
界清淨水火風空識界清淨故大慈清淨
何以故若一切智智清淨若水火風空識
界清淨若大慈清淨無二無二分無別無
斷故
善現一切智智清淨故無明清淨無明清淨
故大慈清淨何以故若一切智智清淨
若無明清淨若大慈清淨無二無二分無
別無斷故一切智智清淨故行識名色六
處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱清淨
行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故大慈清淨
何以故若一切智智清淨若行乃至老死
愁歎苦憂惱清淨若大慈清淨無二無
二分無別無斷故
善現一切智智清淨故布施波羅蜜多清
淨布施波羅蜜多清淨故大慈清淨何以故
若一切智智清淨若布施波羅蜜多清淨若
大慈清淨無二無二分無別無斷故一切智智

清淨故淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
清淨淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故大慈
清淨何以故若一切智智清淨若
若波羅蜜多清淨若大慈清淨無二無二
分無別無斷故善現一切智智清淨故大慈清淨
清淨由空清淨故大慈清淨若大慈清淨無二無
智智清淨若由空清淨若大慈清淨無
二分無別無斷故一切智智清淨故外空內
外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟
空無際空散空無變異空本性空自相空共
相空一切法空不可得空無性空自性空無
性自性空清淨故大慈清淨何以故若
故大慈清淨何以故若一切智智清淨若外
空乃至無性自性空清淨故大慈清淨無二
無二分無別無斷故善現一切智智清淨故
真如清淨真如清淨故大慈清淨何以故若
一切智智清淨若真如清淨若大慈清淨無
二無二分無別無斷故一切智智清淨故法
界清淨法界清淨故大慈清淨何以故若
法界法住實際虛空界不思議界清淨故
乃至不思議界清淨故大慈清淨何以故若
一切智智清淨若法界乃至不思議界清淨
若大慈清淨無二無二分無別無斷故一切智智

道相驅委命速取經來悟聖意流布廣為念不以名利開懷請
救拔苦難不以財寶為念不以名利開懷請
還經本流行庶望會聖同益帝遂留翻
得之經還僧梵本將向
西明寺訪得善梵語漢僧順貞奏於翻譯
帝隨其請僧遂對諸大德共貞翻譯訖僧
梵本向五臺山入山於今不出今前後所翻
兩本並流行於代小語有不同者幸勿怪
焉至垂拱三年定覺寺主僧志靜因停在
神都魏國東寺親見日照三藏法師問其
經留一如上說志靜遂就三藏法師諮受神
呪法師於是口宣梵音經二七日句句委授
其是梵音一无差失仍更取舊翻本勘校
所有脫錯遠皆改定其呪初注云最後翻者
是也其呪句稍異於往今所翻者其新呪改定
不錯并注其音訖後有學者幸詳焉焉
永昌元年八月於大敬愛寺見西明寺上座
資法師問其經當亦如上說其翻經僧順貞
見在住西明寺此經救拔幽顯最不可思議
恐學者不知故具錄委曲以傳未悟

劉宋法門佛陁波利奉　詔譯

佛頂尊勝陀羅尼經

如是我聞一時薄伽梵在室羅筏住誓多林

斯十五號　佛頂尊勝陀羅尼經

S→T967　19/349B26

取 349C23　序 349B28-C19

給孤獨園與大苾芻衆千二百五十人俱又
與諸大菩薩僧万二千人俱尒時三十三天於
善法堂會有一天子名曰善住與諸天女前後
於園觀又與大天受勝尊貴與諸天女前後
圍繞歡喜遊戲種種音樂共相娛樂受諸快
樂尒時善住天子即於花上聞有聲言善住
天子却後七日命將欲盡命終之後生贍部
洲受七返畜生身即受地獄苦從地獄出希
得人身生於貧賤家於母胎即无兩目命時
善住天子聞此聲已即大驚怖身毛皆竪悲
憂不樂速疾往詣天帝釋所悲歸央愷
怖无計頂礼帝釋言唯
我所說我與諸天女共相圍繞受諸快樂
聞有聲言善住天子却後七日命將欲盡
命終之後生贍部洲七返受畜生身受七
身已即生諸地獄從地獄出希得人身生貧
賤家无其兩目天帝云何令我得免斯苦
尒時帝釋聞善住天子語已甚大驚愕即
白悉惟此善住天子受何七返惡道之身尒時帝
釋須臾靜住入定諦觀即見善住當受七
返惡道之身所謂豬狗野干獼猴蜂蛆鳥鷲
等身食諸穢惡不淨之物尒時帝釋觀見

善住天子當墮七返惡道之身撫助苦惱
割於心諦思死計何所歸依唯有如來應正
等覺令其善住得免斯苦

爾時帝釋即於此日初夜分時以種種花勝
塗香末香以妙天衣莊嚴執持往詣檀多林
園於世尊所到已頂禮佛足右遶七币即於佛
前廣大供養佛前蹈跪而白佛言世尊善
住天子云何當受七返畜生惡道之身具如
上說

爾時如來頂上放種種光遍滿十方一切世
界已其光還來遶佛三币從佛口入佛便
微笑告帝釋言天帝有陀羅尼名為如來
佛頂尊勝能淨除一切惡道能淨除一切生死苦惱
又能淨除諸地獄閻羅王界畜生之苦又破一切
地獄能迴向善道天帝此佛頂尊勝陀羅尼
若有人聞一經於耳當世造一切地獄惡業皆
悉消滅當得清淨之身隨所生處憶持不
忘從一佛剎至一佛剎從一天界至一天界遍歷
三十三天所生之處憶持不忘天帝若人
命欲將終須臾憶念此陀羅尼還得增壽
得身口意淨身死苦痛隨其福利隨處安隱
一切如來之所觀視一切天神恒常侍衛為人所
敬惡鬼消滅一切善薩同心覆護天帝若人
能須臾讀誦此陀羅尼者此人所有一切地獄
畜生閻羅王界餓鬼之苦破壞消滅无有遺餘
諸佛剎土及諸天宮一切善薩所住之處无有
鄣礙隨意遊入

爾時帝釋白佛言世尊唯願如來為衆生
說增益壽命之法

爾時世尊知帝釋意心之所念樂聞佛說是
陀羅尼法即說呪曰

那謨薄伽跋帝 一唎 入嚩路迦 帝 鉢囉底
瑟咤 哪 余何反 勃陀 耶 薄伽跋帝 三 怛姪他 唵
婆 長 鞞 鞞 輸馱耶 婆摩三謨多嚩 婆 長 鞞 嚩 林 鞞 仡反 地 七
婆揭囉 等 嚩底伽訶那 婆 長 鞞 嚩 林 鞞 仡反 地 七
阿 長 鼻 說 者蘇 嚩 多伐折那 八 阿 長 鼻 嚩 多 毗 曬
翳 平聲 阿 長 訶 嚩 長 阿 訶 嚩 十 阿 長 瑜 散陀 長
嚩 長 輸馱耶 輸馱耶 十 伽那毗 林 提 十 烏瑟 長
沙毗 逝耶 林 提 十 娑訶 娑 羅 嚩 濕 弭 珊 珠 地
帝 十 薩婆 怛他 揭多 地 瑟 咤 長 那 阿地 瑟 耶 帝 慕
姪 曬 十 拔折 嚩 迦 長 耶 僧 訶 多 那 林 提 十 薩婆
嚩 等 毗 林 提 十 鉢 囉 底 祢伐 怛 耶 町 長 瑜
林 提 十 薩末 耶 阿地 瑟 耶 帝 末祢 末祢 一 怛 十

閻多部多俱胝鉢唎秣提 二 毗薩普吒勃地
秣提 二 社耶社耶 余何及下比 毗社耶毗社耶 薩婆
囉薩末囉勃陀阿地瑟恥 帝 跋折囉揭磨 七 薩婆伐都 八 摩摩 某甲受持者自稱名
薩婆薩埵嚩迦 耶 比 秣提 九 薩婆揭底
鉢唎秣提 薩婆怛他揭 多 耶 比 秣提 三 薩嘿婆 娑
迦地瑟恥 帝 勃陀 同 上 蒲陀耶蒲
陀耶三漫多鉢唎揭 二 薩婆怛他揭多地瑟
咤 長 那迦地瑟恥 帝 三 泮 娑婆訶 長
佛告帝釋言此呪名淨除一切惡道佛頂尊
勝陀羅尼能除一切罪業等能破一切穢
惡道若天帝此陀羅尼八十八殑伽沙俱胝
百千諸佛同共宣說隨喜受持大如來智印
之為破一切衆生穢惡道義故為一切地
獄畜生鬧羅王等衆生得解脫故臨命將
墮生死海中衆生得解脫故類命薄福无救
諸衆生樂造雜染惡業衆生故說又此陀羅
尼於贍部洲住持力故能令地獄惡道衆
生種種流轉生死薄福衆生不信善惡業失
正道衆生等得解脫義故
佛告天帝我說此陀羅尼付囑於汝當授
與善住天子須當受持讀誦思惟愛樂憶念
供養於贍部洲一切衆生廣為宣說此陀羅

尼亦為一切諸天子故說此陀羅尼即付囑
於汝天帝汝當善持守護勿令忘失
天帝若人頭史得聞此陀羅尼千劫已來
積造惡業悉應受種種流轉生死地獄
餓鬼畜生閻羅王等阿鼻地獄及諸傍生
又羅刹鬼神布單那鳩槃茶毘舍遮富單那 阿波娑摩
羅蜎龜狗蟒蛇一切諸鳥及諸猛獸一切蠢
動含靈乃至蟻子之身更不重受即得轉生
諸佛如來一生補處菩薩同會衆生或得大
姓婆羅門家生或得大刹利種家生或得豪貴
家生天帝此人身如上貴賤生者皆由
聞此陀羅尼故轉所生處皆得清淨天帝乃
至得到菩提道場受勝之處皆由讀誦此陀
羅尼功德如是
天帝此陀羅尼名音祥能淨一切惡道此佛
頂尊勝陀羅尼猶如日藏摩尼之寶淨无垢
穢淨等虛空光焰照徹无不周遍若諸衆生
持此陀羅尼亦須如是亦如閻浮檀金明淨
柔軟令人喜見不為穢惡之所染著天帝若有
衆生持此陀羅尼亦須如是乘斯善淨得生
善道天帝此陀羅尼所在之處若能書寫流
通受持讀誦聽聞供養能如是者一切惡道
皆得清淨一切地獄苦悉皆消滅

佛告天帝若人能書寫此陀羅尼安高幢上
或安高山或安樓上乃至安置宅舍城邑中及帝
若有塔廟尼優婆塞優婆夷刹利男刹利女
於幢幡上或見幢相近其影映身或
及吹陀羅尼上幢幡上天帝彼諸衆
生所有罪業應墮惡道地獄畜生閻羅王界餓
鬼阿脩羅身惡道之業皆悉不受亦不為罪旃
陀汙天帝此等衆生為一切諸佛之所授記皆
得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提
天帝何況更以多諸飯食香末香幢
幡蓋等衣服瓔珞種種雜花騰空而來香幢
增波安陀羅尼合掌恭敬旋遶行道歸命
禮拜天帝彼人能如是供養者名摩訶薩埵
真是佛子持法棟梁又是如來全身舍利寶
塔增波塔

爾時阿難白佛言世尊此陀羅尼名何等
云何受持佛告阿難此陀羅尼名一切
諸病亦得消滅應墮惡道亦得除斷即得往生
喜樂世界從此身已後更不受胞胎之身而生
七寶蓮華化生一切生處憶持不忘常識宿命
佛言若人先造一切極重罪業遂即命終乘斯
惡業應墮地獄或墮畜生閻羅王界或墮餓
以為衆苦所逼地獄或生水中或生禽獸異
類之身取其亡者隨身分骨以土一抱誦此
陀羅尼二十一遍散亡者骨上即得生天佛言
若人能日日誦此陀羅尼二十一遍應消一切世
閻廣大供養捨身往生極樂世界若常誦念
得大涅槃演增壽命受勝快樂捨此身已即
得往生種種微妙諸佛剎土常與諸佛俱會
一處一切如來恒為演說微妙之義一切世尊即
授其記身死照曜一切剎土佛告天
帝此陀羅尼法於其佛前先取淨土作壇隨其大
王汝今諦聽我當為汝宣說受持此陀羅
尼法亦為短命諸衆生說當先洗浴著
新淨衣日月圓滿十五日時持齋誦此陀羅尼
滿其千遍令短命衆生還得增壽永離病苦一
切業障悉皆消滅一切地獄諸苦亦得解脫諸飛
鳥畜生含靈之類聞此陀羅尼一經於耳盡
此一身更不須受
佛言若遇大惡病聞陀羅尼即得永離一切
諸病亦得消滅除斷即得往生
喜樂世界從此身已後更不受胞胎之身而生
七寶蓮華化生一切生處憶持不忘常識宿命
佛言若人先造一切極重罪業遂即命終乘斯
惡業應墮地獄或墮畜生閻羅王界或墮餓鬼
以為衆苦所逼地獄或生水中或生禽獸異
類之身取其亡者隨身分骨以土一抱誦此
陀羅尼二十一遍散亡者骨上即得生天佛言
若人能日日誦此陀羅尼二十一遍應消一切世
閻廣大供養捨身往生極樂世界若常誦念
得大涅槃演增壽命受勝快樂捨此身已即
得往生種種微妙諸佛剎土常與諸佛俱會
一處一切如來恒為演說微妙之義一切世尊即
授其記身死照曜一切剎土佛告天帝若誦此陀
羅尼法於其佛前先取淨土作壇隨其大

W→T967 19/352 A 26

法應如是

佛言天帝我以此方便一切衆生應隨地獄道
令得解脫一切惡道亦得清淨須令轉者增益壽
命天帝汝去將我陁羅尼授與善住天子滿其
七日與善住俱來見我

尒時天帝於世尊所受此陁羅尼法奉持遂於
本天授與善住天子善住天子受此陁
羅尼已滿六日六夜依法受持一切頒滿應受一切
惡道等皆即得解脫住菩提道增壽无量甚
大歡喜高聲歎言希有如來希有妙法希有
明驗甚爲難得令我解脫

尒時帝釋至第七日與善住天子將諸天衆
嚴持花鬘塗香末香寶幢幡蓋天衣瓔珞微
妙莊嚴住詣佛所設大供養以妙天衣及諸瓔珞
供養世尊遶百千匝於佛前立踊躍歡喜
而坐聽法

尒時世尊舒金色臂摩善住天子頂而爲說
法授菩提記佛言此經名淨一切惡道佛頂
尊勝陁羅尼法當受尒時大衆聞法歡喜
信受奉行

佛頂尊勝陁羅尼經

S-T262 9/37B19~C1

大臣　四險戲者　元怖　近衆　元
亦不親近　增上慢人　貪著小　衆
破戒比丘　名字羅漢　及比　女
諂者五欲　求現滅度　諸陰　及
著是人等　以好心來　到菩　如
菩薩則以　无所畏心　不懷　是說法
衆女衆女　及諸不男　皆多　而親厚
亦莫親近　屠兒獵師　田獵魚捕　爲利殺害
販肉自活　衒賣女色　如是之人　皆多親近
凶險相撲　種種嬉戲　諸婬女等　盡多親近
莫獨屏處　爲女說法　若說法時　无得戲笑
入里乞食　將一比丘　若无比丘　一心念佛
是則名爲　行處近處　以此二處　能安樂說
又復不行　上中下法　有爲无爲　虛不實法
亦不分別　是男是女　不得諸法　不知不見
是則名爲　菩薩行處　一切諸法　空无所有
无有常住　亦无起滅　是名智者　所親近處
顛倒分別　諸法有无　是實非實　是生非生
在於閑處　脩攝其心　安住不動　如須弥山
觀一切法　皆悉空　猶如虛空　无有堅固

不生不出　不動不退　常住一相　是名近衆
若有比丘　於我滅後　入是行處　及親近處
說斯經時　无有怯弱　菩薩有時　入於靜室
以正憶念　隨義觀法　從禪定起　爲諸國王
王子臣民　婆羅門等　開化演暢　說斯經典
其心安隱　无有怯弱　文殊師利　是名菩薩
安住初法　能於後世　說法華經　亦復如是
又文殊師利　如來滅後　於末法中　欲說是經
應住安樂行　若口宣說　若讀經時　不樂說人
及經典過　亦不輕慢　諸餘法師　不說他人好
惡長短　於聲聞人　亦不稱名　說其過惡　亦不
稱名讚歎其美　又亦不生　怨嫌之心　善備如
是安樂心故　諸有聽者　不違其意　有所難問
不以小乘法答　但以大乘而爲解說　令得一
切種智　余時世尊　欲重宣此義　而說偈言
菩薩常樂　安隱說法　於清淨地　而施床座
以油塗身　澡浴塵穢　著新淨衣　內外俱淨
安處法座　隨問爲說　若有比丘　及比丘尼
諸優婆塞　及優婆夷　國王王子　羣臣士民
以微妙義　和顏爲說　若有難問　隨義而答
因緣譬喻　次第分別　以是方便　皆使發心

以微妙義　和顏為說　若有難問　隨義而答
因緣譬喻　敷演分別　以是方便　皆使發心
漸漸增益　入於佛道　及懈怠想　除嫌悔意
離諸憂惱　慈心說法　晝夜常說　无上道教
以諸因緣　无量譬喻　開示衆生　咸令歡喜
衣服卧具　飲食醫藥　而於其中　无所悕望
但一心念　說法因緣　願成佛道　令衆亦尒
是則大利　安樂供養　我滅度後　若有比丘
能演說斯　妙法華經　心无嫉恚　諸惡障礙
亦无憂惱　及罵詈者　又无怖畏　加刀杖等
亦无擯出　安住忍故　智者如是　善備其心
能住安樂　如我上說　其人功德　千万億劫
算數譬喻　說不能盡

又文殊師利菩薩摩訶薩於後末世法欲滅
時受持讀誦斯經典者无懷嫉妒諂誑之心
亦勿輕罵學佛道者求其長短若比丘比丘
尼優婆塞優婆夷求聲聞者求辟支佛者求
菩薩道者无得恚之令其疑悔語其人言汝
等去道甚遠終不能得一切種智所以者何
汝是放逸之人於道懈怠故又亦不應戲論
諸法有所諍競當於一切衆生起大悲想於
諸如來起慈父想於諸菩薩起大師想於十
方諸大菩薩常應深心恭敬礼拜於一切衆
生平等說法以順法故不多不少乃至深達
法者亦不為多說文殊師利是菩薩摩訶薩
於後末世法欲滅時有成就是第三安樂行
者說是法時无能惡亂得好同學共讀誦是
經亦得大衆而來聽受聽已能持持已能誦
誦已能說說已能書若使人書供養經卷衆
敬尊重讚歎尒時世尊欲重宣此義而說偈
言

若欲說是經　當捨嫉恚惱　諂誑耶偽心　常修質直行
不輕戲於人　亦不戲論法　不令他疑悔　汝當作是學
是佛子說法　常柔和能忍　慈悲於一切　亦無有懈惓
十方大菩薩　愍衆故行道　應生恭敬心　是則我大師
於諸佛世尊　生无上父想　破於憍慢心　說法无障礙
第三法如是　有智者應守護　一心安樂行　无量衆所敬
又文殊師利菩薩摩訶薩於後末世法欲滅
時有持法華經者於在家出家人中生大慈
心於非菩薩人中生大悲心應作是念如是
之人則為大失如來方便隨宜說法不聞不
知不覺不問不信不解其人雖不問不信不

解是經我得阿耨多羅三藐三菩提時隨在
何地以神通力智慧力引之令得住是法中
文殊師利是菩薩摩訶薩於如來滅後有成
就此第四法者說是法時見有過失常為比
丘比丘尼優婆塞優婆夷國王王子大臣人
民婆羅門居士等供養恭敬尊重讚歎雲雨
諸天為聽法故亦常隨侍若在聚落城邑空
閑林中有人來欲難問者諸天晝夜常為法
故而衛護之能令聽者皆得歡喜所以者何
此經是一切過去未來現在諸佛神力所護
故文殊師利是法華經於无量國中乃至名
字不可得聞何況得見受持讀誦文殊師利
辟如強力轉輪王欲以威勢降伏諸國而
諸小王不順其命時轉輪王起種種兵而往
討伐王見兵衆戰有功者即大歡喜隨功賞
賜或與田宅聚落城邑或與衣服嚴身之具
或與種種珍寶金銀瑠璃車渠馬瑙珊瑚虎
珀象馬車乘奴婢人民唯髻中明珠不以與
之所以者何獨王頂上有此一珠若以與之
王諸眷屬必大驚怪文殊師利如來亦復如
是以禪定智慧力得法國土王於三界而諸
魔王不肯順伏如來賢聖諸將與之共戰其
有功者心亦歡喜於四衆中為說諸經令其
心悅賜以禪定解脫无漏根力諸法之財又
復賜與涅槃之城言得滅度引導其心令皆
歡喜而不為說是法華經文殊師利如轉輪
王見諸兵衆有大功者心甚歡喜以此難信
之珠久在髻中不妄與人而今與之如來亦
復如是於三界中為大法王以法教化一切
衆生見賢聖軍與五陰魔煩惱魔死魔共戰
有大功勳憐三毒出三界破魔網亦時如來
亦大歡喜此法華經能令衆生至一切智一
切世間多怨難信先所未說而今說之文殊
師利此法華經是諸如來第一之說於諸說
中最為甚深最在其上長夜守護不妄宣說
始於今日乃與汝等而敷演之汝等於
時世尊欲重宣此義而說偈言

常行忍辱　哀愍一切　乃能演說　佛所讚經

後末世時　持此經者　於家出家　及非菩薩
應生慈悲　斯等不聞　不信是經　則為大失
我得佛道　以諸方便　為說此法　令住其中
譬如強力　轉輪之王　兵戰有功　賞賜諸物
象馬車乘　嚴身之具　及諸田宅　聚落城邑
或與衣服　種種珍寶　奴婢肝物　歡喜賜與
如有勇健　能為難事　王髻明珠　賜之
如來亦尒　為諸法王　忍辱大力　智慧寶藏
以大慈悲　如法化世　見一切人　受諸苦惱
為是衆生　說種種法　廣大无比　亦有四衆
欲求解脫　與諸魔戰　合掌聽法　又見自身
以大方便　說此諸經　既知衆生　得其力已
未後乃為　說是法華　如王解髻　明珠與之
此經為尊　衆經中上　我當守護　不妄開示
今正是時　為汝等說　我滅度後　求佛道者
欲得安隱　演說斯經　應當親近　如是四法
讀是經者　常无憂惱　顏色鮮白　又无病痛
不生貧窮　衆生樂見　如慕賢聖　聖衆隨侍
天諸童子　以為給使　刀杖不加　毒不能害
若人惡罵　口則閉塞　遊行无畏　如師子王
智慧光明　如日之照　若於夢中　但見妙事
見諸如來　坐師子座　諸比丘衆　圍繞說法

又見龍神　阿脩羅等　數如恒沙　恭敬合掌
自見其身　而為說法　又見諸佛　身相金色
放无量光　照於一切　以梵音聲　演說諸法
佛為四衆　說无上法　聚落城邑　見身處中
聞法歡喜　而為供養　得阿羅漢　證不退智
佛知其心　深入佛道　即為授記　成最正覺
決喜男子　當於來世　得无量智　佛之大道
國土嚴淨　廣大无比　亦有四衆　合掌聽法
又見自身　在山林中　脩習善法　證諸寂相
深入禪定　見十方佛
諸佛身金色　百福相莊嚴　聞法為人說　常有是好事
又夢作國王　捨宮殿眷屬　及上妙五欲　行詣於道場
在菩提樹下　而處師子座　求道過七日　得諸佛之智
成无上道已　起而轉法輪　為四衆說法　經千万億劫
說无漏妙法　度无量衆生　後當入涅槃　如煙盡燈滅
若後惡世中　說是第一法　是人得大利　如上諸功德
妙法蓮華經從地踊出品第十五
尒時他方國土諸來菩薩摩訶薩過八恒河
沙數於大衆中起合掌作礼而白佛言世尊
若聽我等於佛滅後在此娑婆世界勤加精
進護持讀誦書寫供養是經典者當於此土

而廣說之尒時佛告諸菩薩摩訶薩衆
男子不須汝等讀持此經所以者何我娑婆
世界自有六万恒河沙等菩薩摩訶薩一一
菩薩各有六万恒河沙眷屬是諸人等能於
我滅後護持讀誦廣說此經佛說是時娑婆
世界三千大千國土地皆震裂而於其中有
无量千万億菩薩摩訶薩同時踊出是諸菩
薩身皆金色三十二相无量光明先盡在此
娑婆世界之下此界虛空中住是諸菩薩
聞釋迦牟尼佛所說音聲從下發來一一菩薩
皆是大衆唱導之首各將六万恒河沙眷屬
況將五万四万三万二万一万恒河沙等眷
屬者況復乃至一恒河沙半恒河沙四分之
一乃至千万億那由他分之一況復千万億
那由他眷屬況復千万百万
乃至一万況復一千一百乃至一十況復將
五四三二万弟子者況復算已樂遠離行如
是等比无量无邊算數譬喻所不能知是諸
菩薩從地出已各詣虛空七寶妙塔多寶如
來釋迦牟尼佛所到已向二世尊頭面礼足
及至諸寶樹下師子座上佛所亦皆作礼右

統三帀合掌恭敬以諸菩薩種種讚法而以
讚歎住在一面欣樂瞻仰於二世尊是諸菩
薩摩訶薩從初踊出以諸菩薩種種讚法而
讚於佛如是時間經五十小劫是時釋迦牟
尼佛嘿然而坐及諸四衆亦皆嘿然五十小
劫佛神力故令諸大衆謂如半日尒時四衆
亦以佛神力故見諸菩薩遍滿无量百千万
億國土虛空是菩薩衆中有四導師一名上
行二名无邊行三名淨行四名安立行是四
菩薩於其衆中最為上首唱導之師在大衆
前各共合掌觀釋迦牟尼佛而問訊言世尊
少病少惱安樂行不可令世尊生疲勞耶尒時四大菩薩而說偈言
世尊安樂 少病少惱 教化衆生 得无疲倦
又諸衆生 受化易不 不令世尊 生疲勞耶
尒時世尊於菩薩大衆中而作是言如是如
是諸善男子如來安樂少病少惱諸衆生等
易可化度无有疲勞所以者何是諸衆生世
世已來常受我化亦於過去諸佛供養尊重
種諸善根此諸衆生始見我身聞我所說即
皆信受入如來慧除先習學小乘者如是

* 之人我今亦令得聞是經入於佛慧亦時諸
大菩薩而說偈言
善哉善哉 大雄世尊諸衆生等 易可化度
能聞諸佛 甚深智慧已信行 我等隨喜
於時世尊讚歎上首諸大菩薩善哉善哉
汝等能於如來發隨喜心尒時彌勒菩
薩及八千恒河沙諸菩薩衆皆作是念我等
從昔已來不見不聞如是大菩薩摩訶薩衆
從地踊出住世尊前合掌供養問訊如來時
彌勒菩薩摩訶薩知八千恒河沙諸菩薩等
心之所念并欲自決所疑起合掌向佛以偈問
曰
无量千万億 大衆諸菩薩 昔所未曾見 願兩足尊說
是從何所來 以何因緣集 巨身大神通 智慧叵思議
其志念堅固 有大忍辱力 衆生所樂見 爲從何所來
一一諸菩薩 所將諸眷屬 其數无有量 如恒河沙等
或有大菩薩 將六万恒沙 如是諸大衆 一心求佛道
是諸大師等 六万恒河沙 俱來供養佛 及護持此經
將五万恒沙 其數過於是 四万及三万 二万至一万
一千一百等 乃至一恒沙 半及三四分 億万分之一
千万那由他 万億諸弟子 乃至於半億 其數復過上
百万至一万 一千及一百 五十與二十 乃至三二一
單己无眷屬 樂於獨處者 俱來至佛所 其數轉過上
如是諸大衆 若人行壽數 過於恒沙劫 猶不能盡知
是諸大威德 精進菩薩衆 誰爲其說法 教化而成就
從誰初發心 稱揚何佛法 受持行誰經 修習何佛道
如是諸菩薩 神通大智力 照四方地震裂 皆從中踊出
世尊我昔來 未曾見是事 願說其所從 國土之名号
我常遊諸國 未曾見是衆 我於此衆中 乃不識一人
忽然從地出 願說其因緣 令此之大衆 无量百千億
是諸菩薩等 皆欲知此事 是諸菩薩衆 本末之因緣
尒時釋迦牟尼佛分身諸佛從无量千万億
他方國土來者在於八方諸寶樹下師子座
上結跏趺坐其佛侍者各各見是菩薩大衆
於三千大千世界四方從地踊出住於虛空各
白其佛言世尊此諸无量无邊阿僧祇菩
薩大衆從何所來尒時諸佛各告侍者諸善
男子且待須臾有菩薩摩訶薩名彌勒釋迦
牟尼佛之所授記次後作佛已問斯事佛今

各之汝等自當因是得聞今時釋迦牟尼佛
告弥勒菩薩善哉善哉阿逸多乃能問佛如
是大事汝等當共一心被精進鎧發堅固意
如來今欲顯發宣示諸佛智慧諸佛自在神
通之力諸佛師子奮迅之力諸佛威猛大勢
之力今時世尊欲重宣此義而說偈言

當精進一心　我欲說此事　勿得有疑悔　佛智叵思議
汝今生信力　住於忍善中　普告諸世間　今皆當得聞
我今安慰汝　勿得懷疑懼　佛无不實語　智慧不可量
所得第一法　甚深叵分別　如是今當說　汝等一心聽

爾時世尊說此偈已告弥勒菩薩我今於此
大衆宣告汝等阿逸多是諸大菩薩摩訶薩
无量无數阿僧祇從地踊出汝等昔所未見
者我於是娑婆世界得阿耨多羅三藐三菩
提已教化示導是諸菩薩調伏其心令發道
意此諸菩薩皆於是娑婆世界之下此界虛
空中住於諸經典讀誦通利思惟分別正憶
念阿逸多是諸善男子等不樂在衆多有所
說常樂靜處勤行精進未曾休息亦不依心
人天而住常樂深智无有障礙亦常樂於諸
佛之法一心精進求无上慧爾時世尊欲重

宣此義而說偈言

阿逸汝當知　是諸大菩薩　從无數劫來　脩習佛智慧
悉是我所化　令發大道心　此等是我子　依心是世界
恣是我所化　令發大道心　此等是我子　依心是世界
常行頭陀事　志樂於靜處　捨大衆憒鬧　不樂多所說
知是諸子等　學習我道法　晝夜常精進　爲求佛道故
在娑婆世界　下方空中住　志念力堅固　常勤求智慧

說種種妙法　其心无所畏　我於伽耶城　菩提樹下坐
得成最正覺　轉无上法輪　爾乃教化之　令初發道心
令皆住不退　悉當得成佛　我今說實語　汝等一心聽

我從久遠來　教化是等衆
爾時弥勒菩薩摩訶薩及无數諸菩薩等心
生疑惑悔未曾有而作是念云何世尊於少
時間教化如是无量无邊阿僧祇諸大菩薩
令住阿耨多羅三藐三菩提即白佛言世尊
如來爲太子時出於釋宮去伽耶城不遠坐
於道場得成阿耨多羅三藐三菩提從是已
來始過四十餘年世尊云何於此少時大作
佛事以佛勢力以佛功德教化如是无量大
菩薩衆當成阿耨多羅三藐三菩提世尊此
大菩薩衆假使有人於千万億劫數不能盡
不得其邊斬等久遠已來於无量无邊諸佛

不得其邊斯等久遠已來於无量无邊諸佛
所殖諸善根成就菩薩道常脩梵行世尊如
此之事世所難信譬如有人色美髮黑年二
十五指百歲人亦指年少言是我父生育我等是事難信佛亦如是
得道已來其實未久而此大衆諸菩薩等已
於无量千万億劫為佛道故勤行精進善入
出住无量百千万億三昧得大神通久脩梵
行善能次第習諸善法巧於問荅人中之寶
一切世間甚為希有今日世尊方云得佛道
時初令發心教化示導令向阿耨多羅三藐
三菩提世尊得佛未久乃能作此大功德事
我等雖復信佛隨宜所說佛所出言未曾虛
妄佛所知者皆悉通達然諸新發意菩薩於
佛滅後若聞是語或不信受而起破法罪業
因緣唯然世尊願為解說除我等疑及未來
世諸善男子聞此事已亦不生起介時弥勒
菩薩欲重宣此義而說偈言

佛昔從釋種　出家近伽耶　坐於菩提樹　介來尚未久
此諸佛子等　其數不可量　久已行佛道　住神通智力
善學菩薩道　不染世間法　如蓮華在水　從地而踊出

皆是來敬心　住於世尊前　是事難可識　云何而可信
佛得道甚近　所成就甚多　願為除衆疑　如實分別說
譬如少壯人　年始二十五　示人百歲子　人皆信是父
是等我所生　子亦說是父　父少而子老　舉世所不信
世尊亦如是　得道來甚近　是諸菩薩等　志固无怯弱
從无量劫來　而行菩薩道　巧於難問荅　其心无所畏
忍辱心決定　端正有威德　十方佛所讚　善能分別說
不樂在大衆　常好在禪定　為求佛道故　於下空中住
我等從佛聞　於此事无疑　願佛為未來　演說令開解
若有於此經　生疑不信者　即當墮惡道　願今為解說
是无量菩薩　云何於此時　教化令發心　而住不退地

妙法蓮華經如來壽量品第十六

介時佛告諸菩薩及一切大衆諸善男子汝
等當信解如來誠諦之語復告大衆汝等當
信解如來誠諦之語又復告諸大衆汝等當
信解如來誠諦之語如是三白已復言唯願說之我等當信
受佛語如是三白已復言唯願說之我等當信
佛語如是三白已復言唯願說之我等當信
之言汝等諦聽如來秘密神通之力一切世
間天人及阿脩羅皆謂今釋迦牟尼佛出釋

民宮去伽耶城不遠坐於道場得阿耨多羅
三藐三菩提無善男子我實成佛已來无量
无邊百千万億那由他劫譬如五百千万億
那由他阿僧祇三千大千世界假使有人末
爲微塵過於東方五百千万億那由他阿僧
祇國乃下一塵如是東行盡是微塵諸善男
子於意云何是諸世界可得思惟校計知其
數不弥勒菩薩等俱白佛言世尊是諸世界
无量无邊非算數所知亦非心力所及一切
聲聞辟支佛以无漏智不能思惟知其限數
我等住阿惟越致地於是事中亦所不達世
尊如是諸世界不虛所以者何如來如實知見
三界之相无有生死若退若出亦无在世及滅
度者非實非虛非如非異不如三界見於
三界如斯之事如來明見无有錯謬以諸衆
生有種種性種種欲種種行種種憶想分別故
欲令生諸善根以若干因緣譬喻言辭種種
說法所作佛事未曾暫廢如是我成佛已
來甚大久遠壽命无量阿僧祇劫常住不滅
諸善男子我本行菩薩道所成壽命今猶未
盡復倍上數然今非實滅度而便唱言當取
滅度如來以是方便教化衆生所以者何
佛久住於世薄德之人不種善根貧窮下賤
貪著五欲入於憶想妄見網中若見如來常

同年紀大小亦復現言當入涅槃又以種種
方便說微妙法能令衆生發歡喜心諸善男
子如來見諸衆生樂於小法德薄垢重者爲
是人說我少出家得阿耨多羅三藐三菩提
然我實成佛已來久遠若斯但以方便教化
衆生令入佛道作如是說諸善男子如來所
演經典皆爲度脫衆生或說己身或說他身
或示己身或示他身或己事或示他事諸
所言說皆實不虛所以者何如來如實知見
三界之相无有生死若退若出亦无在世及滅
度者非實非虛非如非異不如三界見於
三界如斯之事如來明見无有錯謬以諸衆
生有種種性種種欲種種行種種憶想分別故
欲令生諸善根以若干因緣譬喻言辭種種
說法所作佛事未曾暫廢如是我成佛已
來甚大久遠壽命无量阿僧祇劫常住不滅
諸善男子我本行菩薩道所成壽命今猶未
盡復倍上數然今非實滅度而便唱言當取
滅度如來以是方便教化衆生所以者何若
佛久住於世薄德之人不種善根貧窮下賤
貪著五欲入於憶想妄見網中若見如來常

在不滅便起憍恣而懷猒怠不能生難遭之
想恭敬之心是故如來以方便說比丘當知
諸佛出世難可值遇所以者何諸薄德人過
无量百千万億劫或有見佛或不見者以此
事故我作是言諸比丘如來難可得見斯衆
生等聞如是語必當生於難遭之想心懷戀
慕渴仰於佛便種善根是故如來雖不實滅
而言滅度又善男子諸佛如來法皆如是爲度
衆生皆實不虛譬如良醫智慧聰達明練
方藥善治衆病其人多諸子息若十二十乃
至百數以有事緣遠至餘國諸子於後飲他
毒藥藥發悶亂宛轉于地是時其父還來歸
家諸子飲毒或失本心或不失者遥見其父
皆大歡喜拜跪問訊善安隱歸我等愚癡誤
服毒藥願見救療更賜壽命父見子等苦惱
如是依諸經方求好藥草色香美味皆悉具
足擣篩和合與子令服而作是言此大良藥
色香美味皆悉具足汝等可服速除苦惱无
衆患其諸子中不失心者見此良藥色香
俱好即便服之病盡除愈餘失心者見其父
來雖亦歡喜問訊求索治病然與其藥而不

肯服所以者何毒氣深入失本心故於此好
色香藥而謂不美父作是念此子可愍爲毒
所中心皆顛倒雖見我喜求索救療如是好
藥而不肯服我今當設方便令服此藥即作
是言汝等當知我今衰老死時已至是好良
藥今留在此汝可取服勿憂不差作是教已
復至他國遣使還告汝父已死是時諸子聞
父背棄心大憂惻而作是念若父在者愍隱
我等能見救護今者捨我遠喪他國自惟孤
露无復恃怙常懷悲感心遂醒悟乃知此藥
色味香美即取服之毒病皆愈其父聞子悉
已得差尋便來歸咸使見之諸善男子於意
云何頗有人能說此良醫虛妄罪不不也世
尊佛言我亦如是成佛已來无量无邊百千
万億那由他阿僧祇劫爲衆生故以方便力
言當滅度亦无有能如法說我重妄過者今
時世尊欲重宣此義而說偈言

自我得佛來　所經諸劫數　无量百千万　億載阿僧祇
常說法教化　无數億衆生　令入於佛道　爾來无量劫
爲度衆生故　方便現涅槃　而實不滅度　常住此說法

為度衆生故　方便現涅槃　而實不滅度　常住此說法
我常住於此　以神通力故　令顛倒衆生　雖近而不見
衆見我滅度　廣供養舍利　咸皆懷戀慕　而生渴仰心
衆生既信伏　質直意柔軟　一心欲見佛　不自惜身命
時我及衆僧　俱出靈鷲山　我時語衆生　常在此不滅
以方便力故　現有滅不滅　餘國有衆生　恭敬信樂者
我復於彼中　為說无上法　汝等不聞此　但謂我滅度
我見諸衆生　沒在於苦海　故不為現身　令其生渴仰
因其心戀慕　乃出為說法　以神通力如是　於阿僧祇劫
常在靈鷲山　及餘諸住處　衆生見劫盡　大火所燒時
我此土安隱　天人常充滿　園林諸堂閣　種種寶莊嚴
寶樹多華果　衆生所遊樂　諸天擊天鼓　常作衆伎樂
雨曼陀羅華　散佛及大衆　我淨土不毀　而衆見燒盡
憂怖諸苦惱　如是悉充滿　是諸罪衆生　以惡業因緣
過阿僧祇劫　不聞三寶名　諸有脩功德　柔和質直者
則皆見我身　在此而說法　或時為此衆　說佛壽无量
久乃見佛者　為說佛難值　我智力如是　慧光照无量
壽命无數劫　久脩業所得　汝等有智者　勿於此生疑
當斷令永盡　佛語實不虛　譬如善方便　為治狂子故
實在而言死　无能說虛妄　我亦為世父　救諸苦惱者
為凡夫顛倒　實在而言滅　以常見我故　而生憍恣心

數菩薩摩訶薩一生當得阿耨多羅三藐三
菩提復有八世界微塵數衆生皆發阿耨多
羅三藐三菩提心佛說是諸菩薩摩訶薩得
大法利時於虛空中雨曼陀羅華摩訶曼陀
羅華以散无量百千万億寶樹下師子座上
諸佛并散七寶塔中師子座上釋迦牟尼佛
及久滅度多寶如來亦散一切諸大菩薩及
四部衆又雨細末栴檀沉水香等於虛空中
天鼓自鳴妙聲深遠又雨千種天衣垂諸瓔
珞真珠瓔珞如意珠瓔珞遍於
九方衆寶香爐燒无價香自然周至供養
大會一一佛上有諸菩薩執持幡蓋次第而上
至于梵天是諸菩薩以妙音聲歌无量頌讚
歎諸佛尒時彌勒菩薩從座而起偏袒右肩
合掌向佛而說偈言

佛說希有法　昔所未曾聞　世尊有大力　壽命不可量
有八世界　微塵數衆生　皆發阿耨心　各各曾能辦
或一四天下　微塵數菩薩　餘有一生在　當得成佛道
如是等衆生　聞佛壽長遠　得无量无漏　清淨之業報
復有八世界　微塵數衆生　聞佛說壽命　皆發无上心
世尊說无量　不可思議法　多有所饒益　如雲興大雨
雨栴檀沉水　銷縱而飄墮　如鳥飛空下　徧散於諸佛
天鼓雲中鳴　自然出妙聲　天衣千万種　旋轉而來下
衆寶妙香爐　燒无價之香　自然悉周遍　供養諸大尊
其大菩薩衆　執七寶幢蓋　高妙万億種　次第至梵天
一一諸佛前　寶幢懸諸幡　亦以千万偈　歌詠諸如來
如是種種事　昔所未曾有　聞佛壽无量　一切皆歡喜
佛名聞十方　廣饒益衆生　一切具善根　以助无上心
尒時佛告彌勒菩薩摩訶薩阿逸多其有衆
生聞佛壽命長遠如是乃至能生一
念信解所得功德无有限量若有善男子善女人為
阿耨多羅三藐三菩提於八十万億那由他
劫行五波羅蜜檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提
波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪波羅蜜除般若波
羅蜜以是功德比前功德百分千分
百千万

羅蜜以是功德比前功德百分千分百千万
億分不及其一乃至算數譬喻所不能知若
善男子有如是功德於阿耨多羅三藐三菩
提退者无有是處尒時世尊欲重宣此義而
說偈言

若人求佛慧　於八十万億　那由他劫數　行五波羅蜜
於是諸劫中　布施供養佛　及緣覺弟子　并諸菩薩衆
珍異之飲食　上服與卧具　栴檀立精舍　以園林莊嚴
如是等布施　種種皆微妙　盡此諸劫數　以迴向佛道
若復持禁戒　清淨无缺漏　求於无上道　諸佛之所歎
若復行忍辱　住於調柔地　設衆惡來加　其心不傾動
諸有得法者　懷於增上慢　為此所輕慢　如是亦能忍
若復勤精進　志念常堅固　於无量億劫　一心不懈怠
又於无數劫　住於空閑處　若坐若經行　除睡常攝心
以是因緣故　能生諸禪定　八十億万劫　安住心不亂
持此一心福　願求无上道　我得一切智　盡諸禪定際
是人於百千　万億劫數中　行此諸功德　如上之所說
有善男女等　聞我說壽命　乃至一念信　其福過於彼
善人恣无有　一切諸天魔　深心須臾信　其福為如此
其有諸菩薩　无量劫行道　聞我說壽命　是則能信受
如是諸人等　頂受此經典　願我於未來　長壽度衆生

如今日世尊　諸釋中之王　道場師子吼　說法无所畏
我等未來世　一切所尊敬　坐於道場時　說壽亦如是
若有深心者　清淨而質直　多聞能稱持　隨義解佛語
如是諸人等　於此无有疑
又阿逸多若有聞佛壽命長遠解其言趣是
人所得功德无有限量能起如來无上之慧
何況廣聞是經若教人聞若自持若教人持
若自書若教人書若以華香瓔珞幢幡蓋
香油燃燈供養經卷是人功德无量无邊能
生一切種智阿逸多若善男子善女人聞我
說壽命長遠深心信解則為見佛常在耆闍
崛山共大菩薩諸聲聞衆圍繞說法又見此
娑婆世界其地瑠璃坦然平正閻浮檀金以
界八道寶樹行列諸臺樓觀皆悉寶成其菩
薩衆咸悉其中若有能如是觀者當知是為
深信解相又復如來滅後若聞是經而不毀
呰起隨喜心當知已為深信解相何況讀誦
受持之者斯人則為頂戴如來阿逸多及作增坊
男子善女人不須為我復起塔寺及作僧坊
以四事供養衆僧所以者何是善男子善女
人受持讀誦是經典者為已起塔造立僧坊

供養衆僧則爲以佛舍利起七寶塔高廣漸
小至于梵天聽諸幡蓋及衆寶鈴華香瓔珞
末香塗香燒香衆鼓伎樂簫笛箜篌種種�near
戲以妙音聲歌唄讚頌則爲於无量千万億
劫作是供養已阿逸多若我滅度聞是經典
有能受持若自書若教人書則爲起立僧坊
以赤栴檀作諸殿堂三十有二高八多羅樹
高廣嚴好百千比丘於其中止園林流池經
行禪窟衣服飲食床褥湯藥一切樂具充滿
其中如是僧坊堂閣若干百千万億其數无
量以此現前供養於我及比丘僧是故我說
如來滅後若有受持讀誦爲他人說若自書
若教人書供養經卷不須復起塔寺及造僧
坊供養衆僧況復有人能持是經兼行布施
持戒忍辱精進一心智慧其德廣大无量无
邊譬如虛空東西南北四維上下无量无邊
是人功德亦復如是无量无邊疾至一切種
智若人讀誦受持是經爲他人說若自書若
教人書復能起塔及造僧坊供養讚歎聲聞
衆僧亦以百千万億讚歎之法讚歎菩薩功
德又爲他人種種因緣隨義解說此法華經

復能清淨持戒與柔和者而共同止忍辱无
瞋志念堅固常樂坐禪得諸深定精進勇猛
攝諸善法利根智慧善答問難阿逸多若我
滅後諸善男子善女人受持讀誦是經典者
復有如是諸善功德當知是人已趣道場近
阿耨多羅三藐三菩提坐道樹下阿逸多是
善男子若坐若立若行處此中便應起塔一
切天人皆應供養如佛之塔今時世尊欲重
宣此義而說偈言

若我滅度後　能奉持此經　斯人福无量　如上之所說
是則爲具足　一切諸供養　以舍利起塔　七寶而莊嚴
表刹甚高廣　漸小至梵天　寶鈴千万億　風動出妙音
又於无量劫　而供養此塔　華香諸瓔珞　天衣衆伎樂
燃香油燈燭　周帀常照明　惡世法未時　能持是經者
則爲已如上　具足諸供養　若能持此經　則如佛現在
以牛頭栴檀　起僧坊供養　堂有三十二　高八多羅樹
上饌妙衣服　床卧具充足　百千衆住處　園林諸流池
經行及禪窟　種種皆嚴好　若有信解心　受持讀誦書
若復教人書　及供養經卷　散華香末香　燒種種之香
阿提目多伽　薰油常燃之　如是供養者　得无量功德
如虛空无邊　其福亦如是　況復持此經　兼布施持戒

W→T262 9/46B14

然香油燈燈 周而常照明 悪世法未時 能持是經者
則為已如上 具足諸供養 若能持此經 則如佛現在
以牛頭栴檀 起僧坊供養 堂有三十二 高八多羅樹
上饌妙衣服 床卧具具足 百千衆住處 園林諸流池
經行及禪窟 種種皆嚴好 若有信解心 受持讀誦書
若復教人書 及供養經卷 散華香末香 以塗香燒香
阿提目多伽 燒油常燃之 得无量功德 如是供養者
如是供養者 得无量功德 況復持此經 兼布施持戒
如虛空无邊 其福亦如是 忍辱樂禪定 不瞋不惡口
出道場能令此人福德威力不可思議 随所
顧求无不圓滿若不遂意重入道場既發心
已常持莫忘
金光明最勝王經顧宝性品第九
尒時世尊說此呪已為欲利益菩薩摩訶薩
人天大衆令得悟解甚深真實第一義故重
明宝性而說頌曰
我已於餘甚深經 廣說真空微妙法
令汝於此經王内 略說空法不思議
於諸廣大甚深法 有情无智不能解
故我於斯重敷演 令於空法得開悟
大悲哀愍有情故 以善方便勝因緣
我今於此大衆中 演說令彼明宝義

S-T665 16/424A8~12

當知此身如空聚
六塵諸賊則依根
眼根常觀於色衆
鼻根恒嗅於香境
身根受於輕更觸
此等六根隨事起
識如幻化非真實
如人奔走宜聚中
心廻馳求隨衆轉
常愛色聲香味觸
隨緣遍行於六根
藉此諸根作依衆
此身无知无作者
皆依虛妄分別生
譬如機關由業轉
隨彼回緣招異果
同在一衆相違害
此四大地性各異
或上或下遍於身
於此四種毒蛇中
風火二蛇性輕舉
心識依止於此身
六賊依止不相知
各不相知亦如是
耳根聽聲不斷絶
舌根饒嘗於美味
意根了法不知厭
各於自境生分別
依此根衆妄貪求
六識依根亦如是
託根緣境了諸事
於法尋思无暫停
如焉飛空无障礙
方旅了別於外境
體不堅固託緣成
譬如機關由業轉
隨彼回緣招異果
同在一衆相違害
此四大地性各異
或上或下遍於身
於此四種毒蛇中
風火二蛇性輕舉
心識依止於此身
當往人天三惡趣
遭諸疾病身死後
膿爛虫蛆不可樂
汝等當觀法如是
一切諸法盡无常
彼諸大種咸虛妄
故說大種性皆空
无明自性本是无
於一切時失正慧
行識為緣有名色
愛取有緣生老死
衆苦惡業常縁迫
本來非有體是空
我斷一切諸煩惱
了五蘊宅悉皆空
我開甘露大城門
既得甘露真實味
我擊勇勝大法鼓
我然勇勝大明燈
降伏煩惱諸怨結
於生死海濟群迷
隨其業力受身形
大小便利悉盈流
棄在屍林如朽木
亡何親有我衆生
悉從无明緣力起
本非實有體无生
知此浮虛非實有
猶衆緣力和合有
故我說彼為无明
六衆及觸受隨生
憂悲苦惱恒隨逐
生死輪迴无息時
由不如理生分別
常以正智現前行
求證菩提真實處
示現甘露微妙器
常以甘露施群生
我吹勇勝大法螺
我降勇勝大法雨
建立无上大法幢
我當開開三惡趣

煩惱熾火燒衆生
清涼甘露充足彼
由是我於无量劫
堅持禁戒趣菩提
施他眼耳及手足
財寶七珍莊嚴身
忍等諸度皆廻向
故我得稱一切智
假使三千大千界
所有叢林諸樹木
此等諸物皆伐取
隨處積集量難知
一切十方諸剎土
地土皆悉未為塵
假使一切衆生智
如是智者量无邊
拳尼世尊一念智
於多俱胝劫數中
時諸大衆聞佛說此甚深空性有无量衆生
悉能了達四大五蘊體性俱空六根六境妄
生繫縛顛倒輪迴而能出離深心慶喜如說

14

奉持

爾時如意寶光耀天女於大衆中聞說深法
歡喜踊躍從座而起偏袒右肩右膝著地合
掌恭敬白佛言世尊唯願為說於甚深理修
行之法而說頌言

我問照世尊 兩足最勝尊 菩薩應行法 唯願慈哀許
佛言善女天 若有疑惑者 隨汝意所問 吾當分別說
是時天女請世尊已
云何諸菩薩 行菩提應行 離生死涅槃 饒益自他故
佛告善女天 依於法界行 菩提法應修 平等行
云何依於法界行菩提法修平等行謂於五
蘊離現法界法界即是五蘊五蘊不可說非
五蘊亦不可說何以故若法界是五蘊即是
斷見若離五蘊即是常見離於二相不著二
邊不可見過所見无名无相是則名為說於
法界善女天云何五蘊離現法界如是五蘊
不從因緣生何以故若從因緣生者為已生
故生為未生故生若已生生者何用因緣若
未生生者不可得生何以故未生諸法即是
非有无名无相非校量譬喻之所能及非是

115

因緣之所生故善女天辟如鼓聲依求依皮及
得手等故得出聲如是鼓聲過去亦空未
來亦空現在亦空何以故是鼓聲不從木
生不從皮生及得手生不於三世生是則不生
若不可生則不可滅若不可滅無所從來
若無所從來亦無所去若無所去則非常非
斷若非常非斷則不一不異何以故此若是
一則不異法界若如是者凡夫之人應見真
諦得於無上安樂涅槃既不如是故知不一
若言異者一切諸佛菩薩行相即是執著亦
得解脫煩惱繫縛即不證阿耨多羅三藐三
菩提何以故一切聖人於行非行同真實性
是故不異故知五蘊非有非無不壞因緣生
非無因緣生是聖所知非餘境故亦非言說
之所能及無名無相無因無緣亦無解脫始
終寂靜本來自空是故五蘊現法畢竟
天若善男子善女人欲求阿耨多羅三藐三
菩提異真異俗雖可思量於凡聖境體非一
異不捨於俗不離於真依於法界行菩提行
命時世尊作是語已時善女天踊躍歡喜即
從座起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬一心
頂礼而白佛言世尊如上所說甚行

今當學是時索訶世界主大梵天王於大衆
中間如意寶光耀善女天曰此菩提行難可
脩行汝今云何於菩提行而得自在今時善
女天答梵王曰大梵王如佛所說實是甚深
一切異生不解其義是聖境界微妙難知若
使我今依於此法得安樂住是實語者願令
一切五濁惡世無量無數無邊衆生皆得金
色世尊相非男非女坐寶蓮花受無量樂而
天妙花諸天音樂不鼓自鳴一切供養皆悉
具足時善女天說是語已一切五濁惡世所
有衆生皆悉金色具大人相非男非女坐寶
蓮花受無量樂猶如他化自在天宮無諸惡
道寶樹行列七寶蓮花遍滿世界又雨七寶
上妙天花作天伎樂如意寶光耀善女天即
轉女身作梵天身時大梵王問如意寶光耀
善薩言仁者如何行菩提行答言梵王若求
中月行菩提行我亦行菩提行若夢中行菩
提行我亦行菩提行若陽焰露行菩提行我
亦行菩提行若谷響行菩提行我亦行菩提
行時大梵王聞此說已白善薩言仁依何義
而說此語答言梵王無有一法是實相者但

＊由因緣而得成故梵王言若如是者諸凡夫
人皆悉應得阿羅多羅三藐三菩提荅言仁以
何意而作是說愚癡人異智慧人異菩提異
非菩提異解脫異非解脫異梵王如是諸法
平等无異於此法界真如不異无有中間而
可執著无增无減梵王譬如幻師及幻弟子
善解幻術於四衢道取諸沙土草木葉等衆
在一處作諸幻術使人覩見為衆馬衆車兵
等衆七寶之聚種種倉庫若有衆生愚癡无
智不能思惟不知幻本若見若聞作是思惟
我所見聞為馬等衆此是實有餘皆虛妄於
後更不審察思惟有智之人則不如是了於
幻本若見若聞作如是念如我所見為馬等
衆非是真實唯有幻事惑人眼目妄謂為等
及諸倉庫有名无實如我見聞不執為實後
時思惟知其虛妄是故智者了一切法皆无
實體但隨世俗如見如聞表宣其事思惟諦
理則不如是復由假說顯實義故梵王愚癡
異生未得出世聖慧之眼未知一切諸法真
如不可說故是諸凡愚若見若聞行非行法
如是思惟便生執著謂以為實於第一義不

18

＊能了知諸法真如是不可說是諸聖人若見
若聞行非行法隨其力能不生執著以為實
有了知一切无實行法无實非行法但妄思
量行非行相唯有名字无有實體是諸聖人
隨世俗說為欲令他知真實義如是梵王是
諸聖人以聖智見了法真如不可說故行非
行法亦復如是令他證知故說種種世俗名
言時大梵王問如意寶光耀菩薩言有幾衆
生能解如是甚深平法荅言梵王有衆幻人
心心數法能解如是甚深平法梵王白此幻
化人體是非有此之心數從何而生知法界不有不无如是衆生能解深義
尒時梵王白佛言世尊是如意寶光耀菩薩
不可思議通達如是甚深之義佛言如是如
是梵王如汝所言此如意寶光耀已教汝等
發心脩學无生忍法是時大梵天王與諸梵
衆從座而起偏袒右肩合掌恭敬頂礼如意
寶光耀菩薩足作如是言希有希有我等今
日幸遇大士得聞平法
尒時世尊告梵王言是如意寶光耀於未來
世當得作佛号寶焰吉祥藏如來應平遍知

明行圓滿善逝世間解无上士調御丈夫天
人師佛世尊說是品時有三千億菩薩於阿
耨多羅三藐三菩提得不退轉八千億天子
无量无數國王臣民遠塵離垢得法眼淨
尒時會中有五十億菩薩行欲退菩
提心聞如意寶光耀菩薩說是法時皆得堅
固不可思議滿足上願更復發起菩提之心
各自脫衣供養菩薩重發无上勝進之心作
如是願願令我等切德善根悉皆不退迴向
阿耨多羅三藐三菩提梵王是諸菩薩依此
切德如說修行過九十大劫當得解悟出離
生死尒時世尊即為授記汝諸菩薩過此阿
僧祇劫當得作佛却名難勝光王國名无垢
光同時皆得阿耨多羅三藐三菩提皆同一
号名顯莊嚴閻飾王十号具足梵王是金光
明微妙經典若有聞持有大威力假使有人
於百千大劫行六波羅蜜无有方便若有善
男子善女人書寫如是金光明經半月半月
專心讀誦是切德聚於前切德百分不及一
乃至算數譬喻所不能及梵王是故我今令
汝修學憶念受持為他廣說何以故我於往

昔行菩薩道時猶如勇士入於險障不惜身
命流通如是微妙經王受持讀誦為他解說
梵王譬如轉輪聖王若王在世七寶不滅王
若命終所有七寶自然滅盡梵王是金光明
微妙經王若現在世无上法寶悉皆不滅若
无是經隨處隱沒是故應當於此經王專心
聽聞受持讀誦為他解說勤令書寫行精進
波羅蜜不惜身命不懈疲勞切德中勝我諸
弟子應當知是精勤修學
尒時大梵天王與无量梵衆帝釋四王及諸
藥叉俱從座起偏袒右肩右膝着地合掌恭
敬而白佛言世尊我等皆願守護流通是金
光明微妙經典及說法師若有諸難我當除
遣令具衆善色力充足辯才无礙身意泰然
時會聽者皆受安樂所在國土若有飢饉怨
賊非人為惱害者我等天衆皆為擁護使其
人民安隱豐樂无諸住難皆是我等天衆之
力若有供養是經典者我等亦當恭敬供養
如佛不異
尒時佛告大梵天王及諸梵衆乃至四王諸
藥叉等善哉善哉汝等得聞甚深妙法復能

...此微妙經王發心擁護及持經者當獲无
...量殊勝之福速成无上正等菩提時梵王等
...聞佛語已歡喜頂受
...金光明最勝王經四天王觀察人天品第十一
...尒時多聞天王特國天王增長天王廣目天
...王俱從座起偏袒右肩右膝著地合掌向佛
...礼佛足已白言世尊是金光明最勝王經一
...切諸佛常念觀察一切菩薩之所恭敬一切
...天龍常所供養及諸天衆常生歡喜而讃
...是經揚讃歎聲聞獨覺皆共愛持慈能明照
...天宮殿能與一切衆生殊勝安樂亦息他
...獄餓鬼傍生諸趣若惱一切怖畏慈能除殊
...所有怨敵尋即退散飢饉悪時能令豐饒疾
...疫流行无量百千災厄之事世尊我等四王
...及金光明最勝王經一
...切諸苦皆令翻愈一切災變百千苦惱咸悉
...是金光明最勝王經能為如是安
...隱利樂饒益我等唯願世尊於大衆中廣為
...宣說我等四王并諸眷屬聞此甘露无上法
...味氣力充實增益威光精進勇猛神通倍勝
...世尊我等四王修行經法常說經法以法化
...世我等今彼天龍藥叉健闥婆阿修羅揭路
...荼緊那羅莫呼羅伽及諸人王常以
...經法而化衆生遮去諸惡所有鬼神吸人精

...氣无慈悲者悉令遠去世尊我等四王與二
...十八部藥叉大將并與无量百千藥叉以淨
...通於世人觀察擁護此贍部洲世尊以
...因緣我等諸王名讃世者又復於此洲中
...有國王被他怨賊常來侵擾及多飢饉疾
...疫流行无量百千災厄之事世尊我等四王
...及金光明最勝王經恭敬供養若有苾芻
...法師受持讀誦我等四王共往覺悟勸請其
...人時彼法師由我神通覺悟力故往彼國界
...廣宣流布是金光明微妙經典由經力故令彼
...无量百千衆惱災厄之事悉皆除遣世尊若
...諸人王於其國内有持是經苾芻法師至
...彼國時當知此經亦至其國世尊時彼國王
...應往法師處聽其所說聞已歡喜於彼法師
...尊敬供養深心親近令无憂惱演說此經利
...益一切世尊以是緣故我等四王皆共一心
...讃是人王及國人民令離災患常得安隱世
...尊若有苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦持
...是經者時彼人王隨其所須供給飲食令无
...乏少我等四王令彼國主及以國人悉皆安
...隱遠離災患世尊若有受持讀誦是經典者
...我等當令彼

W→T665 16/427 B 13

元量千衆惱灾厄之事悉皆除滅世尊若
人王於其國内有持是經若法師至
國時當知此經亦應至其國世尊時彼國王
應往法師處聽其所說聞已歡喜於彼法師
衆生供養深心稱讚令无憂惱演說此經利
益一切世尊以是緣故我等四王皆共一心
護是人王及國人民令離灾患常得安隱世
讚若有若若若

佛母未來諸佛母現在諸佛母舍利子若復
有人以十阿僧企耶三千大千世界滿中七
寶奉施諸佛及以上妙衣服飲食種種供養
經無數劫若復有人於此陀羅尼乃至一句
能受持者所生之福倍多於彼何以故舍利
子此無染著陀羅尼甚深法門是諸佛母故
時具壽舍利子及諸大衆聞是法已皆大歡
喜感頼受持

金光明最勝王經如意寶珠品第十四

爾時世尊告阿難陀曰汝等當知
今時世尊於大衆中告阿難陀
有陀羅尼名如意寶珠遠離一切災厄悉能
遮止諸惡雷電過去如來應正等覺所共宣
說我於今時於此經中亦為汝等大衆宣說
能作人天大利益事愍世間故讓一切令
得安樂時諸大衆及阿難陀聞佛語已各各
至誠聽受神呪佛言汝等諦聽於
此東方有光明電王名阿揭多南方有光明
電王名設羯唵西方有光明電王名主多先
北方有光明電王名蘇多耒居若有善男子
善女人得聞如是電王名字及知方處者此
人命便遠離一切怖畏之事及諸災橫惡皆
消滅若於住處書此四方電王名者於住

12

63

*

爾時佛告阿難陀汝等無雷電怖亦無災厄人諸障惱非時橫死
悉皆遠離今時世尾即說呪曰

怛　姪　他　唵　你　弭　你　弭　你　弭
尼　民　遠　哩　室　盧　迦　盧　拏　你
室哩輸攞波　你　曷　路　又　曷　咯　又
我某甲及此住處一切恐怖所有苦惱雷電
霹靂乃至枉死悉皆遠離蕩討
令時觀自在菩薩摩訶薩在大衆中即從座
起偏袒右肩合掌恭敬白佛言世尊我今亦
於佛前略說如意寶珠神呪於諸人天為大
利益令得安樂有大威

利　蓋　哀愍世間擁護一切令
力　所　求　如　願　即　說　呪　曰
怛　姪　他　唱　唵　此唱帝　你　唱　帝
鉢　唎　室　體　雞　鉢　唎　底　室　儞
戍　提　目　契　此去聲　鉢　唎　娑　蘇　活去聲　唧
安　荼　入聲　儞　殺　荼　儞　祇　平聲　帝
殺　荼　囉　婆　死　你　唱　儞　猪　荼　引　儞
劫　畢　儞　永　揭　羅　惡　綺
達　地　曰　企　曷
我某甲及此住處一切恐怖所有苦惱乃至
枉死惡皆遠離願我莫見罪惡之事常樂

13

聖觀自在菩薩大悲威光之所護念說呪曰

14

余時執金剛秘密主菩薩即從座起合掌恭敬白佛言世尊我今亦說陀羅尼擁護一切有大威力所求如願即說呪曰

怛姪他 毗利 毗利 伐底 伐底 伐蹉 伐蹉 阿叉 阿叉 阿羅 阿羅 波折攞 波折攞 你

跋折攞 跋折攞 你

莎訶

余時多聞天王持國天王增長天王廣目天王俱從座起合掌恭敬白佛言世尊今亦有神呪名施一切衆生無畏於諸善神為擁護令得安樂增益壽命無諸患苦乃至死時遠離即說呪曰

怛姪他 蘇 蘇 補泥 補泥 閉

度度鉢唎 阿 阿 阿羅那鉢唎設 老帝

扇帝 扇帝 溫自 帝 溫自 帝 伊梨 伊梨 底 底 伽羅 伽羅 地 地 彌 彌 伽羅 伽羅 地 地 彌 彌 那 那 娑 娑 訶

余時復有諸大龍王所謂未那斯龍王電光龍王無熱池龍王電舌龍王妙光龍王俱從座起合掌恭敬白佛言世尊我亦有如意寶珠陀羅尼能遮惡電除諸恐怖能於人天為大利益哀愍世間擁護一切有大威力所求

如願乃至枉死惡皆遠離一切善業所合上
願一切造作衆道吠術不吉祥事悉令除滅
我今以此神呪奉獻世尊唯願哀愍悉能納
受當令我等離此龍趣永捨慳貪何以故由
此慳貪於生死中受諸苦惱我等願斷慳貪
種子即說呪曰

阿耒囉阿密栗耒
耒反鉢剌耶法帝
鉢剌苦摩反奚莎訶

怛姪他何析隸
惡又奚何鞞栗
薩婆破 破
何 離 栗
世尊若有善男子善女人口中說此陀羅尼
明呪或書經卷受持讀誦恭敬供養者終
無雹電霹靂及諸惡藥蠱魅厭禱吉人虎狼
惡呀遠離所有毒蟲惡不為害
師子虎狼之類乃至蚊虻悉不為害
之法當取吾藥三十二味所謂
佛足白佛言世尊若有法師說是金光明懺
悔滅罪之法當為其智慧故足莊嚴言說之
辯若彼法師於此經中文字句義所有忘失
所合憶持能善開悟復與陀羅尼物無礙
又此金光明最勝王經為彼有情已於百千
佛所種諸善根當受持者於臘部洲廣行流
布不速隱沒復令無量有情聞是經典皆得
不可思議便利辯才無盡大慧善解衆論
諸技術能出生死速趣無上正等菩提於現
世中增益壽命資身之具悉令圓滿世尊我
當為彼持經法師及餘有情於此經典樂聽
聞者說其呪藥洗浴之法彼人所有惡星災
變與初生時星屬相違疫病之苦閑諍戰陣
惡夢鬼神蠱毒厭魅呪術起屍如是諸惡為
障難者悉令除滅諸有智者應作如是院浴

丁子香 鬱金 薝蔔 婆律膏 蓽澄茄
華香 旃檀 竹黃 細豆蔻 訶梨勒
甘松 苦辛 薩香 芎藭 薩尸
此肹 沈水 芝蚋 安息香 婆
芥子 薩折羅樹 馬芹 龍花鬚 薩折羅樹
白膠 薩折羅樹 青木 安息香 婆
以布濾星月一裹搥篩取其香末當誦呪
呪一百八遍呪曰
怛姪他 蘇毗 栗帝 毗栗帝 毗栗帝
毗栗帝 毗栗帝 毗栗帝 毗栗帝 毗栗帝
毗栗帝 毗栗帝 毗栗帝 毗栗帝 毗栗帝
毗栗帝 毗栗帝 毗栗帝 毗栗帝 毗栗帝
結界呪曰
怛姪他 頻哆 計 頻哆 計
阿 醯 底 醯 底 訶
如是結界已 方入於壇內 呪香水三十遍 散灑於四方
次可呪香湯 誦一百八遍 四壁安擺 然後洗浴身
呪水呪湯呪曰
怛姪他 一 素揭智 素揭智 二 素揭智 三
毗揭帝 毗揭帝 毗揭帝 毗揭帝 毗揭帝
若洗浴訖其洗浴湯及壇場中供養飲食
棄河池山林皆以猶如是浴已方著淨衣既出
應作壇場方八肘
壇場入淨室內呪師教其發弘誓願永斷衆
念所求事不雜心
於彼壇場四門所
令四童子好嚴身
於此常燒安息香
惟願慈悲哀愍故
復於場內置明鏡
於壇中心埋大盆
用前香餅以和湯
既作如斯布置已
結界呪曰
怛姪他 頻哆 計 頻哆 計
阿 醯 底 醯 底 訶
如是結界已 方入於壇內 呪香水三十遍 散灑於四方
次可呪香湯 誦一百八遍 四壁安擺 然後洗浴身
呪水呪湯呪曰
怛姪他 一 素揭智 素揭智 二 素揭智 三
毗揭帝 毗揭帝 毗揭帝 毗揭帝 毗揭帝
若洗浴訖其洗浴湯及壇場中供養飲食
棄河池山林皆以猶如是浴已方著淨衣既出
應作壇場方八肘
壇場入淨室內呪師教其發弘誓願永斷衆
念所求事不雜心
於彼壇場四門所
令四童子好嚴身
於此常燒安息香
惟願慈悲哀愍故
復於場內置明鏡
於壇中心埋大盆
用前香餅以和湯
既作如斯布置已
結界呪曰
怛姪他 蘇毗 栗帝 毗栗帝 毗栗帝
毗栗帝 毗栗帝 毗栗帝 毗栗帝 毗栗帝
毗栗帝 毗栗帝 毗栗帝 毗栗帝 毗栗帝
毗栗帝 毗栗帝 毗栗帝 毗栗帝 毗栗帝
結界呪曰
怛姪他 頻哆 計 頻哆 計
阿 醯 底 醯 底 訶
如是結界已 方入於壇內 呪香水三十遍 散灑於四方
次可呪香湯 誦一百八遍 四壁安擺 然後洗浴身
呪水呪湯呪曰
怛姪他 一 素揭智 素揭智 二 素揭智 三
毗揭帝 毗揭帝 毗揭帝 毗揭帝 毗揭帝
若洗浴訖其洗浴湯及壇場中供養飲食
棄河池山林皆以猶如是浴已方著淨衣既出
應作壇場方八肘
壇場入淨室內呪師教其發弘誓願永斷衆
念所求事不雜心
於彼壇場四門所
令四童子好嚴身
於此常燒安息香
惟願慈悲哀愍故
復於場內置明鏡
於壇中心埋大盆
用前香餅以和湯
既作如斯布置已
結界呪曰
怛姪他 蘇毗 栗帝 毗栗帝 毗栗帝
毗栗帝 毗栗帝 毗栗帝 毗栗帝 毗栗帝
毗栗帝 毗栗帝 毗栗帝 毗栗帝 毗栗帝
毗栗帝 毗栗帝 毗栗帝 毗栗帝 毗栗帝
結界呪曰
怛姪他 頻哆 計 頻哆 計
阿 醯 底 醯 底 訶
如是結界已 方入於壇內 呪香水三十遍 散灑於四方
次可呪香湯 誦一百八遍 四壁安擺 然後洗浴身
呪水呪湯呪曰
怛姪他 一 素揭智 素揭智 二 素揭智 三
毗揭帝 毗揭帝 毗揭帝 毗揭帝 毗揭帝
若洗浴訖其洗浴湯及壇場中供養飲食
棄河池山林皆以猶如是浴已方著淨衣既出
應作壇場方八肘
壇場入淨室內呪師教其發弘誓願永斷衆
念所求事不雜心
於彼壇場四門所
令四童子好嚴身
於此常燒安息香
惟願慈悲哀愍故
復於場內置明鏡
於壇中心埋大盆
用前香餅以和湯
既作如斯布置已
結界呪曰
怛姪他 蘇毗 栗帝 毗栗帝 毗栗帝
毗栗帝 毗栗帝 毗栗帝 毗栗帝 毗栗帝
毗栗帝 毗栗帝 毗栗帝 毗栗帝 毗栗帝
毗栗帝 毗栗帝 毗栗帝 毗栗帝 毗栗帝
結界呪曰
怛姪他 頻哆 計 頻哆 計
阿 醯 底 醯 底 訶
如是結界已 方入於壇內 呪香水三十遍 散灑於四方
次可呪香湯 誦一百八遍 四壁安擺 然後洗浴身
呪水呪湯呪曰
怛姪他 一 素揭智 素揭智 二 素揭智 三
毗揭帝 毗揭帝 毗揭帝 毗揭帝 毗揭帝
若洗浴訖其洗浴湯及壇場中供養飲食
棄河池山林皆以猶如是浴已方著淨衣既出
應作壇場方八肘
壇場入淨室內呪師教其發弘誓願永斷衆
念所求事不雜心
於彼壇場四門所
令四童子好嚴身
於此常燒安息香
惟願慈悲哀愍故
復於場內置明鏡
於壇中心埋大盆
用前香餅以和湯
既作如斯布置已
結界呪曰
怛姪他 蘇毗 栗帝 毗栗帝 毗栗帝
毗栗帝 毗栗帝 毗栗帝 毗栗帝 毗栗帝
毗栗帝 毗栗帝 毗栗帝 毗栗帝 毗栗帝
毗栗帝 毗栗帝 毗栗帝 毗栗帝 毗栗帝
結界呪曰
怛姪他 頻哆 計 頻哆 計
阿 醯 底 醯 底 訶
如是結界已 方入於壇內 呪香水三十遍 散灑於四方
次可呪香湯 誦一百八遍 四壁安擺 然後洗浴身
呪水呪湯呪曰
怛姪他 一 素揭智 素揭智 二 素揭智 三
毗揭帝 毗揭帝 毗揭帝 毗揭帝 毗揭帝
若洗浴訖其洗浴湯及壇場中供養飲食
棄河池山林皆以猶如是浴已方著淨衣既出
應作壇場方八肘
壇場入淨室內呪師教其發弘誓願永斷衆
念所求事不雜心
於彼壇場四門所
令四童子好嚴身
於此常燒安息香
惟願慈悲哀愍故
復於場內置明鏡
於壇中心埋大盆
用前香餅以和湯
既作如斯布置已
結界呪曰
怛姪他 蘇毗 栗帝 毗栗帝 毗栗帝
毗栗帝 毗栗帝 毗栗帝 毗栗帝 毗栗帝
毗栗帝 毗栗帝 毗栗帝 毗栗帝 毗栗帝
毗栗帝 毗栗帝 毗栗帝 毗栗帝 毗栗帝
結界呪曰
怛姪他 頻哆 計 頻哆 計
阿 醯 底 醯 底 訶
如是結界已 方入於壇內 呪香水三十遍 散灑於四方
次可呪香湯 誦一百八遍 四壁安擺 然後洗浴身
呪水呪湯呪曰
怛姪他 一 素揭智 素揭智 二 素揭智 三
毗揭帝 毗揭帝 毗揭帝 毗揭帝 毗揭帝
若洗浴訖其洗浴湯及壇場中供養飲食
棄河池山林皆以猶如是浴已方著淨衣既出
應作壇場方八肘
壇場入淨室內呪師教其發弘誓願永斷衆
念所求事不雜心
於彼壇場四門所
令四童子好嚴身
於此常燒安息香
惟願慈悲哀愍故
復於場內置明鏡
於壇中心埋大盆
用前香餅以和湯
既作如斯布置已
結界呪曰
怛姪他 蘇毗 栗帝 毗栗帝 毗栗帝
毗栗帝 毗栗帝 毗栗帝 毗栗帝 毗栗帝
毗栗帝 毗栗帝 毗栗帝 毗栗帝 毗栗帝
毗栗帝 毗栗帝 毗栗帝 毗栗帝 毗栗帝
結界呪曰
怛姪他 頻哆 計 頻哆 計
阿 醯 底 醯 底 訶
如是結界已 方入於壇內 呪香水三十遍 散灑於四方
次可呪香湯 誦一百八遍 四壁安擺 然後洗浴身
呪水呪湯呪曰
怛姪他 一 素揭智 素揭智 二 素揭智 三
毗揭帝 毗揭帝 毗揭帝 毗揭帝 毗揭帝
若洗浴訖其洗浴湯及壇場中供養飲食
棄河池山林皆以猶如是浴已方著淨衣既出
應作壇場方八肘
壇場入淨室內呪師教其發弘誓願永斷衆
念所求事不雜心
於彼壇場四門所
令四童子好嚴身
於此常燒安息香
惟願慈悲哀愍故
復於場內置明鏡
於壇中心埋大盆
用前香餅以和湯
既作如斯布置已
結界呪曰
怛姪他 蘇毗 栗帝 毗栗帝 毗栗帝
毗栗帝 毗栗帝 毗栗帝 毗栗帝 毗栗帝
毗栗帝 毗栗帝 毗栗帝 毗栗帝 毗栗帝
毗栗帝 毗栗帝 毗栗帝 毗栗帝 毗栗帝
結界呪曰
怛姪他 頻哆 計 頻哆 計
阿 醯 底 醯 底 訶
如是結界已 方入於壇內 呪香水三十遍 散灑於四方
次可呪香湯 誦一百八遍 四壁安擺 然後洗浴身
呪水呪湯呪曰
怛姪他 一 素揭智 素揭智 二 素揭智 三
毗揭帝 毗揭帝 毗揭帝 毗揭帝 毗揭帝
若洗浴訖其洗浴湯及壇場中供養飲食
棄河池山林皆以猶如是浴已方著淨衣既出
應作壇場方八肘
壇場入淨室內呪師教其發弘誓願永斷衆
念所求事不雜心

若有病苦諸衆生
若依如是洗浴法
常於日夜念不散
所有患苦盡消除
四方星辰及日月
吉祥安隱福德增
亦誦讚曩呪三七遍呪曰

怛姪他　三誐　誐　伽　誐
唵　揭帝　揭帝　揭諦　誐底
娑　訶
唵　揭帝　揭帝　揭諦　誐底
波羅　揭帝　波羅　揭帝
三菩　提　娑　訶
唵　三誐　誐

但姪他 薄囉只 唵
* 誓過 除名 其 無
參 昇師 末 唎只 末底
莫 迦 唎但 囉只
質 哩室 里 蜜里
末 唎 只
盧 迦 蹉 跋 引又 耶
盧 迦 單 唎 勇
唵 庾 曰 企 輕引 利 吠又
阿 鉢 唎底 鞞 帝
南 牟 只 南 牟 只
鉢 唎底 近入 唎 脅 尖 恨 拏 上
我 某 甲 勃 地
勃 地 阿 鉢 唎底 唱 哆
市 婆 誌 眦 輸 姪 韜
易 但 囉 單 得 迦
但 姪 他
四 里 蜜 里 四 里 蜜 里
我 某 甲 勃 地 輸 提
薄 伽 伐 點 提 眦 欲 引 若
薩 囉 酸 誌 活 點 丁 引
雞 由 囉 末 底
阿 婆 訶 那 舸

阿伐帝 唵 阿伐底 工 重 阿
名 具 囉 伐 底
眦 三 末 底 惡 近 入 唎
但 囉 者 伐 底
末 難 地 曩 去
八 囉 拏 單 唎 勇
盧 迦 尖 懺 悉 和
惹 駄 跋 唎 帝
輸 只 折 唎
阿 鉢 唎底 唱 哆 勃 地
莫 訶 提 鼻
南 摩 婆 迦 囉
虐 哩 奢 心
婆 上 跋 韜

舍 惹 但 囉 輸 路 迦
迦 婢 那 地 數
莫 訶 鉢 唎 婆 鼻
慧 摩 利 一 切 速 驗 菩 提
式 即 說 頌 曰
先 可 誦 此 陀 羅 尼
歸 敬 三 寶 諸 天 衆
敬 礼 諸 佛 及 法 寶
次 礼 聲 王 并 帝 釋
一 切 帝 隆 梵 行 人
可 於 靜 閑 若 冢
應 在 佛 像 天 龍 前
於 彼 一 切 衆 生 類
世 尊 妙 相 具 金 匀

勃 陀 薩 帝 娜
僧 伽 薩 帝 娜
跋 嚕 拏 薩 帝 娜
羯 鉢 薩 帝 娜
阿 婆 訶 那 舸
心 里 蜜 里 心 里 蜜 里
我 某 甲 勃 地
莫 訶 提 鼻 薩 囉 酸 底
曩 但 囉 鉢 路 迦
大 士 能 為 衆 生 求 此 願 力
慈 慶 利 一 切 速 驗 菩 提 如 是 應 知 受 持 法
式 即 說 頌 曰
先 可 誦 此 陀 羅 尼
歸 敬 三 寶 諸 天 衆
敬 礼 諸 佛 及 法 寶
次 礼 聲 王 并 帝 釋
一 切 帝 隆 梵 行 人
可 於 靜 閑 若 冢
應 在 佛 像 天 龍 前
於 彼 一 切 衆 生 類
世 尊 妙 相 具 金 匀

速 摩 薩 帝 娜
因 達 單 薩 帝 娜
衆 盧 雞 薩 底 婆 訶
薩 底 代 者 汪 娜
莫 訶 地 鼻
眦 揭 唎 韜
南 謨 薄 伽 伐 底 丁 唎
惹 句 韜
沈 訶

令 使 此 衆 無 諸 疾
請 求 加 護 願 隨 心
菩 薩 獨 覺 聲 聞 衆
及 護 世 者 四 天 王
悉 可 至 誠 應 重 敬
大 聲 誦 前 咒 讀 法
隨 其 所 有 修 供 養
發 起 慈 悲 哀 愍 心
幷 想 正 念 心 無 亂

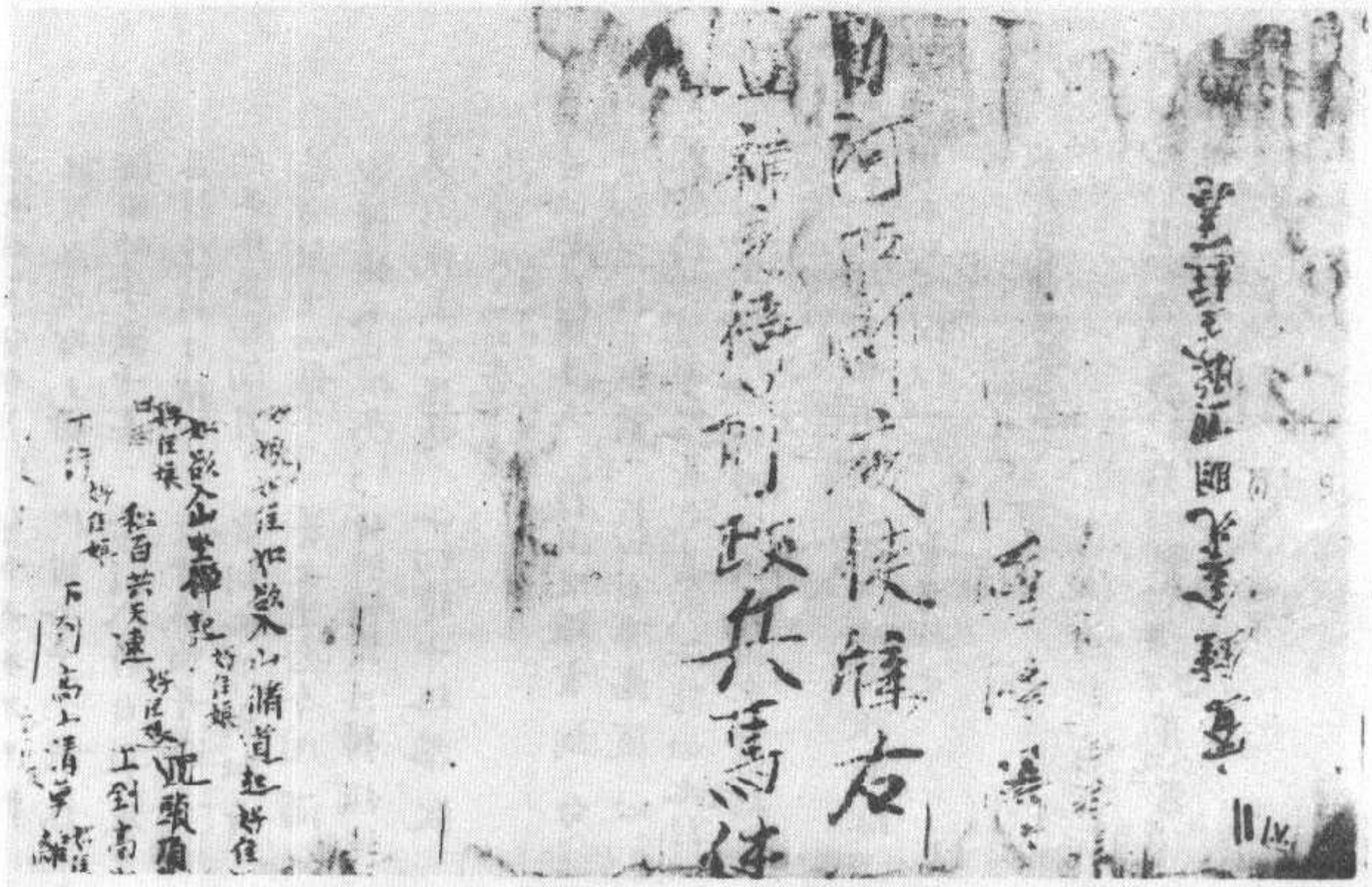
世尊讚念說衆法
於衆句義善思惟
應在世尊形像前
即得如是三摩地
如來金口演說法
百根隨順現希有
如是諸佛妙音聲
諸佛皆由發弘願
宣說諸法皆非有
若見供養辦才天
授此秘法令陰署
若人欲得富上智
增長福智諸功德
諸佛音聲及名相
若財者得多財
求出離者得解脫
無量無量諸功德
若能如是係行者
當於淨衆普淨衣
以四淨瓶盛美味
懸諸幡蓋并播蓋
隨彼根機令習定
須臾安住而修習
一心正念而安坐
并懺滅勝地罪垢
如響調伏諸人天
廣長舌辯盡五千
至誠憶念心無畏
得此吉相不思議
群如虛空無所著
繫念思量願圓滿
或見弟子隨師教
尊重隨心皆得成
應當一心持此法
必定成就勿生疑
求名聞者獲名聞
必定成就勿生疑
應作擁護隨大小
香花飲食可隨時
塗香燒香種種備
供養佛父辦才天
應三七日誦前呪
若其不見此天神
於後夜中猶不見
如法應盡辦才天
盡夜不生作辦怠
可獲果報施群生
若不遂意經三月
慇懃求請心不移
爾時隱陳如羅門聞
未曾有告諸大衆作如是言汝等人天一切
大衆如是當知皆一心聽我今更欲係其諸
法讚彼勝處辦才天女所說頌曰
敬礼天女那羅延
我今讚歎彼尊者
吉祥成就心安隱
為欲能生於世間
於軍陣雲戰恒勝
現為鬪羅之長姊
好醜容儀皆具有
無量勝行超世間
求見天身皆遂願
可對大辯天神前
應更用心經九日
更求清淨勝地處
供養諸持心無捨
自利利他無窮盡
於所求願皆成就
六月九月或一年
天眼他心皆悉得
未曾有告諸大衆作如是言汝等人天一切
大衆如是當知皆一心聽我今更欲係其諸
法讚彼勝處辦才天女所說頌曰
敬礼天女那羅延
我今讚歎彼尊者
吉祥成就心安隱
為欲能生於世間
於軍陣雲戰恒勝
現為鬪羅之長姊
好醜容儀皆具有
無量勝行超世間
求見天身皆遂願
可對大辯天神前
應更用心經九日
更求清淨勝地處
供養諸持心無捨
自利利他無窮盡
於所求願皆成就
六月九月或一年
天眼他心皆悉得

或在山巖隊陰處
或在大樹諸叢林
假使山林野人輩
以弓箭羽作種種
師子虎狼恒圍繞
振大鈴鐸出音聲
或執三戟頭圍繞
黑月九日十一日
或現婆羅大天像
親宗一切有情中
權現牧牛歡喜女
隨意安住於世間
大婆羅門四明法
於天仙中得自在
諸天女等集會時
於諸龍神藥叉衆
於諸女中最莊嚴
於王住處如蓮花
面貌端正甚可觀
具足多聞作經處
念者皆與為洲渚
咸共讚歎其功德
以慈重心而觀察

或若於宮及河邊
天女多依此中住
亦常供養於天女
於一切時常護世
牛羊雞等亦相係
頻陁山聚皆開響
左右恒持日月旗
於此時中當供養
凡有願求心常隨
天女衆隊無過者
與天戰時常得勝
亦為和忍及暴惡
幻化呪等悉皆通
能為種子及大地
如大海潮必來應
咸為上首能調伏
出言循如世間主
若在河津喻梯栈
具足多聞作經處
念者皆與為洲渚
咸共讚歎其功德
以慈重心而觀察

衆生若有希求事
亦令聽聞具開待
於此十方世界中
乃至神思諸會衆
於諸女中若山峯
如步女天常離欲
普現世間差別類
唯有天女倜儻尊
若於戰陣恐怖處
或現婆羅大天像
親宗一切有情中
權現牧牛歡喜女
隨意安住於世間
大婆羅門四明法
於天仙中得自在
諸天女等集會時
於諸龍神藥叉衆
於諸女中最莊嚴
於王住處如蓮花
面貌端正甚可觀
具足多聞作經處
念者皆與為洲渚
咸共讚歎其功德
以慈重心而觀察
衆生若有希求事
亦令聽聞具開待
於此十方世界中
乃至神思諸會衆
於諸女中若山峯
如步女天常離欲
普現世間差別類
唯有天女倜儻尊
若於戰陣恐怖處
或現婆羅大天像
親宗一切有情中
權現牧牛歡喜女
隨意安住於世間
大婆羅門四明法
於天仙中得自在
諸天女等集會時
於諸龍神藥叉衆
於諸女中最莊嚴
於王住處如蓮花
面貌端正甚可觀
具足多聞作經處
念者皆與為洲渚
咸共讚歎其功德
以慈重心而觀察

W→T665 16/437 C13



S20 片. ぬけおち. 全ふ.

▼斯二十號　古書斷片

上善菩薩曰身口意善為三是三業皆无作
相身无作相即口无作相口无作相即意无
作相是三業无作相即一切法无作相亦如
是隨无作慧者是為入不二法門
福田菩薩曰福行罪行不動行為三行實
性即是空空則无福行无罪行不動行亦
此三行而不起者是為入不二法門
華嚴菩薩曰從我起二為二若无所得則无
起二法若不住二法則无有識无所識者是
為入不二法門
德藏菩薩曰有所得相為二見我實相者不
取捨无取捨者是為入不二法門
月上菩薩曰闇與明為二无闇无明則无有
二所以者何如滅受想定无闇无明一切法
亦復如是於其中平等入者是為入不二法
門
寶印手菩薩曰樂涅槃不樂世間為二若不
樂涅槃不厭世間則无有二所以者何若有
縛則有解若本无縛其誰求解无縛无解則
无樂厭是為入不二法門
珠頂王菩薩曰正道耶道為二住正道者則
不分別是耶是正離此二法是為入不二法
門
樂實菩薩曰實不實為二實見者而不見實
何況非實所以者何非肉眼所見慧眼乃能
見而此慧眼无見无不見是為入不二法門
如是諸菩薩各各說已問文殊師利言是
菩薩入不二法門文殊師利曰如我意者於

斯二十二號　相好經

不足指纲闻如雅文彩化其文闻衆色青黄赤白光明遍
照十方世界念佛众生摄取不舍是故名为阿弥陀
佛复次阿难彼佛初成道时光明威神最尊最正最
清净最善最快最喜最解最无对等最能除一切
众生极重恶业诸烦恼障若有众生专心念佛欲
生其国者临寿终时阿弥陀佛与诸圣衆现其人
前是人终时心不颠倒即得往生阿弥陀佛极乐
国土得不退转于佛道中阿难我见是利故说此
言若有众生闻是说者应当发愿生彼国土阿难
若有众生从发阿耨多罗三藐三菩提心专念阿
弥陀佛多种善根生彼佛国具足诸上善人俱会
一处阿难汝于今者如我称说阿弥陀佛不可思
议功德之利东方亦有阿閦鞞佛须弥相佛大须
弥佛须弥光佛妙音佛如是等恒河沙数诸佛如
来各于其国出广长舌相遍覆三千大千世界说
诚实言汝等众生当信是称一切诸佛所护念经
阿难南方世界有日月灯佛名闻光佛大焰肩佛
须弥灯佛无量精进佛如是等恒河沙数诸佛如
来各于其国出广长舌相遍覆三千大千世界说
诚实言汝等众生当信是称一切诸佛所护念经
阿难西方世界有无量寿佛无量相佛无量幢佛
大光佛大明佛宝相佛净光佛如是等恒河沙数
诸佛如来各于其国出广长舌相遍覆三千大千
世界说诚实言汝等众生当信是称一切诸佛所
护念经阿难北方世界有焰肩佛最胜音佛难沮
佛日生佛网明佛如是等恒河沙数诸佛如来各
于其国出广长舌相遍覆三千大千世界说诚实
言汝等众生当信是称一切诸佛所护念经阿难
下方世界有师子佛名闻佛名光佛达摩佛法幢
佛持法佛如是等恒河沙数诸佛如来各于其国
出广长舌相遍覆三千大千世界说诚实言汝等
众生当信是称一切诸佛所护念经阿难上方世
界有梵音佛宿王佛香上佛香光佛大焰肩佛杂
色宝华严身佛娑罗树王佛宝华德佛见一切义
佛如须弥山佛如是等恒河沙数诸佛如来各于
其国出广长舌相遍覆三千大千世界说诚实言
汝等众生当信是称一切诸佛所护念经阿难云
何名为阿弥陀佛经所以得名阿难彼佛光明无
量照十方国无所障碍是故名为阿弥陀佛又阿
难彼佛寿命及其人民无量无边阿僧祇劫故名
阿弥陀阿难阿弥陀佛成佛已来于今十劫又阿
难彼佛有无量无边声闻弟子皆阿罗汉非是算
数所能知之诸菩萨众亦复如是阿难彼佛国土
成就如是功德庄严清净平正快乐无有三恶趣
之名亦无三恶趣之众生阿难彼国众生常以三
时沐浴香洁以衣服华香璎珞缯盖幢幡歌呗伎
乐供养他方十万亿佛即于食时还到本国饭食
经行阿难极乐国土成就如是功德庄严又复次
舍利弗彼佛国土常作天乐黄金为地昼夜六时
雨曼陀罗华其土众生常以清旦各以衣裓盛诸
妙华供养他方十万亿佛即以食时还到本国饭
食经行舍利弗极乐国土成就如是功德庄严复
次舍利弗彼国常有种种奇妙杂色之鸟白鹤孔
雀鹦鹉舍利鸟迦陵频伽共命之鸟是诸众鸟昼
夜六时出和雅音其音演畅五根五力七菩提分
八圣道分如是等法其土众生闻是音已皆悉念
佛念法念僧舍利弗汝勿谓此鸟实是罪报所生
所以者何彼佛国土无三恶趣舍利弗其佛国土
尚无三恶趣之名何况有实是诸众鸟皆是阿弥
陀佛欲令法音宣流变化所作舍利弗彼佛国土
微风吹动诸宝行树及宝罗网出微妙音譬如百
千种乐同时俱作闻是音者自然皆生念佛念法
念僧之心舍利弗汝于意云何彼佛何故号阿弥
陀舍利弗彼佛光明无量照十方国无所障碍是
故号为阿弥陀又舍利弗彼佛寿命及其人民无
量无边阿僧祇劫故名阿弥陀舍利弗阿弥陀佛
成佛已来于今十劫又舍利弗彼佛有无量无边
声闻弟子皆阿罗汉非是算数之所能知诸菩萨
众亦复如是舍利弗彼佛国土成就如是功德庄
严清净平正快乐无有三恶趣之名亦无三恶趣
之众生舍利弗彼国众生常以三时沐浴香洁以
衣服华香璎珞缯盖幢幡歌呗伎乐供养他方十
万亿佛即于食时还到本国饭食经行舍利弗极
乐国土成就如是功德庄严复次舍利弗彼国常
有种种奇妙杂色之鸟白鹤孔雀鹦鹉舍利鸟迦
陵频伽共命之鸟是诸众鸟昼夜六时出和雅音
其音演畅五根五力七菩提分八圣道分如是等
法其土众生闻是音已皆悉念佛念法念僧舍利
弗汝勿谓此鸟实是罪报所生所以者何彼佛国
土无三恶趣舍利弗其佛国土尚无三恶趣之名
何况有实是诸众鸟皆是阿弥陀佛欲令法音宣
流变化所作舍利弗彼佛国土微风吹动诸宝行
树及宝罗网出微妙音譬如百千种乐同时俱作
闻是音者自然皆生念佛念法念僧之心舍利弗
汝于意云何彼佛何故号阿弥陀舍利弗彼佛光
明无量照十方国无所障碍是故号为阿弥陀又
舍利弗彼佛寿命及其人民无量无边阿僧祇劫
故名阿弥陀舍利弗阿弥陀佛成佛已来于今十
劫又舍利弗彼佛有无量无边声闻弟子皆阿罗
汉非是算数之所能知诸菩萨众亦复如是舍利
弗彼佛国土成就如是功德庄严清净平正快乐
无有三恶趣之名亦无三恶趣之众生舍利弗彼
国众生常以三时沐浴香洁以衣服华香璎珞缯
盖幢幡歌呗伎乐供养他方十万亿佛即于食时
还到本国饭食经行舍利弗极乐国土成就如是
功德庄严复次舍利弗彼国常有种种奇妙杂色
之鸟白鹤孔雀鹦鹉舍利鸟迦陵频伽共命之鸟
是诸众鸟昼夜六时出和雅音其音演畅五根五
力七菩提分八圣道分如是等法其土众生闻是
音已皆悉念佛念法念僧舍利弗汝勿谓此鸟实
是罪报所生所以者何彼佛国土无三恶趣舍利
弗其佛国土尚无三恶趣之名何况有实是诸众
鸟皆是阿弥陀佛欲令法音宣流变化所作舍利
弗彼佛国土微风吹动诸宝行树及宝罗网出微
妙音譬如百千种乐同时俱作闻是音者自然皆
生念佛念法念僧之心舍利弗汝于意云何彼佛
何故号阿弥陀舍利弗彼佛光明无量照十方国
无所障碍是故号为阿弥陀又舍利弗彼佛寿命
及其人民无量无边阿僧祇劫故名阿弥陀舍利
弗阿弥陀佛成佛已来于今十劫又舍利弗彼佛
有无量无边声闻弟子皆阿罗汉非是算数之所
能知诸菩萨众亦复如是舍利弗彼佛国土成就
如是功德庄严清净平正快乐无有三恶趣之名
亦无三恶趣之众生舍利弗彼国众生常以三时
沐浴香洁以衣服华香璎珞缯盖幢幡歌呗伎乐
供养他方十万亿佛即于食时还到本国饭食经
行舍利弗极乐国土成就如是功德庄严复次舍
利弗彼国常有种种奇妙杂色之鸟白鹤孔雀鹦
鹉舍利鸟迦陵频伽共命之鸟是诸众鸟昼夜六
时出和雅音其音演畅五根五力七菩提分八圣
道分如是等法其土众生闻是音已皆悉念佛念
法念僧舍利弗汝勿谓此鸟实是罪报所生所以
者何彼佛国土无三恶趣舍利弗其佛国土尚无
三恶趣之名何况有实是诸众鸟皆是阿弥陀佛
欲令法音宣流变化所作舍利弗彼佛国土微风
吹动诸宝行树及宝罗网出微妙音譬如百千种
乐同时俱作闻是音者自然皆生念佛念法念僧
之心舍利弗汝于意云何彼佛何故号阿弥陀舍
利弗彼佛光明无量照十方国无所障碍是故号
为阿弥陀又舍利弗彼佛寿命及其人民无量无
边阿僧祇劫故名阿弥陀舍利弗阿弥陀佛成佛
已来于今十劫又舍利弗彼佛有无量无边声闻
弟子皆阿罗汉非是算数之所能知诸菩萨众亦
复如是舍利弗彼佛国土成就如是功德庄严清
净平正快乐无有三恶趣之名亦无三恶趣之众
生舍利弗彼国众生常以三时沐浴香洁以衣服
华香璎珞缯盖幢幡歌呗伎乐供养他方十万亿
佛即于食时还到本国饭食经行舍利弗极乐国
土成就如是功德庄严复次舍利弗彼国常有种
种奇妙杂色之鸟白鹤孔雀鹦鹉舍利鸟迦陵频
伽共命之鸟是诸众鸟昼夜六时出和雅音其音
演畅五根五力七菩提分八圣道分如是等法其
土众生闻是音已皆悉念佛念法念僧舍利弗汝
勿谓此鸟实是罪报所生所以者何彼佛国土无
三恶趣舍利弗其佛国土尚无三恶趣之名何况
有实是诸众鸟皆是阿弥陀佛欲令法音宣流变
化所作舍利弗彼佛国土微风吹动诸宝行树及
宝罗网出微妙音譬如百千种乐同时俱作闻是
音者自然皆生念佛念法念僧之心舍利弗汝于
意云何彼佛何故号阿弥陀舍利弗彼佛光明无
量照十方国无所障碍是故号为阿弥陀又舍利
弗彼佛寿命及其人民无量无边阿僧祇劫故名
阿弥陀舍利弗阿弥陀佛成佛已来于今十劫又
舍利弗彼佛有无量无边声闻弟子皆阿罗汉非
是算数之所能知诸菩萨众亦复如是舍利弗彼
佛国土成就如是功德庄严清净平正快乐无有
三恶趣之名亦无三恶趣之众生舍利弗彼国众
生常以三时沐浴香洁以衣服华香璎珞缯盖幢
幡歌呗伎乐供养他方十万亿佛即于食时还到
本国饭食经行舍利弗极乐国土成就如是功德
庄严复次舍利弗彼国常有种种奇妙杂色之鸟
白鹤孔雀鹦鹉舍利鸟迦陵频伽共命之鸟是诸
众鸟昼夜六时出和雅音其音演畅五根五力七
菩提分八圣道分如是等法其土众生闻是音已
皆悉念佛念法念僧舍利弗汝勿谓此鸟实是罪
报所生所以者何彼佛国土无三恶趣舍利弗其
佛国土尚无三恶趣之名何况有实是诸众鸟皆
是阿弥陀佛欲令法音宣流变化所作舍利弗彼
佛国土微风吹动诸宝行树及宝罗网出微妙音
譬如百千种乐同时俱作闻是音者自然皆生念
佛念法念僧之心舍利弗汝于意云何彼佛何故
号阿弥陀舍利弗彼佛光明无量照十方国无所
障碍是故号为阿弥陀又舍利弗彼佛寿命及其
人民无量无边阿僧祇劫故名阿弥陀舍利弗阿
弥陀佛成佛已来于今十劫又舍利弗彼佛有无
量无边声闻弟子皆阿罗汉非是算数之所能知
诸菩萨众亦复如是舍利弗彼佛国土成就如是
功德庄严清净平正快乐无有三恶趣之名亦无
三恶趣之众生舍利弗彼国众生常以三时沐浴
香洁以衣服华香璎珞缯盖幢幡歌呗伎乐供养
他方十万亿佛即于食时还到本国饭食经行舍
利弗极乐国土成就如是功德庄严复次舍利弗
彼国常有种种奇妙杂色之鸟白鹤孔雀鹦鹉舍
利鸟迦陵频伽共命之鸟是诸众鸟昼夜六时出
和雅音其音演畅五根五力七菩提分八圣道分
如是等法其土众生闻是音已皆悉念佛念法念
僧舍利弗汝勿谓此鸟实是罪报所生所以者何
彼佛国土无三恶趣舍利弗其佛国土尚无三恶
趣之名何况有实是诸众鸟皆是阿弥陀佛欲令
法音宣流变化所作舍利弗彼佛国土微风吹动
诸宝行树及宝罗网出微妙音譬如百千种乐同
时俱作闻是音者自然皆生念佛念法念僧之心
舍利弗汝于意云何彼佛何故号阿弥陀舍利弗
彼佛光明无量照十方国无所障碍是故号为阿
弥陀又舍利弗彼佛寿命及其人民无量无边阿
僧祇劫故名阿弥陀舍利弗阿弥陀佛成佛已来
于今十劫又舍利弗彼佛有无量无边声闻弟子
皆阿罗汉非是算数之所能知诸菩萨众亦复如
是舍利弗彼佛国土成就如是功德庄严清净平
正快乐无有三恶趣之名亦无三恶趣之众生舍
利弗彼国众生常以三时沐浴香洁以衣服华香
璎珞缯盖幢幡歌呗伎乐供养他方十万亿佛即
于食时还到本国饭食经行舍利弗极乐国土成
就如是功德庄严复次舍利弗彼国常有种种奇
妙杂色之鸟白鹤孔雀鹦鹉舍利鸟迦陵频伽共
命之鸟是诸众鸟昼夜六时出和雅音其音演畅
五根五力七菩提分八圣道分如是等法其土众
生闻是音已皆悉念佛念法念僧舍利弗汝勿谓
此鸟实是罪报所生所以者何彼佛国土无三恶
趣舍利弗其佛国土尚无三恶趣之名何况有实
是诸众鸟皆是阿弥陀佛欲令法音宣流变化所
作舍利弗彼佛国土微风吹动诸宝行树及宝罗
网出微妙音譬如百千种乐同时俱作闻是音者
自然皆生念佛念法念僧之心舍利弗汝于意云
何彼佛何故号阿弥陀舍利弗彼佛光明无量照
十方国无所障碍是故号为阿弥陀又舍利弗彼
佛寿命及其人民无量无边阿僧祇劫故名阿弥
陀舍利弗阿弥陀佛成佛已来于今十劫又舍利
弗彼佛有无量无边声闻弟子皆阿罗汉非是算
数之所能知诸菩萨众亦复如是舍利弗彼佛国
土成就如是功德庄严清净平正快乐无有三恶
趣之名亦无三恶趣之众生舍利弗彼国众生常
以三时沐浴香洁以衣服华香璎珞缯盖幢幡歌
呗伎乐供养他方十万亿佛即于食时还到本国
饭食经行舍利弗极乐国土成就如是功德庄严
复次舍利弗彼国常有种种奇妙杂色之鸟白鹤
孔雀鹦鹉舍利鸟迦陵频伽共命之鸟是诸众鸟
昼夜六时出和雅音其音演畅五根五力七菩提
分八圣道分如是等法其土众生闻是音已皆悉
念佛念法念僧舍利弗汝勿谓此鸟实是罪报所
生所以者何彼佛国土无三恶趣舍利弗其佛国
土尚无三恶趣之名何况有实是诸众鸟皆是阿
弥陀佛欲令法音宣流变化所作舍利弗彼佛国
土微风吹动诸宝行树及宝罗网出微妙音譬如
百千种乐同时俱作闻是音者自然皆生念佛念
法念僧之心舍利弗汝于意云何彼佛何故号阿
弥陀舍利弗彼佛光明无量照十方国无所障碍
是故号为阿弥陀又舍利弗彼佛寿命及其人民
无量无边阿僧祇劫故名阿弥陀舍利弗阿弥陀
佛成佛已来于今十劫又舍利弗彼佛有无量无
边声闻弟子皆阿罗汉非是算数之所能知诸菩
萨众亦复如是舍利弗彼佛国土成就如是功德
庄严清净平正快乐无有三恶趣之名亦无三恶
趣之众生舍利弗彼国众生常以三时沐浴香洁
以衣服华香璎珞缯盖幢幡歌呗伎乐供养他方
十万亿佛即于食时还到本国饭食经行舍利弗
极乐国土成就如是功德庄严复次舍利弗彼国
常有种种奇妙杂色之鸟白鹤孔雀鹦鹉舍利鸟
迦陵频伽共命之鸟是诸众鸟昼夜六时出和雅
音其音演畅五根五力七菩提分八圣道分如是
等法其土众生闻是音已皆悉念佛念法念僧舍
利弗汝勿谓此鸟实是罪报所生所以者何彼佛
国土无三恶趣舍利弗其佛国土尚无三恶趣之
名何况有实是诸众鸟皆是阿弥陀佛欲令法音
宣流变化所作舍利弗彼佛国土微风吹动诸宝
行树及宝罗网出微妙音譬如百千种乐同时俱
作闻是音者自然皆生念佛念法念僧之心舍利
弗汝于意云何彼佛何故号阿弥陀舍利弗彼佛
光明无量照十方国无所障碍是故号为阿弥陀
又舍利弗彼佛寿命及其人民无量无边阿僧祇
劫故名阿弥陀舍利弗阿弥陀佛成佛已来于今
十劫又舍利弗彼佛有无量无边声闻弟子皆阿
罗汉非是算数之所能知诸菩萨众亦复如是舍
利弗彼佛国土成就如是功德庄严清净平正快
乐无有三恶趣之名亦无三恶趣之众生舍利弗
彼国众生常以三时沐浴香洁以衣服华香璎珞
缯盖幢幡歌呗伎乐供养他方十万亿佛即于食
时还到本国饭食经行舍利弗极乐国土成就如
是功德庄严复次舍利弗彼国常有种种奇妙杂
色之鸟白鹤孔雀鹦鹉舍利鸟迦陵频伽共命之
鸟是诸众鸟昼夜六时出和雅音其音演畅五根
五力七菩提分八圣道分如是等法其土众生闻
是音已皆悉念佛念法念僧舍利弗汝勿谓此鸟
实是罪报所生所以者何彼佛国土无三恶趣舍
利弗其佛国土尚无三恶趣之名何况有实是诸
众鸟皆是阿弥陀佛欲令法音宣流变化所作舍
利弗彼佛国土微风吹动诸宝行树及宝罗网出
微妙音譬如百千种乐同时俱作闻是音者自然
皆生念佛念法念僧之心舍利弗汝于意云何彼
佛何故号阿弥陀舍利弗彼佛光明无量照十方
国无所障碍是故号为阿弥陀又舍利弗彼佛寿
命及其人民无量无边阿僧祇劫故名阿弥陀舍
利弗阿弥陀佛成佛已来于今十劫又舍利弗彼
佛有无量无边声闻弟子皆阿罗汉非是算数之
所能知诸菩萨众亦复如是舍利弗彼佛国土成
就如是功德庄严清净平正快乐无有三恶趣之
名亦无三恶趣之众生舍利弗彼国众生常以三
时沐浴香洁以衣服华香璎珞缯盖幢幡歌呗伎
乐供养他方十万亿佛即于食时还到本国饭食
经行舍利弗极乐国土成就如是功德庄严复次
舍利弗彼国常有种种奇妙杂色之鸟白鹤孔雀
鹦鹉舍利鸟迦陵频伽共命之鸟是诸众鸟昼夜
六时出和雅音其音演畅五根五力七菩提分八
圣道分如是等法其土众生闻是音已皆悉念佛
念法念僧舍利弗汝勿谓此鸟实是罪报所生所
以者何彼佛国土无三恶趣舍利弗其佛国土尚
无三恶趣之名何况有实是诸众鸟皆是阿弥陀
佛欲令法音宣流变化所作舍利弗彼佛国土微
风吹动诸宝行树及宝罗网出微妙音譬如百千
种乐同时俱作闻是音者自然皆生念佛念法念
僧之心舍利弗汝于意云何彼佛何故号阿弥陀
舍利弗彼佛光明无量照十方国无所障碍是故
号为阿弥陀又舍利弗彼佛寿命及其人民无量
无边阿僧祇劫故名阿弥陀舍利弗阿弥陀佛成
佛已来于今十劫又舍利弗彼佛有无量无边声
闻弟子皆阿罗汉非是算数之所能知诸菩萨众
亦复如是舍利弗彼佛国土成就如是功德庄严
清净平正快乐无有三恶趣之名亦无三恶趣之
众生舍利弗彼国众生常以三时沐浴香洁以衣
服华香璎珞缯盖幢幡歌呗伎乐供养他方十万
亿佛即于食时还到本国饭食经行舍利弗极乐
国土成就如是功德庄严复次舍利弗彼国常有
种种奇妙杂色之鸟白鹤孔雀鹦鹉舍利鸟迦陵
频伽共命之鸟是诸众鸟昼夜六时出和雅音其
音演畅五根五力七菩提分八圣道分如是等法
其土众生闻是音已皆悉念佛念法念僧舍利弗
汝勿谓此鸟实是罪报所生所以者何彼佛国土
无三恶趣舍利弗其佛国土尚无三恶趣之名何
况有实是诸众鸟皆是阿弥陀佛欲令法音宣流
变化所作舍利弗彼佛国土微风吹动诸宝行树
及宝罗网出微妙音譬如百千种乐同时俱作闻
是音者自然皆生念佛念法念僧之心舍利弗汝
于意云何彼佛何故号阿弥陀舍利弗彼佛光明
无量照十方国无所障碍是故号为阿弥陀又舍
利弗彼佛寿命及其人民无量无边阿僧祇劫故
名阿弥陀舍利弗阿弥陀佛成佛已来于今十劫
又舍利弗彼佛有无量无边声闻弟子皆阿罗汉
非是算数之所能知诸菩萨众亦复如是舍利弗
彼佛国土成就如是功德庄严清净平正快乐无
有三恶趣之名亦无三恶趣之众生舍利弗彼国
众生常以三时沐浴香洁以衣服华香璎珞缯盖
幢幡歌呗伎乐供养他方十万亿佛即于食时还
到本国饭食经行舍利弗极乐国土成就如是功
德庄严复次舍利弗彼国常有种种奇妙杂色之
鸟白鹤孔雀鹦鹉舍利鸟迦陵频伽共命之鸟是
诸众鸟昼夜六时出和雅音其音演畅五根五力
七菩提分八圣道分如是等法其土众生闻是音
已皆悉念佛念法念僧舍利弗汝勿谓此鸟实是
罪报所生所以者何彼佛国土无三恶趣舍利弗
其佛国土尚无三恶趣之名何况有实是诸众鸟
皆是阿弥陀佛欲令法音宣流变化所作舍利弗
彼佛国土微风吹动诸宝行树及宝罗网出微妙
音譬如百千种乐同时俱作闻是音者自然皆生
念佛念法念僧之心舍利弗汝于意云何彼佛何
故号阿弥陀舍利弗彼佛光明无量照十方国无
所障碍是故号为阿弥陀又舍利弗彼佛寿命及
其人民无量无边阿僧祇劫故名阿弥陀舍利弗
阿弥陀佛成佛已来于今十劫又舍利弗彼佛有
无量无边声闻弟子皆阿罗汉非是算数之所能
知诸菩萨众亦复如是舍利弗彼佛国土成就如
是功德庄严清净平正快乐无有三恶趣之名亦
无三恶趣之众生舍利弗彼国众生常以三时沐
浴香洁以衣服华香璎珞缯盖幢幡歌呗伎乐供
养他方十万亿佛即于食时还到本国饭食经行
舍利弗极乐国土成就如是功德庄严复次舍利
弗彼国常有种种奇妙杂色之鸟白鹤孔雀鹦鹉
舍利鸟迦陵频伽共命之鸟是诸众鸟昼夜六时
出和雅音其音演畅五根五力七菩提分八圣道
分如是等法其土众生闻是音已皆悉念佛念法
念僧舍利弗汝勿谓此鸟实是罪报所生所以者
何彼佛国土无三恶趣舍利弗其佛国土尚无三
恶趣之名何况有实是诸众鸟皆是阿弥陀佛欲
令法音宣流变化所作舍利弗彼佛国土微风吹
动诸宝行树及宝罗网出微妙音譬如百千种乐
同时俱作闻是音者自然皆生念佛念法念僧之
心舍利弗汝于意云何彼佛何故号阿弥陀舍利
弗彼佛光明无量照十方国无所障碍是故号为
阿弥陀又舍利弗彼佛寿命及其人民无量无边
阿僧祇劫故名阿弥陀舍利弗阿弥陀佛成佛已
来于今十劫又舍利弗彼佛有无量无边声闻弟
子皆阿罗汉非是算数之所能知诸菩萨众亦复
如是舍利弗彼佛国土成就如是功德庄严清净
平正快乐无有三恶趣之名亦无三恶趣之众生
舍利弗彼国众生常以三时沐浴香洁以衣服华
香璎珞缯盖幢幡歌呗伎乐供养他方十万亿佛
即于食时还到本国饭食经行舍利弗极乐国土
成就如是功德庄严复次舍利弗彼国常有种种
奇妙杂色之鸟白鹤孔雀鹦鹉舍利鸟迦陵频伽
共命之鸟是诸众鸟昼夜六时出和雅音其音演
畅五根五力七菩提分八圣道分如是等法其土
众生闻是音已皆悉念佛念法念僧舍利弗汝勿
谓此鸟实是罪报所生所以者何彼佛国土无三
恶趣舍利弗其佛国土尚无三恶趣之名何况有
实是诸众鸟皆是阿弥陀佛欲令法音宣流变化
所作舍利弗彼佛国土微风吹动诸宝行树及宝
罗网出微妙音譬如百千种乐同时俱作闻是音
者自然皆生念佛念法念僧之心舍利弗汝于意
云何彼佛何故号阿弥陀舍利弗彼佛光明无量
照十方国无所障碍是故号为阿弥陀又舍利弗
彼佛寿命及其人民无量无边阿僧祇劫故名阿
弥陀舍利弗阿弥陀佛成佛已来于今十劫又舍
利弗彼佛有无量无边声闻弟子皆阿罗汉非是
算数之所能知诸菩萨众亦复如是舍利弗彼佛
国土成就如是功德庄严清净平正快乐无有三
恶趣之名亦无三恶趣之众生舍利弗彼国众生
常以三时沐浴香洁以衣服华香璎珞缯盖幢幡
歌呗伎乐供养他方十万亿佛即于食时还到本
国饭食经行舍利弗极乐国土成就如是功德庄
严复次舍利弗彼国常有种种奇妙杂色之鸟白
鹤孔雀鹦鹉舍利鸟迦陵频伽共命之鸟是诸众
鸟昼夜六时出和雅音其音演畅五根五力七菩
提分八圣道分如是等法其土众生闻是音已皆
悉念佛念法念僧舍利弗汝勿谓此鸟实是罪报
所生所以者何彼佛国土无三恶趣舍利弗其佛
国土尚无三恶趣之名何况有实是诸众鸟皆是
阿弥陀佛欲令法音宣流变化所作舍利弗彼佛
国土微风吹动诸宝行树及宝罗网出微妙音譬
如百千种乐同时俱作闻是音者自然皆生念佛
念法念僧之心舍利弗汝于意云何彼佛何故号
阿弥陀舍利弗彼佛光明无量照十方国无所障
碍是故号为阿弥陀又舍利弗彼佛寿命及其人
民无量无边阿僧祇劫故名阿弥陀舍利弗阿弥
陀佛成佛已来于今十劫又舍利弗彼佛有无量
无边声闻弟子皆阿罗汉非是算数之所能知诸
菩萨众亦复如是舍利弗彼佛国土成就如是功
德庄严清净平正快乐无有三恶趣之名亦无三
恶趣之众生舍利弗彼国众生常以三时沐浴香
洁以衣服华香璎珞缯盖幢幡歌呗伎乐供养他
方十万亿佛即于食时还到本国饭食经行舍利
弗极乐国土成就如是功德庄严复次舍利弗彼
国常有种种奇妙杂色之鸟白鹤孔雀鹦鹉舍利
鸟迦陵频伽共命之鸟是诸众鸟昼夜六时出和
雅音其音演畅五根五力七菩提分八圣道分如
是等法其土众生闻是音已皆悉念佛念法念僧
舍利弗汝勿谓此鸟实是罪报所生所以者何彼
佛国土无三恶趣舍利弗其佛国土尚无三恶趣
之名何况有实是诸众鸟皆是阿弥陀佛欲令法
音宣流变化所作舍利弗彼佛国土微风吹动诸
宝行树及宝罗网出微妙音譬如百千种乐同时
俱作闻是音者自然皆生念佛念法念僧之心舍
利弗汝于意云何彼佛何故号阿弥陀舍利弗彼
佛光明无量照十方国无所障碍是故号为阿弥
陀又舍利弗彼佛寿命及其人民无量无边阿僧
祇劫故名阿弥陀舍利弗阿弥陀佛成佛已来于
今十劫又舍利弗彼佛有无量无边声闻弟子皆
阿罗汉非是算数之所能知诸菩萨众亦复如是
舍利弗彼佛国土成就如是功德庄严清净平正
快乐无有三恶趣之名亦无三恶趣之众生舍利
弗彼国众生常以三时沐浴香洁以衣服华香璎
珞缯盖幢幡歌呗伎乐供养他方十万亿佛即于
食时还到本国饭食经行舍利弗极乐国土成就
如是功德庄严复次舍利弗彼国常有种种奇妙
杂色之鸟白鹤孔雀鹦鹉舍利鸟迦陵频伽共命
之鸟是诸众鸟昼夜六时出和雅音其音演畅五
根五力七菩提分八圣道分如是等法其土众生
闻是音已皆悉念佛念法念僧舍利弗汝勿谓此
鸟实是罪报所生所以者何彼佛国土无三恶趣
舍利弗其佛国土尚无三恶趣之名何况有实是
诸众鸟皆是阿弥陀佛欲令法音宣流变化所作
舍利弗彼佛国土微风吹动诸宝行树及宝罗网
出微妙音譬如百千种乐同时俱作闻是音者自
然皆生念佛念法念僧之心舍利弗汝于意云何
彼佛何故号阿弥陀舍利弗彼佛光明无量照十
方国无所障碍是故号为阿弥陀又舍利弗彼佛
寿命及其人民无量无边阿僧祇劫故名阿弥陀
舍利弗阿弥陀佛成佛已来于今十劫又舍利弗
彼佛有无量无边声闻弟子皆阿罗汉非是算数
之所能知诸菩萨众亦复如是舍利弗彼佛国土
成就如是功德庄严清净平正快乐无有三恶趣
之名亦无三恶趣之众生舍利弗彼国众生常以
三时沐浴香洁以衣服华香璎珞缯盖幢幡歌呗
伎乐供养他方十万亿佛即于食时还到本国饭
食经行舍利弗极乐国土成就如是功德庄严复
次舍利弗彼国常有种种奇妙杂色之鸟白鹤孔
雀鹦鹉舍利鸟迦陵频伽共命之鸟是诸众鸟昼
夜六时出和雅音其音演畅五根五力七菩提分
八圣道分如是等法其土众生闻是音已皆悉念
佛念法念僧舍利弗汝勿谓此鸟实是罪报所生
所以者何彼佛国土无三恶趣舍利弗其佛国土
尚无三恶趣之名何况有实是诸众鸟皆是阿弥
陀佛欲令法音宣流变化所作舍利弗彼佛国土
微风吹动诸宝行树及宝罗网出微妙音譬如百
千种乐同时俱作闻是音者自然皆生念佛念法
念僧之心舍利弗汝于意云何彼佛何故号阿弥
陀舍利弗彼佛光明无量照十方国无所障碍是
故号为阿弥陀又舍利弗彼佛寿命及其人民无
量无边阿僧祇劫故名阿弥陀舍利弗阿弥陀佛
成佛已来于今十劫又舍利弗彼佛有无量无边
声闻弟子皆阿罗汉非是算数之所能知诸菩萨
众亦复如是舍利弗彼佛国土成就如是功德庄
严清净平正快乐无有三恶趣之名亦无三恶趣
之众生舍利弗彼国众生常以三时沐浴香洁以
衣服华香璎珞缯盖幢幡歌呗伎乐供养他方十
万亿佛即于食时还到本国饭食经行舍利弗极
乐国土成就如是功德庄严复次舍利弗彼国常
有种种奇妙杂色之鸟白鹤孔雀鹦鹉舍利鸟迦
陵频伽共命之鸟是诸众鸟昼夜六时出和雅音
其音演畅五根五力七菩提分八圣道分如是等
法其土众生闻是音已皆悉念佛念法念僧舍利
弗汝勿谓此鸟实是罪报所生所以者何彼佛国
土无三恶趣舍利弗其佛国土尚无三恶趣之名
何况有实是诸众鸟皆是阿弥陀佛欲令法音宣
流变化所作舍利弗彼佛国土微风吹动诸宝行
树及宝罗网出微妙音譬如百千种乐同时俱作
闻是音者自然皆生念佛念法念僧之心舍利弗
汝于意云何彼佛何故号阿弥陀舍利弗彼佛光
明无量照十方国无所障碍是故号为阿弥陀又
舍利弗彼佛寿命及其人民无量无边阿僧祇劫
故名阿弥陀舍利弗阿弥陀佛成佛已来于今十
劫又舍利弗彼佛有无量无边声闻弟子皆阿罗
汉非是算数之所能知诸菩萨众亦复如是舍利
弗彼佛国土成就如是功德庄严清净平正快乐
无有三恶趣之名亦无三恶趣之众生舍利弗彼
国众生常以三时沐浴香洁以衣服华香璎珞缯
盖幢幡歌呗伎乐供养他方十万亿佛即于食时
还到本国饭食经行舍利弗极乐国土成就如是
功德庄严复次舍利弗彼国常有种种奇妙杂色
之鸟白鹤孔雀鹦鹉舍利鸟迦陵频伽共命之鸟
是诸众鸟昼夜六时出和雅音其音演畅五根五
力七菩提分八圣道分如是等法其土众生闻是
音已皆悉念佛念法念僧舍利弗汝勿谓此鸟实
是罪报所生所以者何彼佛国土无三恶趣舍利
弗其佛国土尚无三恶趣之名何况有实是诸众
鸟皆是阿弥陀佛欲令法音宣流变化所作舍利
弗彼佛国土微风吹动诸宝行树及宝罗网出微
妙音譬如百千种乐同时俱作闻是音者自然皆
生念佛念法念僧之心舍利弗汝于意云何彼佛
何故号阿弥陀舍利弗彼佛光明无量照十方国
无所障碍是故号为阿弥陀又舍利弗彼佛寿命
及其人民无量无边阿僧祇劫故名阿弥陀舍利
弗阿弥陀佛成佛已来于今十劫又舍利弗彼佛
有无量无边声闻弟子皆阿罗汉非是算数之所
能知诸菩萨众亦复如是舍利弗彼佛国土成就
如是功德庄严清净平正快乐无有三恶趣之名
亦无三恶趣之众生舍利弗彼国众生常以三时
沐浴香洁以衣服华香璎珞缯盖幢幡歌呗伎乐
供养他方十万亿佛即于食时还到本国饭食经
行舍利弗极乐国土成就如是功德庄严复次舍
利弗彼国常有种种奇妙杂色之鸟白鹤孔雀鹦
鹉舍利鸟迦陵频伽共命之鸟是诸众鸟昼夜六
时出和雅音其音演畅五根五力七菩提分八圣
道分如是等法其土众生闻是音已皆悉念佛念
法念僧舍利弗汝勿谓此鸟实是罪报所生所以
者何彼佛国土无三恶趣舍利弗其佛国土尚无
三恶趣之名何况有实是诸众鸟皆是阿弥陀佛
欲令法音宣流变化所作舍利弗彼佛国土微风
吹动诸宝行树及宝罗网出微妙音譬如百千种
乐同时俱作闻是音者自然皆生念佛念法念僧
之心舍利弗汝于意云何彼佛何故号阿弥陀舍
利弗彼佛光明无量照十方国无所障碍是故号
为阿弥陀又舍利弗彼佛寿命及其人民无量无
边阿僧祇劫故名阿弥陀舍利弗阿弥陀佛成佛
已来于今十劫又舍利弗彼佛有无量无边声闻
弟子皆阿罗汉非是算数之所能知诸菩萨众亦
复如是舍利弗彼佛国土成就如是功德庄严清
净平正快乐无有三恶趣之名亦无三恶趣之众
生舍利弗彼国众生常以三时沐浴香洁以衣服
华香璎珞缯盖幢幡歌呗伎乐供养他方十万亿
佛即于食时还到本国饭食经行舍利弗极乐国
土成就如是功德庄严复次舍利弗彼国常有种
种奇妙杂色之鸟白鹤孔雀鹦鹉舍利鸟迦陵频
伽共命之鸟是诸众鸟昼夜六时出和雅音其音
演畅五根五力七菩提分八圣道分如是等法其
土众生闻是音已皆悉念佛念法念僧舍利弗汝
勿谓此鸟实是罪报所生所以者何彼佛国土无
三恶趣舍利弗其佛国土尚无三恶趣之名何况
有实是诸众鸟皆是阿弥陀佛欲令法音宣流变
化所作舍利弗彼佛国土微风吹动诸宝行树及
宝罗网出微妙音譬如百千种乐同时俱作闻是
音者自然皆生念佛念法念僧之心舍利弗汝于
意云何彼佛何故号阿弥陀舍利弗彼佛光明无
量照十方国无所障碍是故号为阿弥陀又舍利
弗彼佛寿命及其人民无量无边阿僧祇劫故名
阿弥陀舍利弗阿弥陀佛成佛已来于今十劫又
舍利弗彼佛有无量无边声闻弟子皆阿罗汉非
是算数之所能知诸菩萨众亦复如是舍利弗彼
佛国土成就如是功德庄严清净平正快乐无有
三恶趣之名亦无三恶趣之众生舍利弗彼国众
生常以三时沐浴香洁以衣服华香璎珞缯盖幢
幡歌呗伎乐供养他方十万亿佛即于食时还到
本国饭食经行舍利弗极乐国土成就如是功德
庄严复次舍利弗彼国常有种种奇妙杂色之鸟
白鹤孔雀鹦鹉舍利鸟迦陵频伽共命之鸟是诸
众鸟昼夜六时出和雅音其音演畅五根五力七
菩提分八圣道分如是等法其土众生闻是音已
皆悉念佛念法念僧舍利弗汝勿谓此鸟实是罪
报所生所以者何彼佛国土无三恶趣舍利弗其
佛国土尚无三恶趣之名何况有实是诸众鸟皆
是阿弥陀佛欲令法音宣流变化所作舍利弗彼
佛

相好經一卷

義常得正見慧備不惡但聞名稱如稱何況專念觀佛三昧

好十力四无所畏十八不共法大悲三念衆若有衆生聞

佛功德者所謂甚多智慧解脫解脫知見金色丗二相

天所學境界但當深心念佛如來種種何況具足念佛色身

有无量法身十力无畏三昧解脫諸神通事如此妙法

一毛孔是人名爲行念佛定以念佛故十方諸佛常立其

光普光遍阿僧祇劫以智慧火燒煩惱薪備見過去不

是故獲得如是胜相一一相中无量化佛何況多相莊嚴

佛告阿難汝能受持如是名號者是人現身得見過去

S-T2b2 9/37C27~38A1

安住初
入天陳師
應住安樂行若口說法
及經典時亦不輕惰諸餘
惡長短於聲聞人亦
稱名諸歎其美又亦不生
是安樂心故諸有聽者不逆其意所難問
不以小乘法答但以大乘而爲解說令得一
切種智介時世尊欲重宣此義而說偈言
菩薩常樂安隱說法
以油塗身澡浴塵穢
著新淨衣內外俱淨
安處法座隨問爲說
諸優婆塞及優婆夷
以微妙義和顏爲說
因緣譬喻敷演分別
漸漸增益入於佛道
雖諸衆惱惡心說法
以諸因緣无量譬喻
衣服卧具飲食醫藥
但一心念說法因緣願成佛道令衆安合
是則大利安樂供養我滅度後若有比丘
能演說斯妙法華經心无嫉惠諸惱障礙

能演說斯 妙法華經 心无嫉恚 諸惱障礙
亦无憂愁 及罵詈者 又无怖畏 如刀杖等
亦无諸比 安住忍故 智者如是 善脩其心
能住安樂 如我上說 其人功德 千万億劫
算數譬喻 說不能盡
又文殊師利 菩薩摩訶薩於未世法欲滅
時受持讀誦斯經典者 无嫉妒心 諂誑之心
亦勿輕罵學佛道者 求其長短 若比丘比丘
尼優婆塞優婆夷 求聲聞者 求辟支佛者 求
菩薩道者 无得惱之令其疑悔 語其人言汝
等去道甚遠 終不能得一切種智 所以者何
汝是放逸之人 於道懈怠故 又亦不應惡論
諸法有所諍競 當於一切衆生起大悲想 於
諸如來起慈父想 於諸菩薩起大師想 於十
方諸大菩薩常應深心恭敬禮拜於一切衆
生平等說法 以順法故 不多不少 方生深愛
法者亦不爲多說文殊師利 是菩薩摩訶薩
於後末世法欲滅時 有成就是第三安樂行
者說是法時 无能惱亂 得好同學共讀誦是
經亦得大衆而來聽受 聽已能持 持已能誦
誦已能說 說已能書 若使人書 供養經卷 恭
敬尊重讚歎 於時世尊 欲重宣此義而說偈

言
若欲說是經 當捨嫉恚惱 諂誑幷憍心
輕蔑於人 亦不戲論法 不令他疑悔 上慢不得佛
是佛子說法 常柔和能忍 慈悲於一切 不生懈怠心
又文殊師利 菩薩摩訶薩於未世法欲滅
時有持法華經者 在家出家人中生大慈
心於非菩薩人中生大悲心 應作是念如是
之人則爲大失 如來方便隨宜說法 不聞不
知不覺不問不信不解其人雖不問不信不
解是經 我得阿耨多羅三藐三菩提時隨在
何地以神通力智慧力引之令得住是法中
文殊師利 是菩薩摩訶薩於如來滅後有成
就此第四法者 說是法時 无有過失 常爲比
丘比丘尼優婆塞優婆夷國王王子大臣人
民婆羅門居士等供養恭敬尊重讚歎 虛空
諸天爲聽法故 亦常隨侍 若在聚落城邑空
閑林中有人來欲難問者 諸天晝夜常爲法
故而衛護之 能令聽者皆得歡喜 所以者何

此經是一切過去未來現在諸佛神力所說
故文殊師利是法華經於无量國中乃至名
字不可得聞何況得見受持讀誦文殊師利
譬如強力轉輪聖王欲以威勢降伏諸國而
諸小王不順其命時轉輪王起種種兵而往
討伐王見兵衆戰有功者即大歡喜隨功賞
賜或與田宅聚落城邑或與衣服嚴身之具
或與種種珍寶金銀琉璃車渠馬瑙珊瑚琥
珀象馬車乘奴婢人民唯髻中明珠不以與
之所以者何獨王頂上有此一珠若以與之
王諸眷屬必大驚怪文殊師利如來亦復如
是以禪定智慧力得法國土王於三界而諸
魔王不肯順伏如來賢聖諸將與之共戰其
有功者心亦歡喜於四衆中為說諸經令其
心悅賜以禪定解脫无漏根力諸法之財又
復賜與涅槃之城言得滅度引導其心令皆
歡喜而不為說是法華經文殊師利如轉輪
王見諸兵衆有大功者乃能心生慈愍喜賜此難信
之珠久在髻中不妄與人而今與之如來亦
復如是於三界中為大法王以法教化一切
衆生見賢聖軍與五陰魔煩惱魔死魔共鬪

有大功勳滅三毒出三界破魔網令時如來
亦大歡喜此法華經能令衆生至一切智一
切世間多怨難信先所未說而今說之文殊
師利此法華經是諸如來第一之說於諸說
中最為甚深亦後賜與如彼轉力之王久護
明珠今乃與之文殊師利此法華經諸佛如
來秘要之藏於諸經中最在其上長夜守護
不妄宣說如於今日乃與汝等而敷演之令
時世尊欲重宣此義而說偈言
常行忍辱哀愍一切　乃能演說佛所讚經
後末世時　持此經者　於家出家　及非菩薩
應生慈悲　斯等不聞　不信是經　則為大失
我得佛道　以諸方便　為說此法　令住其中
辟如轉力　轉輪之王　兵戰有功　賞賜諸物
為賜車乘　嚴身之具　及諸田宅　聚落城邑
或與衣服　種種珍寶　奴婢財物　歡喜賜與
如有勇健　能為難事　王解髻中　明珠賜之
如來亦尒　為諸法王　忍辱大力　智慧寶藏
以大慈悲　如法化世　見一切人　受諸苦惱
欲求解脫　與諸魔戰　為是衆生　說種種法
以大方便　說此諸經　既知衆生　得其力已
末後乃為　說是法華　如王解髻　明珠與之

此經為尊 衆經中上 於常守護 不妄開示
今正是時 為汝等說 我滅度後 來佛道者
欲得安隱 演說斯經 應當親近 如是四法
諸是經者 常无憂惱 顏色鮮白 又无病痛
不生貧窮 亦無醜陋 衆生樂見 如慕賢聖
天諸童子 以為給使 刀杖不加 毒不能害
若人惡罵 口則閉塞 遊行无畏 如師子王
智慧光明 如日之照 若於夢中 但見妙事
見諸如來 坐師子座 諸比丘衆 圍繞說法
又見龍神 阿脩羅等 數如恒沙 恭敬合掌
自見其身 而為說法 又見諸佛 身相金色
放无量光 照於一切 以梵音聲 演說諸法
佛為四衆 說无上法 見身處中 合掌讚佛
聞法歡喜 而為供養 得陀羅尼 證不退智
佛知其心 深入佛道 即為授記 成等正覺
汝善男子 當於來世 得无量智 佛之大道
國土嚴淨 廣大无比 其土衆生 悉皆金色
又見自身 在山林中 修習善法 證諸實相
深入禪定 見十方佛 諸佛身金色 百福相莊嚴 聞法為人說 常有是好夢
又夢作國王 捨宮殿眷屬 及上妙五欲 行詣於道場 求菩提樹下 而爰師子座 得諸佛之智

16

成无上道已 起而轉法輪 為四衆說法 經千万億劫
說无漏妙法 度无量衆生 後當入涅槃 如煙盡燈滅
若後惡世中 說是第一法 是人得大利 如上諸功德

妙法蓮華經從地踊出品第十五

爾時他方國土諸來菩薩摩訶薩過八恒河
沙數於大衆中起合掌作礼而白佛言世尊
若聽我等於佛滅後在此娑婆世界勤加精
進護持讀誦書寫供養是經典者當於此土
而廣說之爾時佛告諸菩薩摩訶薩衆皆
男子不須汝等護持此經所以者何我娑婆
世界自有六万恒河沙等菩薩摩訶薩一一
菩薩各有六万恒河沙眷屬是諸人等能於
我滅後護持讀誦廣說此經佛說是時娑婆
世界三千大千國土地皆震裂而於其中有
无量千万億菩薩摩訶薩同時踊出是諸菩
薩身皆金色三十二相无量光明先盡在此
娑婆世界之下此界虛空中住是諸菩薩聞
釋迦牟尼佛所說音聲從下發來一一菩薩
皆是大衆唱導之首各將六万恒河沙眷屬
況將五万四万三万二万一万恒河沙等眷
屬者況復乃至一恒河沙半恒河沙四分之
一乃至千万億那由他分之一況復千万億

17

那由他眷屬況復億万眷屬況復千万百万
乃至一万況復一千一百乃至一十況復將
五四三二一弟子者況復單已樂遠離行如
是等比无量无邊算數譬喻所不能知是諸
菩薩從地出已各詣虛空七寶妙塔多寶如
來釋迦牟尼佛所到已而二世尊頭面礼足
及至諸寶樹下師子座上佛所亦皆作礼右
統三通合掌恭敬以諸菩薩種種讚法而以
讚歎住在一面欣樂瞻仰於二世尊是諸菩
薩摩訶薩從初踊出以諸菩薩種種讚法而
讚於佛如是時間經五十小劫是時釋迦牟
尼佛嘿然而坐及諸四衆亦皆嘿然五十小
劫佛神力故令諸大衆謂如半日令時四衆
亦以佛神力故見諸菩薩遍滿无量百千万
億國土虛空是菩薩衆中有四導師一名上
行二名无邊行三名淨行四名安立行是四
菩薩於其衆中最為上首唱導之師在大衆
前各共合掌觀釋迦牟尼佛而問訊言世尊
少病少惱安樂行不所應度者受教易不不
令世尊生疲勞耶令時四大菩薩而說偈言

世尊安樂　少病少惱　教化衆生　得无疲倦

又諸衆生　受化易不　不令世尊　生疲勞耶

令時世尊於菩薩大衆中而作是言如是如
是諸善男子如來安樂少病少惱諸衆生等
易可化度无有疲勞所以者何是諸衆生世
世已來常受我化亦於過去諸佛供養尊重
種諸善根此諸衆生始見我身聞我所說即
皆信受入如來慧除先脩習學小乘者如是
之人我今亦令得聞是經入於佛慧令時諸
大菩薩而說偈言

善哉善哉　大雄世尊　諸衆生等　易可化度
能聞諸佛　甚深智慧　聞已信行　我等隨喜
於時世尊　讚歎上首諸大菩薩摩訶薩衆
男子汝等能於如來發隨喜心令時彌勒菩
薩及八千恒河沙諸菩薩衆皆作是念我等
從昔已來不見不聞如是大菩薩摩訶薩衆
從地踊出住世尊前合掌供養問訊如來時
彌勒菩薩摩訶薩知八千恒河沙諸菩薩等
心之所念并欲自決所疑合掌向佛以偈問
曰

无量千万億　大衆諸菩薩　皆悉是尊說
是從何所來　以何因緣集　巨身大神通　智慧叵思議
堅固　有大忍辱力　衆生所樂見　為從何所來

W→T262 9/41/16

是化作已等 六百萬億那由他恒河沙等 菩薩摩訶薩 亦各現身大神通 充滿虛空 種種讚歎 令其所願 皆得滿足 或有菩薩 將六萬恒沙等 眷屬 往於其國 所以者何 是諸大士 發心堅固 有大勢力 能令無量 衆生所樂見 爲欲供養 釋迦牟尼佛故 復過於是 二萬五千恒沙等 菩薩摩訶薩 一一菩薩 將六萬恒沙等 眷屬 往於其國 如

悉已來集各坐於師子之座皆聞詣佛典
欲同開寶塔即從座起住虛空中一切四衆
起立合掌一心觀佛於是釋迦牟尼佛以右
指開七寶塔戶出大音聲如却閉鑰開大城
門即時一切衆會皆見多寶如來於寶塔中
坐師子座全身不散如入禪定又聞其言善
哉善哉釋迦牟尼佛快說是法華經我為聽
是經故而來至此尒時四衆等見過去无量
千万億劫滅度佛說如是言歎未曾有以天
寶華聚散多寶佛及釋迦牟尼佛上尒時多
寶佛於寶塔中分半座與釋迦牟尼佛而作
是言釋迦牟尼佛可就此座即時釋迦牟尼
佛入其塔中坐其半座結跏趺坐尒時大衆
見二如來在七寶塔中師子座上結跏趺坐
各作是念佛座高遠唯願如來以神通力令
我等輩俱處虛空即時釋迦牟尼佛以神通
力接諸大衆皆在虛空以大音聲普告四衆
誰能於此娑婆國土廣說妙法華經今正是
時如來不久當入涅槃佛欲以此妙法華經
付囑有在尒時世尊欲重宣此義而說偈
言

聖主世尊　雖久滅度　在寶塔中　尚為法來
諸人云何　不勤為法　此佛滅度　无央數劫
零零聽法　以難遇故　彼佛本願　我滅度後
在在所往　常為聽法　又我分身　无量諸佛
如恒沙等　來欲聽法　及見滅度　多寶如來
各捨妙土　及弟子衆　天人龍神　諸供養事
令法久住　故來至此　為坐諸佛　以神通力
移无量衆　令國清淨　諸佛各各　詣寶樹下
如清淨池　蓮華莊嚴　其寶樹下　諸師子座
佛坐其上　光明嚴飾　如夜闇中　然大炬火
身出妙香　遍十方國　衆生蒙薰　喜不自勝
譬如大風　吹小樹枝　以是方便　令法久住
告諸大衆　我滅度後　誰能護持　讀說斯經
今於佛前　自說誓言
其多寶佛　雖久滅度　以大誓願　而師子吼
多寶如來　及與我身　所集化佛　當知此意
諸佛子等　誰能護法　當發大願　令得久住
其有能護　此經法者　則為供養　我及多寶
此多寶佛　處於寶塔　常遊十方　諸世界者
亦復供養　諸來化佛　莊嚴光飾　及諸化佛
若說此經　則為見我　多寶如來

諸善男子 各諦思惟 此為難事 宜發大願
諸餘經典 數如恒沙 雖說此等 未足為難
若接須彌 擲置他方 無數佛土 亦未為難
若以足指 動大千界 遠擲他國 亦未為難
若立有頂 為衆演說 無量餘經 亦未為難
若佛滅後 於惡世中 能說此經 是則為難
假使有人 手把虛空 而以遊行 亦未為難
於我滅後 若自書持 若使人書 是則為難
若以大地 置足甲上 昇於梵天 亦未為難
佛滅度後 於惡世中 能須臾讀 此經典 是則為難
假使劫燒 擔負乾草 入中不燒 亦未為難
我滅度後 若持此經 為一人說 是則為難
若持八万 四千法藏 十二部經 為人演說
令諸聽者 得六神通 雖能如是 亦未為難
於我滅後 聽受此經 問其義趣 是則為難
若人說法 令千万億 無量無數 恒沙衆生
得阿羅漢 具六神通 雖有此益 亦未為難
於我滅後 若能奉持 如斯經典 是則為難
我為佛道 於无量土 從始至今 廣說諸經
而於其中 此經第一 若有能持 則持佛身
諸善男子 於我滅後 誰能受持 讀誦此經
令於佛前 自說擔當

令於佛前 自說擔當
此經難持 若暫持者 我則歡喜 諸佛亦然
如是之人 諸佛所歎 是則精進 是則勇猛 是則名為 戴佛頂者
是名持戒 行頭陀者 則為疾得 无上佛道
能於未世 讀持此經 是真佛子 住純善地
佛滅度後 能解其義 是諸天人 世間之眼
於恐畏世 能須臾說 一切人天 皆應供養

妙法蓮華經提婆達多品第十二

尒時佛告諸菩薩及天人四衆 吾於過去 无
量劫中 求法華經 无有懈倦 於多劫中 常作
國王 發願求於 无上菩提 心不退轉 為欲滿
足六波羅蜜 勤行布施 心无悋惜 為馬七珠
國城妻子 奴婢僕從 頭目髓腦 身肉手足 不
惜軀命 時世人民 壽命无量 為於法故 捐捨
國位 委政太子 擊鼓宣令 四方求法 誰能為
我說大乘者 吾當終身 供給走使 時有仙人
來白王言 我有大乘 名妙法蓮華經 若不違
我當為宣說 王聞其言 歡喜踊躍 即隨仙人
供給所須 採菓汲水 拾薪設食 乃至以身而
為床座 身心无惓 于時奉事 逕於千歲 為於
法故 精懃給侍 令无所乏 尒時世尊 欲重宣

此義而說偈言

* 我念過去世　為求大法故　雖作世國王　不貪五欲樂
擊鍾告四方　誰有大法者　若為我解說　身當為奴僕
時有阿私仙　來白於大王　我有微妙法　世間所希有
即便隨仙人　供給於所須　採新及果菰　隨時恭敬與
情存妙法故　身心无懈惓　普為請衆生　勤求於大法
未來世中若有善男子善女人聞妙法華經
提婆達多品淨心信敬不生疑惑者不墮地
獄餓鬼畜生生十方佛前所生之處常聞此
經若生人天中受勝妙樂若在佛前蓮華化
生於時下方多寶世尊所從菩薩名曰智積
啓多寶佛當還本土釋迦牟尼佛告智積曰
善男子且待須臾此有菩薩名文殊師利可
與相見論說妙法可還本土
尒時文殊師利坐千葉蓮華大如車輪俱來
菩薩亦坐寶蓮華從於大海娑竭羅龍宮自
然踊出住虛空中詣靈鷲山從蓮華下至於
佛所頭面敬禮二世尊足脩敬已畢往智積
所共相慰問却坐一面智積菩薩問文殊師
利仁往龍宮所化衆生其數幾何文殊師利
言其數无量不可稱計非口所宣非心所測
且待須臾自當有證所言未竟无數菩薩坐
寶蓮華從海踊出詣靈鷲山住在虛空此諸

起七寶塔高六十由旬縱廣四十由旬諸天
人民悉以雜華末香燒香塗香衣服瓔珞幢
幡寶蓋伎樂歌頌礼拜供養七寶妙塔无量
衆生得阿羅漢果无量衆生悟辟支佛不可
思議衆生發菩提心至不退轉佛告諸比丘
未來世中若有善男子善女人聞妙法華經
提婆達多品淨心信敬不生疑惑者不墮地
獄餓鬼畜生生十方佛前所生之處常聞此
經若生人天中受勝妙樂若在佛前蓮華化
生於時下方多寶世尊所從菩薩名曰智積
啓多寶佛當還本土釋迦牟尼佛告智積曰
善男子且待須臾此有菩薩名文殊師利可
與相見論說妙法可還本土
尒時文殊師利坐千葉蓮華大如車輪俱來
菩薩亦坐寶蓮華從於大海娑竭羅龍宮自
然踊出住虛空中詣靈鷲山從蓮華下至於
佛所頭面敬禮二世尊足脩敬已畢往智積
所共相慰問却坐一面智積菩薩問文殊師
利仁往龍宮所化衆生其數幾何文殊師利
言其數无量不可稱計非口所宣非心所測
且待須臾自當有證所言未竟无數菩薩坐
寶蓮華從海踊出詣靈鷲山住在虛空此諸

吾薩皆是文殊師利之所化度具菩薩行皆
共論說六波羅蜜本聲聞人在靈山中說聲
聞行今皆脩行大乘靈山義文殊師利謂智積
曰於海教化其事如此今時智積菩薩以偈
讚曰

大智德勇健　化度諸衆生　今此諸大會　及我皆已見
演暢實相義　開闡一乘法　廣普諸衆生　令速成菩提
文殊師利言　海中唯常宣說妙法華經
智積問文殊師利言此經甚深微妙諸經中寶
世所希有頗有衆生勤加精進脩行此經
速得佛不文殊師利言有娑竭羅龍王女年
始八歲智慧利根善知衆生諸根利鈍得陀
羅尼諸佛所說甚深秘藏悉能受持深入禪
定了達諸法於剎那頃發菩提心得不退轉
辯才无閡慈念衆生猶如赤子功德具足心
念口演微妙廣大慈悲仁讓志意和雅能至
菩提智積菩薩言我見釋迦如來於无量劫
難行苦行積功累德求菩薩道未曾心息觀
三千大千世界乃至无有如芥子許非是菩
薩捨身命處為衆生故然後乃得成菩提道
不信此女於須臾頃便成正覺言論未訖時
龍王女忽現於前頭面礼敬却住一面以偈

讚曰

深達罪福相　遍照於十方　微妙淨法身　具相三十二
以八十種好　用莊嚴法身　天人咸恭仰　龍神皆普敬
一切衆生類　无不宗奉者　又聞成菩提　唯佛當證知

讚曰

深達罪福相　遍照於十方　微妙淨法身　具相三十二
以八十種好　用莊嚴法身　天人咸恭仰　龍神皆普敬
一切衆生類　无不宗奉者　又聞成菩提　唯佛當證知
我聞大乘教　廣脫菩衆生
時舍利弗語龍女言汝謂不久得是上道是
事難信所以者何女身垢穢非是法器云何
能得无上菩提佛道曠遠无量動勤苦積
行具備諸度然後乃成又女人身猶有五障一
者不得作梵天王二者帝釋三者魔王四者
轉輪聖王五者佛身云何女身速得成佛今
時龍女有一寶珠價直三千大千世界以持
上佛佛即受之龍女謂智積菩薩尊者舍
利弗言我獻寶珠世尊納受是事疾不蒼
生甚疾女言以汝神力觀我成佛復速於此當時
衆會皆見龍女忽然之間變成男子具菩薩
行即往南方无垢世界坐寶蓮華成等正覺
三十二相八十種好普為十方一切衆生演
說妙法尒時娑婆世界菩薩聲聞天龍八部
人與非人皆遙見彼龍女成佛普為時會人
天說法心大歡喜悉遙礼敬无量衆生聞
法解悟得不退轉无量衆生得受道記无垢

世界六反震動娑婆世界三千衆生住不退

地三千衆生發菩提心而得受記智積菩薩
及舍利弗一切衆會嘿然信受

妙法蓮華經藥草喻品第十三

尒時藥王菩薩摩訶薩及大樂說菩薩摩
訶薩與二万菩薩眷屬俱皆於佛前作是
誓言唯願世尊不以為慮我等於佛滅後當
奉持讀誦說此經典後惡世衆生善根轉少
多增上慢貪利供養增不善根遠離解脫
雖難可教化我等當起大忍力讀誦此經持說
書寫種種供養不惜身命尒時衆中五百阿
羅漢得受記者白佛言世尊我等亦自誓願
於異國土廣說此經復有學无學八千人得受
記者從座而起合掌向佛作是誓言世尊
我等亦當於他國土廣說此經所以者何是娑
婆國中人多弊惡懷增上慢功德淺薄瞋濁
諂曲心不實故

尒時佛姨母摩訶波闍波提比丘尼與學无
學比丘尼六千人俱從座而起一心合掌瞻
仰尊顏目不暫捨於時世尊告憍曇弥何故
憂色而視如来汝心將无謂我不說汝名得授
阿耨多羅三藐三菩提記耶憍曇弥我先總
說一切賢聖皆已授記令汝欲知記者將来

之世當於六万八千億諸佛法中為大法師
及六千學无學比丘尼俱為法師汝如是漸
漸具菩薩道當得作佛号一切衆生憙見如
来應供正遍知明行足善逝世間解无上士
調御丈夫天人師佛世尊憍曇弥是一切衆
生憙見佛及六千菩薩轉次授記得阿耨多
羅三藐三菩提尒時羅睺羅母耶輸陀羅比
丘尼作是念世尊於授記中獨不說我名佛
告耶輸陀羅汝於来世百千万億諸佛法中
脩菩薩行為大法師漸具佛道於善國中當
得作佛号具足千万光相如来應供正遍知
明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人
師佛世尊佛壽无量阿僧祇劫尒時摩訶波
闍波提比丘尼及耶輸陀羅比丘尼并其眷
屬皆大歡喜得未曾有即於
世尊導師 安隱天人 我等聞記 心安具足
諸比丘尼說是偈已白佛言世尊我等亦能
於他方國土廣宣此經

尒時世尊視八十万億那由他諸菩薩摩訶
薩是諸菩薩皆是阿惟越致轉不退法輪得
諸陀羅尼即從座起至於佛前一心合掌而

58

作是念若世尊告勅我等持說此經者當如
佛教廣宣斯法須作是念佛今默然不見告
勅我當云何時諸菩薩教順佛意并欲自滿
本願便於佛前作師子吼而發誓言世尊我
等於如來滅後周旋往反十方世界能令衆
生書寫此經受持讀誦解說其義如法修行
正憶念皆是佛之威力唯願世尊在於他方
遙見守護即時諸菩薩俱發聲而說偈
言

唯願不為慮　於佛滅度後　恐怖惡世中　我等當廣說
有諸无智人　惡口罵詈等　及加刀杖者　我等皆當忍
惡世中比丘　邪智心諂曲　未得謂為得　我慢心充滿
或有阿練若　納衣在空閑　自謂行眞道　輕賤人間者
貪著利養故　與白衣說法　為世所恭敬　如六通羅漢
是人懷惡心　常念世俗事　假名阿練若　好出我等過
而作如是言　此諸比丘等　為貪利養故　說外道論義
自作此經典　誑惑世間人　為求名聞故　分別於是經
常在大衆中　欲毀我等故　向國王大臣　婆羅門居士
及餘比丘衆　誹謗說我惡　謂是邪見人　說外道論議
我等敬佛故　悉忍是諸惡　為斯所輕言　汝等皆是佛

112

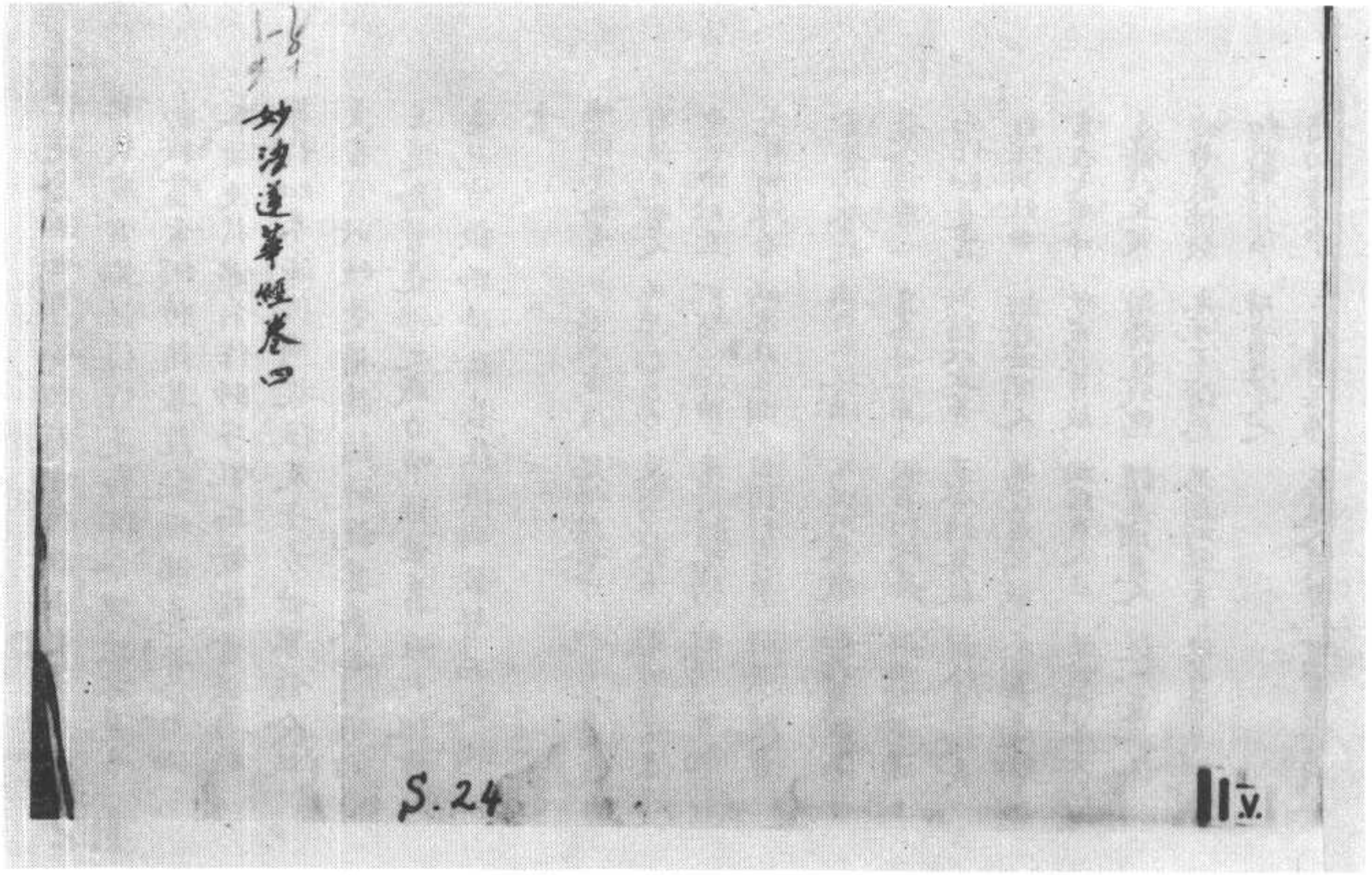
W→T262 9/37A2

*

貪著利養故　與白衣說法　為世所恭敬　如六通羅漢
是人懷惡心　常念世俗事　假名阿練若　好出我等過
而作如是言　此諸比丘等　為貪利養故　說外道論義
自作此經典　誑惑世間人　為求名聞故　分別於是經
常在大衆中　欲毀我等故　向國王大臣　婆羅門居士
及餘比丘衆　誹謗說我惡　謂是邪見人　說外道論議
我等敬佛故　悉忍是諸惡　為斯所輕言　汝等皆是佛
濁劫惡世中　多有諸恐怖　惡鬼入其身　罵詈毀辱我
我等敬信佛　當著忍辱鎧　為說是經故　忍此諸難事
我不愛身命　但惜无上道　我等於來世　護持佛所屬
諸聚落城邑　其有求法者　我皆到其所　說佛所屬法
我是世尊使　處衆无所畏　我當善說法　願佛安隱住
我於世尊前　諸來十方佛　發如是誓言　佛自知我心

妙法蓮華經卷第四

113



S-T262 9/5B27~29

聞辟支佛
千万億无數諸佛
精進名稱普聞成就
說甚難解舍利弗
錄種種解
令離著善所以者何如來方便
皆已具足舍利弗
无礙力无所畏
就一切未曾有法舍利弗
巧說諸法言辭柔軟悅可衆心
言之无量无邊未曾有法佛悉成就
弗不須復說所以者何佛所成就第一希有
難解之法唯佛與佛乃能究盡諸法實相所
謂諸法如是相如是性如是體如是力如是
作如是因如是緣如是果如是報如是本末
究竟等
世尊欲重宣此義而說偈言
世雄不可量　諸天及世人　一切衆生類
佛力无所畏　解脫諸三昧　及佛諸餘法
本從无數佛　具足行諸道　甚深微妙法
於无量億劫　行此諸道已　道場得成果
如是大果報　種種性相義　我及十方佛
是事不可示　言辭相寂滅　諸餘衆生類
无有能得解

除諸菩薩衆　信力堅固者　諸佛弟子衆　曾供養諸佛
一切漏已盡　住是最後身　如是諸人等　其力所不堪
假使滿世間　皆如舍利弗　盡思共度量　不能測佛智
亦滿十方界　其數如竹林　斯等共一心　於億劫亦復
欲思佛實智　莫能知少分　新發意菩薩　供養無數佛
了達諸義趣　又能善說法　如猶秀竹華　亦滿十方刹
一心以妙智　於恒河沙劫　咸皆共思量　不能知佛智
不退諸菩薩　其數如恒沙　一心共思求　亦復不能知
又告舍利弗　无漏不思議　甚深微妙法　我今已具得
唯我知是相　十方佛亦然　舍利弗當知　諸佛語无異
於佛所說法　當生大信力　世尊法久後　要當說真實
告諸聲聞衆　及求緣覺乘　我令脫苦縛　逮得涅槃者
佛以方便力　示以三乘教　衆生愛著　引之令得出

2

*

爾時大衆中有諸聲聞漏盡阿羅漢及求漏盡者皆大歡喜
佛所不能及佛說一解脫義我等亦得此法
到於泥洹而今不知是義所趣尒時舍利弗
知四衆心疑自亦未了而白佛言世尊何因
何緣慇懃稱歎諸佛第一方便甚深微妙難
解之法我曰昔來未曾從佛聞如是說今者
四衆咸皆有疑　唯世尊　敷演斯事世尊何
故慇懃稱歎甚深微妙難解之法今時舍利
弗欲重宣此義而說偈言
慧日大聖尊　久乃說是法　我說得如是　力亦與三昧
禪定解脫等　不可思議法　道場所得法　無能發問者
我意難可測　亦无能問者　不問而自說　稱歎所行道
智慧甚微妙　諸羅漢及求漏諸佛
今皆墮疑網　佛何故說是　其求緣覺者　比丘比丘尼
諸天龍鬼神　及乾闥婆等　相視懷猶豫　瞻仰兩足尊
是事為云何　願佛為解說　於諸聲聞衆　佛說我第一
我今自於智　疑惑不能了　為是究竟法　為是所行道
佛口所生子　合掌瞻仰待　時為如實說　無上慧世尊
諸天龍神等　其數如恒沙　諸菩薩大衆有八分
又諸力德　轉聖王至　合掌以敬心　欲聞具足道
尒時佛告舍利弗止止不須復說若說是事
一切世間諸天及人皆當驚疑舍利弗重白
佛言世尊唯願說之唯願說之所以者何是

3

會无數百千万億阿僧祇衆生曾見諸佛諸
根猛利智慧明了聞佛所說則能敬信尒時
舍利弗欲重宣此義而說偈言
14
法王无上尊　唯說願勿慮　是會无量衆　有能敬信者
佛須止舍利弗若說是事一切世間天人阿
脩羅皆當驚疑增上慢比丘將墜於大坑尒
時世尊重說偈言
止止不須說我法妙難思　諸增上慢者聞必不敬信
尒時舍利弗重白佛言世尊唯願說之唯願
說之今此會中如我等比百千万億世世已來
曾從佛受化如此人等必能敬信長夜安隱
多所饒益尒時舍利弗欲重宣此義而說偈言
无上兩足尊　願說第一法　我為佛長子　唯垂分別說
是會无量衆　能敬信此法　佛已曾世世　教化如是等
皆一心合掌　欲聽受佛語　我等千二百及餘求佛者
願為此衆故　唯垂分別說　是等聞此法　則生大歡喜
尒時世尊告舍利弗汝已慇懃三請豈得不
說汝今諦聽善思念之吾當為汝分別解說
說此語時會中有比丘比丘尼優婆塞優婆
夷五千人等即從座起禮佛而退所以者何
此輩罪根深重及增上慢未得謂得未證謂
證有如此失是以不住世尊嘿然而不制止

*

尒時佛告舍利弗我今此衆无復枝葉純有
貞實舍利弗如是增上慢人退亦佳矣汝今
善聽當為汝說舍利弗言唯然世尊願樂欲
聞佛告舍利弗如是妙法諸佛如來時乃說
之如優曇鉢華時一現耳舍利弗汝等當信
佛之所說言不虛妄舍利弗諸佛隨宜說法
意趣難解所以者何我以无數方便種種因
緣譬喻言辭演說諸法是法非思量分別之
所能解唯有諸佛乃能知之所以者何諸佛
世尊唯以一大事因緣故出現於世舍利弗
云何名諸佛世尊唯以一大事因緣故出現
於世諸佛世尊欲令衆生開佛知見使得清
淨故出現於世欲示衆生佛之知見故出現
於世欲令衆生悟佛知見故出現於世欲令
衆生入佛知見道故出現於世舍利弗是為
諸佛以一大事因緣故出現於世佛告舍利
弗諸佛如來但教化菩薩諸有所作常為一
事唯以佛之知見示悟衆生舍利弗如來但以
一佛乘故為衆生說法无有餘乘若二若三
舍利弗一切十方諸佛法亦如是舍利弗過

15

舍利弗一切十方諸佛法亦如是舍利弗過
去諸佛以无量无數方便種種因緣辭喻言
辭而為衆生演說諸法是法皆為一佛乘故
是諸衆生從諸佛聞法究竟皆得一切種智
舍利弗未來諸佛當出於世亦以无量无數
方便種種因緣辭喻言辭而為衆生演說諸
法是法皆為一佛乘故是諸衆生從佛聞法
究竟皆得一切種智舍利弗現在十方无量
百千万億佛土中諸佛世尊多所饒益安樂
衆生是諸佛亦以无量无數方便種種因緣
辭喻言辭而為衆生演說諸法是法皆為一
佛乘故是諸衆生從佛聞法究竟皆得一切
種智舍利弗汝等當一心信解受持佛語諸
舍利弗汝等當一心信解受持佛語諸佛如
來言无虛无有餘乘唯一佛乘舍利弗此法
者是人難得若遇餘佛於此法中便得決了
欲重宣此義而說偈言

比丘比丘尼　有懷增上慢　優婆塞我慢
如是四衆等　其數有五千　不自見其過　於
讓惜其瑕疵　是小智已出　衆中之糟糠　佛
斯人鮮福德　不堪受是法　此衆无枝葉　唯
舍利弗善聽　諸佛所得法　无量方便力　而
衆生心所念　種種所行道　若干諸欲性　先
佛悉知是已　以諸緣辭喻　言辭方便力　令
或說脩多羅　伽陀及本事　本生未曾有　并
辭喻并祇夜　優波提舍經　鈍根樂小法　令

力於一佛乘分別說三舍利弗若我弟子自
謂阿羅漢辟支佛者不聞不知諸佛如來但
教化菩薩事此非佛弟子非阿羅漢非辟支
佛又舍利弗是諸比丘比丘尼自謂已得阿
羅漢是最後身究竟涅槃便不復志求阿耨
多羅三藐三菩提當知此輩皆是增上慢人
所以者何若有比丘實得阿羅漢若不信
此法无有是處除佛滅度後現前无佛所以
者何佛滅度後如是等經受持讀誦解其義
者是人難得若遇餘佛於此法中便得決了
舍利弗汝等當一心信解受持佛語諸佛如
來言无虛无有餘乘唯一佛乘舍時世尊

於諸无量佛　不行深妙道　衆苦所惱亂　爲是故說滅
我設是方便　令得入佛慧　未曾說此事　當得作佛道
所以未曾說　說時未至故　今正是其時　決定說大乘
我此九部法　隨順衆生說　入大乘爲本　以故說是經
有佛子心淨　柔軟亦利根　无量諸佛所　而行深妙道
爲此諸佛子　說是大乘經　我記如是人　乘世當作佛
以深心念佛　脩持淨戒故　此事聞得佛　本願力滿足
佛知彼心行　故爲說大乘　聲聞若菩薩　聞我所說法
乃至於一偈　皆成佛无疑　十方佛土中　唯有一乘法
无二亦无三　除佛方便說　但以假名字　引導於衆生
說佛智慧故　諸佛出於世　唯此一事實　餘二則非真
終不以小乘　濟度於衆生　佛自住大乘　如其所得法
如是諸世尊　皆說一乘法　化无量衆生　令入於佛道
又諸大聖主　知一切世間　天人衆生類　深心之所欲
更以異方便　助顯第一義　若有衆生類　值諸過去佛
若聞法布施　或持戒忍辱　精進禪定等　種種脩福慧
如是諸人等　皆已成佛道　諸佛滅度已　若人善軟心
如是諸衆生　皆已成佛道　諸佛滅度已　供養舍利者
起万億種塔　金銀及頗梨　車渠與馬瑙　珊瑚琥珀珠
清淨廣嚴飾　珍奇於諸塔　或有起石廟　栴檀及沈水
木蜜并餘材　塼瓦泥土等　若於曠野中　積土成佛廟
乃至童子戲　聚沙爲佛塔　如是諸人等　皆已成佛道
若人爲佛故　建立諸形像　刻雕成衆相　皆已成佛道

*薄德少福人　衆苦所逼迫　入邪見稠林　著有著无等
依止此諸見　具足六十二　深著虛妄法　堅受不可捨
我慢自矜高　諂曲心不實　於千万億劫　不聞佛名字
亦不聞正法　如是人難度　是故舍利弗　爲諸求佛道
說諸聲聞衆　示之以苦惱　我雖說涅槃　是亦非真滅
諸法從本來　常自寂滅相　佛子行道已　來世得作佛
我有方便力　開示三乘法　一切諸世尊　皆說一乘道
今此諸大衆　皆應除疑惑　諸佛語无異　唯一无二乘
過去无數劫　无量滅度佛　百千万億種　其數不可量
如是諸世尊　種種緣譬喻　无數方便力　演說諸法相
是諸世尊等　皆說一乘法　化无量衆生　令入於佛道
又諸大聖主　知一切世間　天人衆生類　深心之所欲
更以異方便　助顯第一義　若有衆生類　值諸過去佛
若聞法布施　或持戒忍辱　精進禪定等　種種脩福德
如是諸人等　皆已成佛道　諸佛滅度已　若人善軟心
如是諸衆生　皆已成佛道　諸佛滅度已　供養舍利者
起万億種塔　金銀及頗梨　車渠與馬瑙　珊瑚琥珀珠
清淨廣嚴飾　珍奇於諸塔　或有起石廟　栴檀及沈水
木蜜并餘材　塼瓦泥土等　若於曠野中　積土成佛廟
乃至童子戲　聚沙爲佛塔　如是諸人等　皆已成佛道
若人爲佛故　建立諸形像　刻雕成衆相　皆已成佛道

或以七寶成 鎔石赤白銅 白鑞及鉛錫 鐵木及泥
或以膠漆布 嚴飾作佛像 如是諸人等 皆已成佛道
采畫作佛像 百福莊嚴相 自作若使人 皆已成佛道
乃至童子戲 若草木及筆 或以指爪甲 而畫作佛像
如是諸人等 漸漸積功德 具足大悲心 皆已成佛道
但化諸菩薩 度脫无量衆 若入於塔廟 寶像及畫像
以華香伎樂 敬心而供養 皆悉成作佛 廣度无數衆
簫笛琴箜篌 琵琶鈸銅鈸 如是衆妙音 盡持以供養
或以歡喜心 歌唄頌佛德 乃至一小音 皆已成佛道
若人散亂心 乃至以一華 漸見无數佛 自然坐菩提
或有人禮拜 或復但合掌 乃至舉一手 或復小低頭
以此供養像 漸見无量佛 自成无上道 廣度无數衆
入无餘涅槃 如薪盡火滅 若人散亂心 入於塔廟中
一稱南无佛 皆已成佛道 於諸過去佛 在世或滅後
若有聞是法 皆已成佛道 未來諸世尊 其數无有量
是諸如來等 方便說法門 一切諸人等 皆已成佛道
度脫諸衆生 入佛无漏智 是諸人等輩 漸具足功德
諸佛本行願 我所行佛道 盡以說與汝 令發菩提心
未來世諸佛 雖說百千億 无數諸法門 其實為一乘
諸佛知時至 諸法常无性 佛種從緣起 是故說一乘
是法住法位 世間相常住 於道場知已 導師方便說

是法住法位 世間相常住 於道場知已 導師方便說
天人所供養 現在十方佛 其數如恒沙 出現於世間
安隱衆生故 亦說如是法 如第一舜若 以方便力故
衆示種種道 具實為佛乘 知衆生諸行 深心之所念
過去所習業 欲性精進力 及諸根利鈍 以種種因緣
譬喻亦言辭 隨應方便說 令我亦如是 安隱衆生故
以種種法門 宣示於佛道 我以智慧力 知衆生性欲
方便說諸法 皆令得歡喜 舍利弗當知 我以佛眼觀
見六道衆生 貧窮无福慧 入生死險道 想續苦不斷
深著於五欲 如猫牛愛尾 以今貧著故 於大利不求
不求大勝佛 及與斷諸法 深入諸邪見 以苦欲捨者
為是衆生故 而起大悲心 我始坐道場 觀樹亦經行
於三七日中 思惟如是事 我所得智慧 微妙最第一
衆生諸根鈍 著樂癡所盲 如斯之等類 云何而可度
今時諸梵王 及諸天帝釋 護世四天王 及大自在天
并餘諸天衆 眷屬百千萬 恭敬合掌禮 請我轉法輪
我即自思惟 若但讚佛乘 衆生沒在苦 不能信是法
破法不信故 墮於三惡道 我寧不說法 疾入於涅槃
尋念過去佛 所行方便力 我今所得道 亦應說三乘
作是思惟時 十方佛皆現 梵音慰喻我 善哉得如是
第一之導師 得是无上法 隨諸一切佛 而用方便力

我等亦自得 深如第一法
少智樂小法 不自信作佛
難得說三乘 但為教菩薩
深淨微妙音 一稱南無佛
知諸佛所說 我亦隨順行
諸法空寂相 不可以言宣
是名轉法輪 便有numerous音
稽首及以阿羅漢 法僧善別名
得久遠如來 讃示涅槃法
舍利弗當知 我見佛子等
志求佛道者 充滿于方億
咸以恭敬心 皆來至佛所
我即作是念 所以出於世
為說佛慧故 今正是其時
舍利弗當知 我見佛子等
曾從諸佛聞 方便而說法
是名轉法輪 便有numerous音
稽首及以阿羅漢 法僧善別名
得久遠如來 讃示涅槃法
舍利弗當知 我見佛子等
志求佛道者 充滿于方億
咸以恭敬心 皆來至佛所
我即作是念 所以出於世
為說佛慧故 今正是其時
舍利弗當知 我見佛子等
曾從諸佛聞 方便而說法

LZW→T262 9/10321

*

我即作是念 所以出於世 為說佛慧故 今正是其時
舍利弗當知 鈍根小智人 著相憍慢者 不能信是法
今我喜充遍 於諸菩薩中 正直捨方便 但說無上道
菩薩聞是法 疑網皆已除 千二百羅漢 悉亦當作佛
如三世諸佛 說法之儀式 我今亦如是 說兒今則法
諸佛興出世 難遠值遇難 正使出于世 說是法復難
有衛惠清淨 志求佛道者 能為如是等 廣說一乘道
舍利弗當知 諸佛法如是 以諸方便門 隨宜而說法
其不習學者 不能曉此法 汝等既已得 諸佛世之師
隨宜善便事 皆悉隨歡喜 必當大作佛 自知當作佛

妙法蓮華經卷第一

斯二十六號　大般若波羅蜜多經卷第四十二初分譬喻品第十一之一

S → T220　5/234 B16
W →　5/234 c13

教化是故我等說本无心有所希求今法王大
實自然而至如佛子應得者皆已得之尒
時摩訶迦葉欲重宣此義而說偈言 11
我等今日 聞佛音教 歡喜踊躍得未曾有
佛說聲聞 當得作佛 无上寶聚 不求自得
譬如童子 幼稚无識 捨父逝遊 遠到他土
周流諸國 五十餘年 其父憂念 四方推求
既已疲極 頓止一城 造立舍宅 五欲自娛
其家巨富 多諸金銀 車渠瑪瑙 真珠瑠璃
象馬牛羊 輦輿車乘 田業僮僕 人民衆多
出入息利 乃遍他國 商估賈人 无處不有
千萬億衆 圍繞恭敬 常為諸王 之所愛念
羣臣豪族 皆共宗重 以諸緣故 往來者衆
豪富如是 有大力勢 而年朽邁 益愛念子
夙夜惟念 死時將至 癡子捨我 五十餘年
庫藏諸物 當如之何 尒時窮子 求索衣食
從邑至邑 從國至國 或有所得 或无所得
飢餓羸瘦 體生瘡癬 漸次經歷 到父住城
傭賃展轉 遂至父舍 尒時長者 於其門內
施大寶帳 處師子座 眷屬圍繞 諸人侍衛

S→T262 9/1707

或有計算 金銀寶物 出內財產 注記券疏
窮子見父 豪貴尊嚴 謂是國王 若國王等
驚怖自怪 何故至此 自念貧窮 我若久住
或見逼迫 強驅使作 恩惟是已 馳走而去
借問貧里 欲往傭作 長者是時 在師子座
遙見其子 默而識之 即勅使者 追捉將來
即便驚喚 是窮譯地 是人執我 必當見縶
窮子驚愕 謂非相枉 長者知子 愚癡狹劣
何用衣食 使我至此 即以方便 更遣餘人
不信我言 不信是父 汝等可語 之言當相雇
眄目瞚頭 无威德者 除諸糞穢 倍與汝價
既益汝價 并塗足油 窮子聞之 歡喜隨來
如是善言 汝當勤作 為除糞穢 淨諸房舍
長者有智 漸令入室 念子愚劣 樂為鄙事
示其金銀 真珠頗梨 於是長者 著弊垢衣
猶懷門外 四宿草蓆 自念貧事 我无此物

父知子心漸已曠大欲與財物即聚親族
國王大臣剎利居士悉皆來會於此大衆說是我子
捨我他行經五十歲自見子來已二十年
昔於某城而失是子周行求索遂來至此
凡我所有舍宅人民悉以施之隨其所用
子念昔貧志意下劣今於父所大獲珍寶
并及舍宅一切財物甚大歡喜得未曾有
佛亦如是知我樂小未曾說言汝等作佛
而說我等得諸无漏成就小乘聲聞弟子
佛勅我等說最上道循習此者當得成佛
我承佛教為大菩薩以諸因緣種種譬喻
若干言辭說无上道諸佛子等從我聞法
日夜思惟精勤循習是時諸佛即授其記
汝於未世當得作佛號曰[illegible]諸佛秘藏之法
但為菩薩演其實事而不為我說斯真是
如彼窮子得近其父雖知諸物心不希取
我等雖說佛法實藏自无志願亦復如是
我等今者真阿羅漢於諸世間天人魔梵
普於其中應受供養世尊大恩以希有事
憐愍教化利益我等无量億劫誰能報者
我等若聞淨佛國土教化衆生都无依樂

T W→T262 9/19A12

我等今者 真阿羅漢於諸世間 天人魔梵
*
普於其中應受供養 世尊大恩 以希有事
攝愍教化 利益我等 无量億劫 誰能報者
手足供給 頭頂礼敬 一切供養 皆不能報
若以頂戴 兩肩荷負 於恒沙劫 盡心恭敬
又以美饍 无量寶衣 及諸卧具 種種湯藥
斗頭栴檀 及諸珍寶 以起塔廟 寶衣布地
如斯等事 以用供養 於恒沙劫 亦不能報
諸佛希有 无量无邊 不可思議 大神通力
无漏无為 諸法之王 能為斯事 故阿那邠為不易而實
取相凡夫 隨宜而說 諸佛於法 得最自在
知諸衆生 種種欲樂 及其志力 隨所堪任
以无量喻 而為說法 隨諸衆生 宿世善根
又知成熟 未成熟者 種種壽量 分別知已

妙法蓮華經卷第

▼斯二十八號　金剛般若波羅蜜經

須菩提 於意云何
能轉是不須菩提言不
汝莫作是念 何以故 實无
須菩提 於意云何 如來
是念我得阿耨多
何以故 阿耨多
斯陀含須菩提於意云何
念我得阿那含果不須菩
以故阿那含名為不來而實
谷須菩提於意云何阿羅漢能作是
阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實
无有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我
得心阿蘭那行 第一是第一離
說我得无諍三昧人中最為是第一離欲阿羅漢世尊
欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢世尊
尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不說
須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實无所
行而名須菩提是樂阿蘭那行
佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所
於法有所得不耶如來在然燈佛所於法
實无所得

S→T235 8/744B27 ~C3
N→ 8/757A17

*

善男子善女人於此經中乃至受持四句偈等為他人說其福甚多

爾時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊若復有人得聞是經信心清淨則生實相當知是人成就第一希有功德世尊是實相者則是非相是故如來說名實相世尊我今得聞如是經典信解受持不足為難若當來世後

*

若復有人於後末世能受持讀誦須菩提當知是人成就不可思議不可稱量無有邊功德如是人等即為荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提何以故須菩提若樂小法者著我見人見衆生見壽者見則於此經不能聽受讀誦為人解說須菩提在在處處若有此經一切世間天人阿修羅所應供養如佛塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當知是人成就最上第一希有之法若是經典所在之處則為有佛若尊重弟子

爾時須菩提白佛言世尊當何名此經我等云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩提於意云何如來有所說法不須菩提言世尊如來無所說須菩提言甚多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名微塵如來說世界非世界是名世界須菩提於意云何可以三十二相見如來不不也世尊不可以三十二相得見如來何以故如來說三十二相即是非相是名三十二相須菩提若有善男子善女人以恒河沙等身命布施若復有人於此經中乃至受持四句偈等為他人說而此福德勝前福德

爾時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊若復有人得聞是經信心清淨則生實相當知是人成就第一希有功德世尊是實相者則是非相是故如來說名實相世尊我今得聞如是經典信解受持不足為難若當來世後

五百歲其有衆生得聞是經信解受持是
人則爲第一希有何以故此人無我相人相
衆生相壽者相所以者何我相即是非相人
相衆生相壽者相即是非相何以故離一切
諸相則名諸佛
佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經不
驚不怖不畏當知是人甚爲希有何以故須
菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜是
名第一波羅蜜
須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜
何以故須菩提如我昔爲歌利王割截身體
我於爾時無我相無人相無衆生相無壽者
相何以故於往昔節節支解時若有我相
人相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又念
過去於五百世作忍辱仙人於爾所世無我
相無人相無衆生相無壽者相是故須菩提
菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提
心不應住色生心不應住聲香味觸法生心
應生無所住心若心有住則爲非住是故佛
說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩爲
利益一切衆生應如是布施如來說一切諸

相即是非相又說一切衆生則非衆生
須菩提如來是真語者實語者如語者不
誑語者不異語者須菩提如來所得法此
法無實無虛
須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入
闇則無所見若菩薩心不住法而行布施如
人有目日光明照見種種色
須菩提當來之世若善男子善女人能於此
經受持讀誦則爲如來以佛智慧悉知是人
悉見是人皆得成就無量無邊功德
須菩提若有善男子善女人初日分以恒河
沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施
後日分亦以恒河沙等身布施如是無量百
千萬億劫以身布施若復有人聞此經典信
心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦爲人
解說
須菩提以要言之是經有不可思議不可稱
量無邊功德如來爲發大乘者說爲發最上
乘者說若有人能受持讀誦廣爲人說如來
悉知是人悉見是人皆得成就不可量不可
稱無有邊不可思議功德如是人等則爲荷
擔如來阿耨多羅三藐三菩提何以故須菩

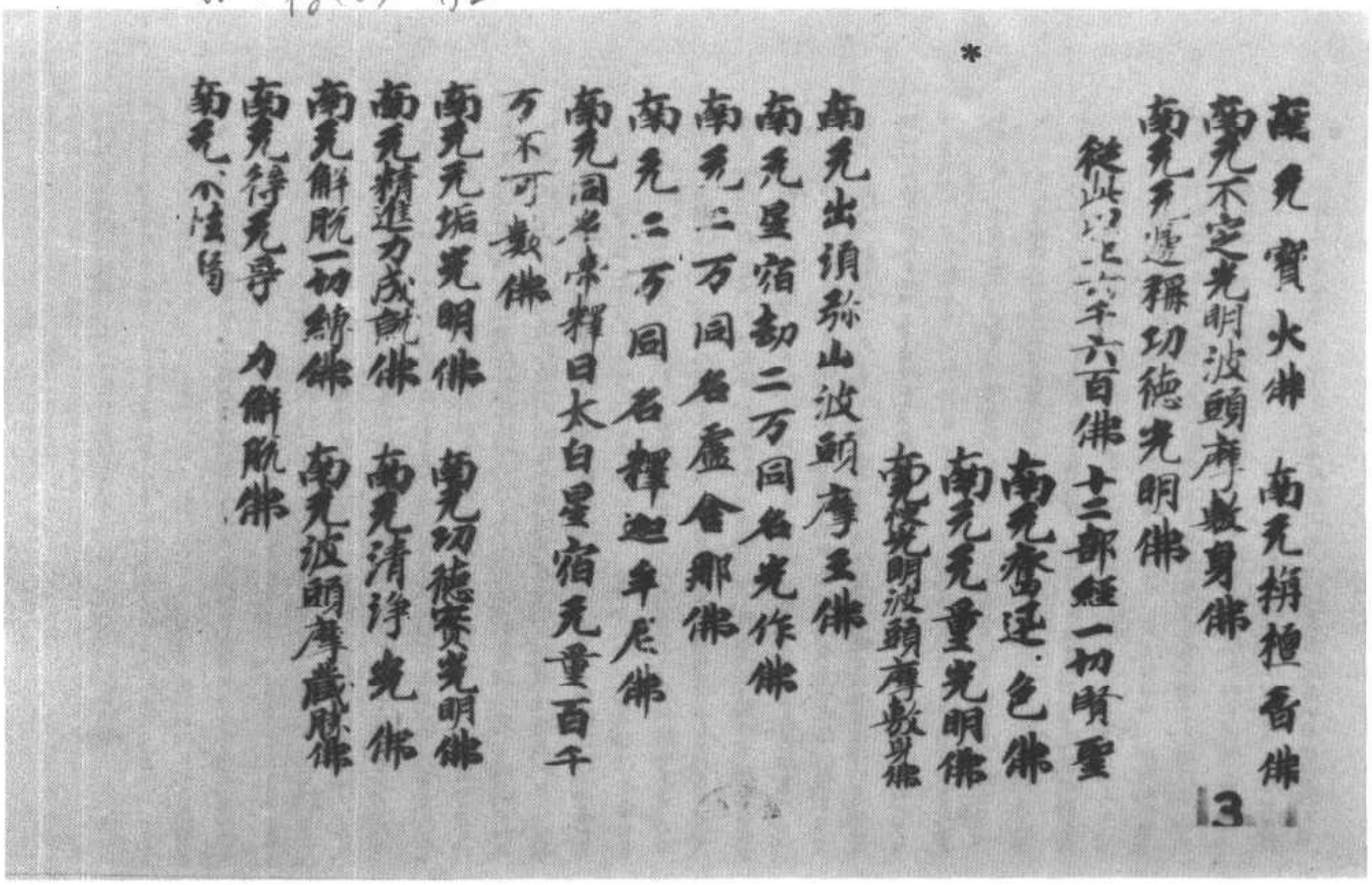
提若樂小法者著我見人見衆生見壽者見
則於此經不能隨受讀誦為人解說須菩提
在在處處若有此經一切世間天人阿脩羅
所應供養當知是塔皆應恭敬作
禮圍遶以諸華香而散其處
復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經
若為人輕賤是人先世罪業則為消滅當得阿耨
多羅三藐三菩提我念過去無量阿
僧祇劫於然燈佛前得值八百四千万億那
由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復有
人於後末世能受持讀誦此經所得功德於
我所供養諸佛功德百分不及一千万億分
乃至算數譬喻所不能及須菩提若善男子
善女人於後末世有受持讀誦此經所得功
德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不
信須菩提當知是經義不可思議果報亦不
可思議
爾時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度
一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生
實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生
相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无
有法發阿耨多羅三藐三菩提者
須菩提於意云何如來於然燈佛所有法

南无实誓坚牢持地佛　南无雷光佛
南无照一切佛　南无不可思议佛
南无一量色佛　南无量光佛
南无[illegible]数身佛
南无[illegible]波頭摩胜王佛
南无名称声闻流布佛
南无一切宝尽王敌光明佛
南无垢炎成就王佛
南无香宝光明佛
南无善知佛　南无善见佛
南无[illegible]庄严佛
南无离诸烦恼佛
南无[illegible]行佛
南无[illegible]妙佛
南无[illegible]无垢佛
南无[illegible]无量威德佛
南无[illegible]宝佛
南无火[illegible]佛
南无火光明佛
南无大光明佛
南无电照光明佛
南无一切种照佛
南无不可量佛
南无日光佛
南无功德施佛
南无上行佛

S十标(8)106　16卷本第8卷

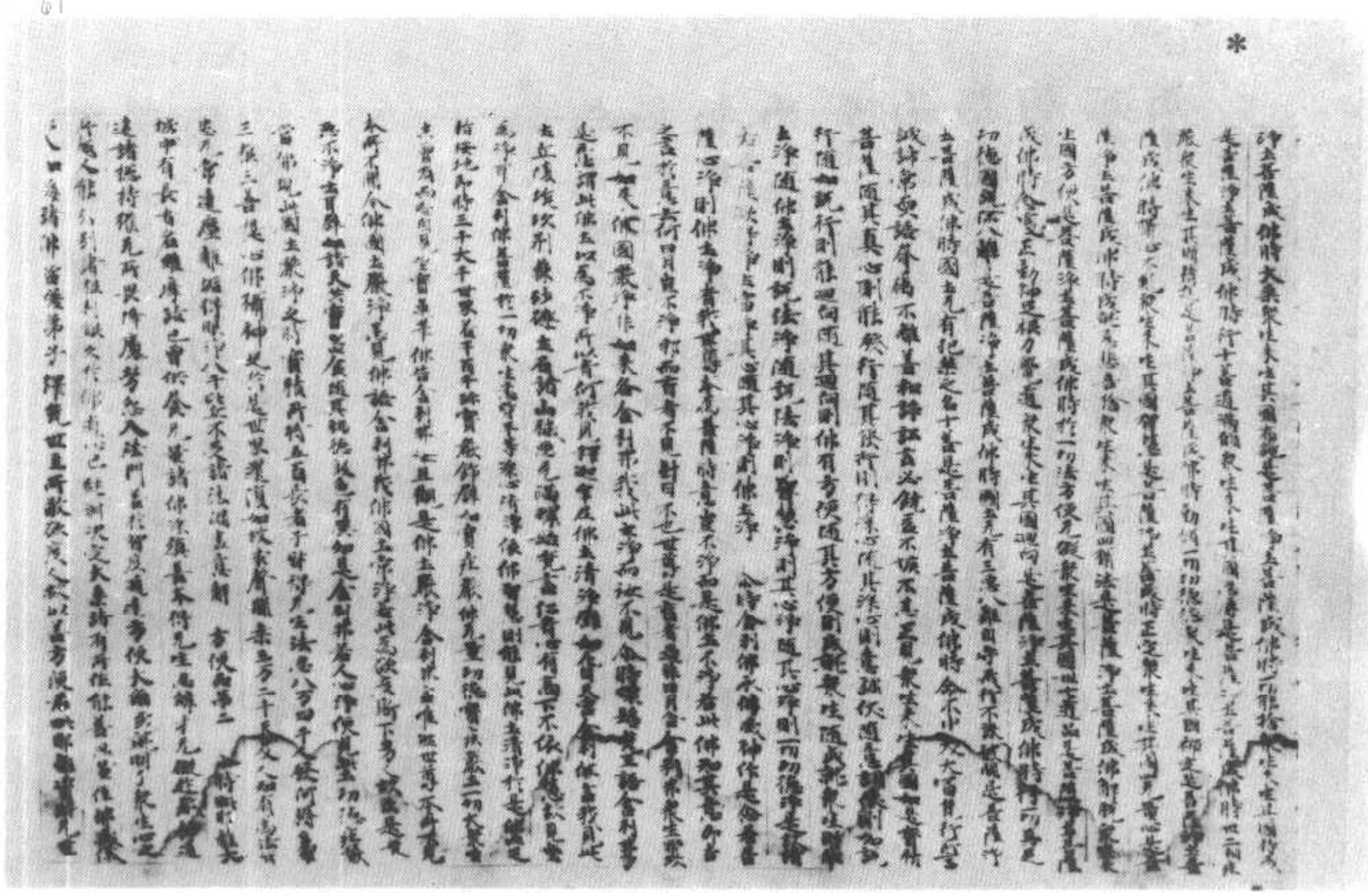
南无月照佛
南无出过一切德佛
南无[illegible]畏佛
南无[illegible]著眼佛
南无[illegible]光明光佛
南无[illegible]妙光佛
南无[illegible]自在佛
南无[illegible]日灯佛
南无[illegible]灯佛
南无[illegible]月起佛
南无[illegible]不歇足身佛
南无[illegible]宝憧佛
南无[illegible]自在憧佛
南无[illegible]栴檀香佛
南无[illegible]敷身佛
南无[illegible]光明佛
南无[illegible]十二部经一切贤圣
南无[illegible]遍[illegible]一切德光佛
南无[illegible]色佛
南无功德施佛
南无上行佛
南无师子憧佛
南无火憧佛
南无庄严王佛
南无[illegible]边光佛
南无普譬增上佛
南无自在憧佛
南无[illegible]取佛
南无[illegible]无边不思议威德佛
南无波頭摩上佛

W→楼(8) 152



S→T475 14/537 Bill

61

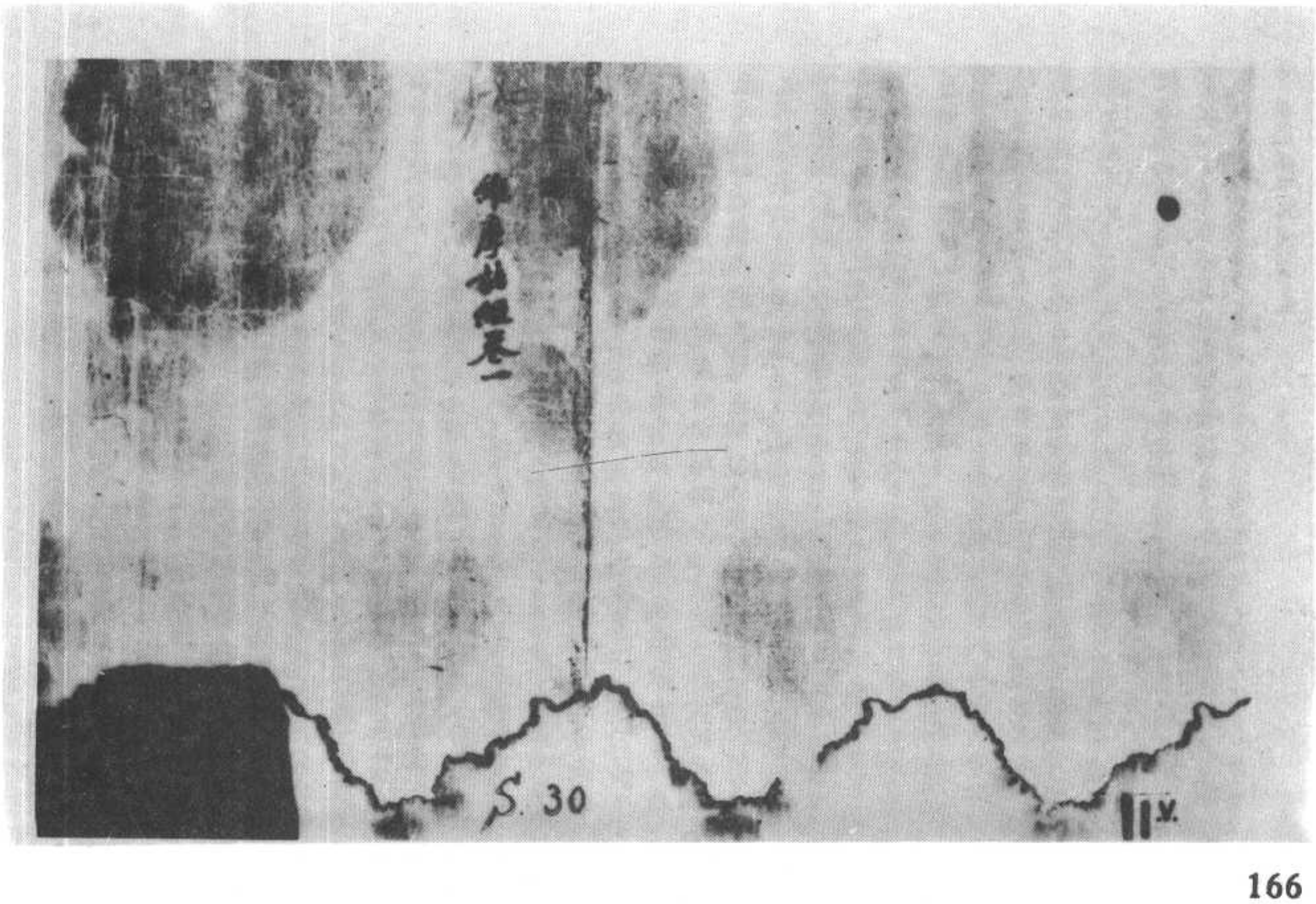


91

W2 T475 14/544 A19

佛言長者子善施汝行詣佛所問訊
汝所疾苦居士白佛言世尊我不堪
往詣佛所何以者何憶念我昔自於
一門坐獨處室外適有貧乏來詣我
家我不在舍時我妻子出應門戶而
為法施之舍利弗我於爾時不念餘
事但念如何隨意供給令其得去我
於爾所施舍之中心無悋惜亦無有
異二可知之舍利弗我於法施之舍
尚無悋惜況復內外所有妻子奴婢
象馬車乘金銀珍寶頭目髓腦而當
悋乎舍利弗我於爾時作是念已即
自思惟此人來者為欲求索隨意與
之令其滿足我於是時發如是心願
令我所得大菩提果若我所施實者
令我身分隨所須與皆悉具足作是
誓已虛空中天即讚言善哉善哉長
者子汝所施心堅固不動汝於來世
當得作佛號曰普明如來應供正遍
知明行足善逝世間解無上士調御
丈夫天人師佛世尊時普明佛當授
汝記舍利弗爾時長者子善施豈異
人乎則我身是舍利弗我於往昔曾
見諸佛聞法信樂修行布施以是因
緣不墮惡趣天上人間受勝妙樂最
後生此大城毘耶離為大長者智慧
辯才具足成就於諸佛所種諸善本
深心清淨志願堅固久修梵行善能
守護菩薩所住善知眾生心行根欲
性相隨其所應為說妙法悉令歡喜
舍利弗我雖有如是智慧辯才具足
成就於諸佛所種諸善本深心清淨
志願堅固久修梵行善能守護菩薩
所住善知眾生心行根欲性相隨其
所應為說妙法悉令歡喜舍利弗我
雖有如是智慧辯才具足成就於諸
佛所種諸善本深心清淨志願堅固
久修梵行善能守護菩薩所住善知
眾生心行根欲性相隨其所應為說
妙法悉令歡喜而現作病舍利弗我
以是病因緣故其城中諸婆羅門長
者居士及諸官人來問我疾我為是
諸來者而為說法舍利弗是諸婆羅
門長者居士及諸官人若男若女若
童男童女來問我者我皆令發阿耨
多羅三藐三菩提心我時心得清淨數
未曾有稱首礼雖事諸
之即斷繼絡價直百千以上之本肯取我言居士應如法受隨意
所與雖摩詰乃受繼絡分作二分持一分施此會中一最下乙
人得不奉施雖勝如來一切眾會皆悉見光明周主難勝如來又見
珠譬在彼佛上變成四柱寶臺四面莊嚴其中悉有師子之座
現神變已作是言若施主等心施一視下乙人猶如如來福田之
相無所分別等于大悲不求果報是則名曰具足法施舍利弗
下乙人見是神力聞其所說即發阿
我不住諸彼問疾如是諸菩薩各各
摩詰所言時日不住諸彼問疾

維摩經卷第一



所緣緣增上緣
法異本性空戒執
名色六衰觸受愛取 有生老病死憂
異本性空
戒執布施波羅蜜多異本性空戒執淨戒安
忍精進靜慮般若波羅蜜多異本性空戒
內空異本性空戒執外空內外空空大空勝
義空有為空無為空畢竟空無際空散空
無變異空自相空共相空一切法空不可得
空無性空自性空無性自性空戒執四念住異本性空戒執四
根四力四覺支八聖道支異本性空戒執
苦聖諦異本性空戒執集滅道聖諦異本性
空戒執四靜慮異本性空戒執四無量四無
色定異本性空戒執八解脫異本性空戒執
八勝處九次第定十遍處異本性空戒執空
解脫門異本性空戒執無相無願解
脫門異本性空戒執無喜地異本性空戒執
離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠
行地不動地善慧地法雲地異本性空戒執
五眼異本性空戒執六神通異本性空戒執
佛十力異本性空戒執四無所畏四無礙解
大慈大悲大喜大捨十八佛不共法異本性
空戒執三十二大士相異本性空戒執八十
隨好異本性空戒執無忘失法異本性空
戒執恒住捨性異本性空戒執一切智異本性
空戒執道相智一切相智異本性空戒執預
流異本性空戒執一來不還阿羅漢獨覺
覺菩提異本性空戒執一切菩薩摩訶薩行
異本性空戒執諸佛無上正等菩提異本性
空
善現是諸憍尸迦諸法異本性空戒執
知色不如實知受想行識由不知故於
色執著受想行識由執著故便於色計我我
所於受想行識計我我所由妄計執故著由外
物受後身色受想行識由此不能解脫老病死愁憂苦惱轉無窮已
是為諸菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
備行般若波羅蜜多不執受色亦不執
空若不空不執受想行識亦不執受
空

斯三十一號　大般若波羅蜜多經卷第三百八十九

S → T220 6/1011B10~13

W → 6/1012B4

備行願若諸菩薩多不觀受色亦不
空若不空不執受想行識亦不壞受想行
識若空若不空不執受眼亦不壞眼界若
空若不空不執受耳鼻舌身意亦不壞耳
鼻舌身意界若空若不空不執受色亦不
壞色界若空若不空不執受聲香味觸法亦
亦不壞聲香味觸法界若空若不空不執受眼
界不壞眼界若空若不空不執受耳鼻舌
身意界亦不壞耳鼻舌身意界若空若不空
不執受色界亦不壞色界若空若不空不執
受聲香味觸法界亦不壞聲香味觸法界若
空若不空不執受眼識界亦不壞眼識界若
空若不空不執受耳鼻舌身意識界亦不壞
耳鼻舌身意識界若空若不空不執受外空
亦不壞眼觸若空若不空不執受眼觸
意觸亦不壞耳鼻舌身意觸若空若不空不
執受眼觸為緣所生諸受亦不壞眼觸為緣
所生諸受若空若不空不執受耳鼻舌身意
觸為緣所生諸受亦不壞耳鼻舌身意觸為
緣所生諸受若空若不空不執受地界亦不
壞地界若空若不空不執受水火風空識界
亦不壞水火風空識界若空若不空不執受

開緣所緣增上緣亦不壞等無間緣所生諸
緣增上緣若空若不空不執受從緣所生諸法若空若不空不執
受無明亦不壞無明若空若不空不執受行
識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂
惱亦不壞行乃至老死愁歎苦憂惱若空若
不空

不執受布施波羅蜜多亦不壞布施波羅蜜
多若空若不空不執受淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多亦不壞淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多若空若不空不執受內空
不壞內空若空若不空不執受外空內外空
空空大空勝義空有為空無為空畢竟空
際空散空無變異空本性空自相空共相空
一切法空不可得空無性空自性空無性自
性空亦不壞外空乃至無性自性空若空若
不空不執受四念住亦不壞四念住若空若
不空不執受四正斷四神足五根五力七等
覺支八聖道支亦不壞四正斷乃至八聖道
支若空若不空不執受佛至佛亦不壞佛
佛若空若不空不執受無忘失法恒住捨性
亦不壞無忘失法恒住捨性若空若不空不
執受一切智道相智一切相智亦不壞一切
智道相智一切相智若空若不空不執受

18

S一T665　16/403A4

第

16

高王菩薩得上授記菩薩大雲淨光菩薩大
雲持法菩薩大雲名稱喜樂菩薩大雲現無
*
邊辯菩薩大雲師子吼菩薩大雲牛王吼菩
薩大雲吉祥菩薩大雲寶德菩薩大雲日藏
菩薩大雲月藏菩薩大雲星光菩薩大雲火
光菩薩大雲電光菩薩大雲雷音菩薩大雲
慧而充遍菩薩大雲清淨雨王菩薩大雲花
樹王菩薩大雲青蓮花香菩薩大雲寶擁擔
香清源身菩薩大雲除闇菩薩大雲破聲菩
薩如是等無量大菩薩衆各於晡時從定而
起往詣佛所頂礼佛足右繞三帀退坐一面
復有梨車吒童子五億八千其名曰師子光
童子師子慧童子師子法授童子因陀羅授童子
天光童子大猛童子佛護童子法護童子
護童子金剛護童子虛空護童子虛空吼童
子寶藏童子吉祥妙藏童子如是等人而爲
上首悉皆娑往無上菩提於大乘中深信歡
喜各於晡時往詣佛所頂礼佛足右繞三
帀退坐一面
復有四万二千天子其名曰喜見天子喜悦
天子日光天子月曜天子明慧天子虛空淨
慧天子除煩惱天子吉祥天子如是等天而
爲上首皆發和顏讃持大乘紹隆正法能使
不絶各於晡時往詣佛所頂礼佛足右繞三
帀退坐一面
復有二万八千龍王蓮花龍王譬華龍王
大力龍王大吼龍王小波龍王持軟水龍王
金面龍王如意龍王是等龍王而爲上首於
大乘法常樂受持發深信心稱揚讃歎各於
晡時往詣佛所頂礼佛足右繞三帀退坐一
面
復有三万六千諸藥叉衆咸於門天王而爲
上首其名曰普婆藥叉持普婆藥又頓屑藥又現大怖藥又
蔵藥又蓮花面藥又是等藥又悉皆愛樂
動地藥又春食藥又是等人而爲
如来正法深心讃持不生疲懈各於晡時往
詣佛所頂礼佛足右繞三帀退坐一面
復有四万九千揭路荼王香象勢力王而爲
上首及餘健闥婆阿蘇羅緊那羅莫呼洛
伽等山林河海一切神仙并諸大國所有王

上首及餘健闥婆阿蘇羅緊那羅莫呼洛
伽等山林河海一切神仙并諸大國所有王衆
中宮后妃淨信男女人天大衆悉皆雲集咸
願擁護無上大乘讀誦受持書寫流布爾於
爾時往詣佛所頂礼佛足右繞三帀退坐一
面如是等聲聞菩薩人天大衆龍神八部
既雲集已各各至心合掌恭敬瞻仰尊容目
未曾捨願樂欲聞殊勝妙法尒時薄伽梵於
日晡時從定而起觀察大衆而說頌曰
金光明妙法最勝諸經王甚深難得聞諸佛之境界
我當為大衆宣說如是經并四方四佛威神共加護
東方阿閦尊南方寶相佛西方無量壽北方天鼓音
我復演妙法音樣懺中勝能滅一切罪淨除諸惡業
及消衆苦惠常與無量樂一切智根本諸功德莊嚴
衆生身不具壽命損減諸惡相現前天神皆捨離
親友懷瞋恨眷屬悉分離彼此共乖違疾疫皆散失
惡星為變怪或被惡鬼侵若復多憂惱衆苦之所逼
噩夢見惡夢凶與生煩惱是人當澡浴應著鮮潔衣
於此妙經王甚深佛所說專注心無亂讀誦聽受持
由此經威力能離諸災橫及餘衆苦難無不皆除滅
護世四王衆及大臣眷屬無量諸藥叉一心皆擁衛

護世四王衆及大臣眷屬無量諸藥叉一心皆擁衛
大辯才天女堅牢地神并訶利底母神堅牢地神衆
梵王帝釋主龍王緊那羅及金翅鳥王阿蘇羅大衆
如是天神等并將其眷屬晝夜常不離皆來讚是人盡夜常不離
我當說是經甚深佛行處諸佛秘密教千万劫難遭
若有聞是經能為他演說若心生隨喜或設於供養
如是諸人等當於無量劫常為諸天龍神所恭敬
此福聚無量數過於恒沙讀誦是經者當獲斯功德
亦為十方尊深行諸菩薩擁護持經者令離諸苦難
供養是經者如前深讚身飲食及香花恒起慈悲意
若欲聽是經令心淨無垢常生歡喜念能長諸功德
若以尊重心聽聞是經者善生於人趣遠離諸苦難
彼人善根熟諸佛之所讚當得聞是經及以懺悔法

金光明最勝王經如來壽量品第二

尒時王舍大城有一菩薩摩訶薩名曰妙幢已
於過去無量俱胝那庾多百千佛所承事供
養殖諸善根是時妙幢菩薩獨於靜處作
是思惟以何因緣釋迦牟尼如來壽命短促
唯八十年復住是念如佛所說有二因緣得壽
命長云何為二一者不害生命二者施他故
食然釋迦牟尼如來曾於無量百千万億

35

無數大劫不害生命行十善道常以飲食惠施一切飢餓衆生乃至己身血肉骨髓亦持施與令得飽滿況餘飲食特彼菩薩於世尊所住是念時以佛威力其室忽然廣博嚴淨帝青琉璃種種衆寶雜糅間飾如佛淨土有妙香氣遍諸天香累積光滿於其四面各有上妙師子之座四寶所成以天寶衣而敷其上須於此座有妙蓮華種種寶飾以爲殿師量等如來自然顯現於蓮華上有四如來東東方不動南方寶相西無量壽北天鼓音皆是四如來各於其座四跌而坐放大光明周遍照耀王舍大城及此三千大千世界乃至十方恒河沙等諸佛國土而諸天華奏諸天樂令時於此贍部洲中及三千大千世界所有衆生以佛威力受勝妙樂無有乏少若身不具諸衆具足盲者能視聾者得聞瘖者能言愚者得智若心亂者得本心若衣無者得衣服被惡賤者人所敬有疾纏者身清潔於此世間所有利益未曾有事悉皆顯現

余時妙憧菩薩見此如來及希有事充塞虛空踊躍合掌一心瞻仰諸佛殊勝之相亦復思惟

*

踊躍合掌一心瞻仰諸佛殊勝之相亦復思惟釋迦牟尼佛如來無量功德唯於壽命生疑惑心云何如來功德無量壽命短促唯八十年令時四佛告妙憧菩薩言善男子我等不見世間如來壽命長短何以故善男子我等不見諸天世間梵摩沙門婆羅門等人及非人有能算知佛之壽量知其齊限唯除無上正遍知者時四如來咸說釋迦牟尼佛所有壽量以佛威力彼色界天諸龍鬼神健闥婆阿蘇羅揵路荼緊那羅莫呼洛伽及無量百千億那庾多菩薩摩訶薩悉來集會入妙憧菩薩淨妙室中令時四佛於大衆中欲顯釋迦牟尼佛如來所有壽量而說頌曰

一切諸海水　可知其滴數　無有能數知　釋迦之壽量
折諸妙高山　如來可知數　無有能數知　釋迦之壽量
一切大地主　可知其塵數　無有能算知　釋迦之壽量
假使量虛空　可得盡邊際　無有能度知　釋迦之壽量
若人住德劫　盡力常算數　亦復不能知　其等之壽量
不害衆生命　及施於救護　由斯二種因　得壽量如此
是故大聖尊　壽命難知數　如劫無邊際　壽量亦如是
妙憧汝當知　不應起疑惑　諸佛之境界　無能知量者

余時妙幢菩薩聞四如來說釋迦牟尼佛毒
量無限自言世尊云何如來示現如是短促
量時四世尊告妙幢菩薩言善男子彼釋
迦牟尼佛於五濁世出現之時人壽百年衆
性下劣善根微薄憎嫉無信樂聞此諸衆生等看
我見人見衆生壽者著我所見斯
常見等為欲利益此諸異生及衆外道如是
等類令生正解速得成就無上菩提是故釋
迦牟尼如來示現如是短促壽命善男子欲
通利為人解說不生誘毀是故如來現斯短
壽何以故彼諸衆生若見如來不般涅槃不生
等想於佛世尊所說衆教速當受持讀誦
遭想若過如來心生敬信聞已法生實語
如來敬令衆生見涅槃已生難遭想憂苦
想所有經典悉皆受持不生毀謗善男子以
是因緣彼佛世尊不久住世速入涅槃善男
子是諸如來以如是等善巧方便成就衆生
余時四佛說是語已悉默不現

余時妙幢菩薩摩訶薩與無量百千菩薩及
無量德那庾多百千衆生俱共往詣鷲峯山
中釋迦牟尼如來所通知所頂礼佛足在一
面立時妙幢菩薩以如上事具白世尊時四
如來亦皆龍舉至釋迦牟尼佛所各隨本
就座而坐時善侍者善薩言善男子汝今可詣
釋迦牟尼佛所為我稽首問訊少病少惱起居輕
利安樂行不復性是言善哉善哉釋迦牟

*

利安樂行不復住是言善哉善哉擇迦牟尼
如來今可演說令得安樂我當隨喜
益一切衆生除去飢饉令得安樂我當隨喜
時彼侍者答詣釋迦牟尼佛所頂禮雙足却
住一面俱白佛言彼天人師云何號汝問無量少病少
惱起居輕利安樂行不復作是言善哉善哉釋
迦牟尼如來今可演說令得安樂我當隨喜
要為欲利益一切衆生除去飢饉令得安
樂尒時釋迦牟尼如來應正等覺告彼侍
者諸善薩言善哉善哉彼四如來乃能為諸
衆生饒益安樂勤請於我宣揚正法尒時世
尊而說頌曰

我常在鷲山 宣說此經典 成就衆生故 亦現般涅槃
丸夫起邪見 不信我所說 為成就彼故 亦現般涅槃
時大會中有婆羅門姓憍陳如名曰法師梗
記與無量百千婆羅門衆俱佛已聞其
說入般涅槃漸漸流注前礼佛足白言世尊善
實如來於諸衆生有大慈悲憐愍利益令
得安樂猶如父母除無等等能與世間作歸
為我從明行足求斯一頌住是語已尒時童

*

依處如淨滿月以大智慧能為照明如日初出
普觀衆生愛無偏黨如羅怙羅惟願世尊
施我一願尒時世尊默然而住時婆羅門憍陳如言大婆羅門汝今從佛欲乞
此衆中有梨車毗童子名一切衆生喜見語
婆羅門憍陳如言大婆羅門汝今從佛欲乞
何願我能與汝婆羅門言童子我欲供養無
上世尊令從如來求清淨利如舍利子許何以
故我嘗聞說若善男子善女人得佛舍利如
舍子許恭敬供養是人當生三十三天而為
帝釋是時童子語婆羅門言善哉善哉彼
三天受勝報者應當至心聽是金光明軍勝
王經於諸經中最為尊勝難解難入聲聞獨
覺所不能知此經能生無量無邊福德果報
乃至成辦無上菩提我今為汝略說其事婆
羅門言善哉童子此金光明甚深軍上難解
難入聲聞獨覺尚不能知何況我等邊鄙之
人智慧微淺而能解了是故我今求佛舍利
如舍子許還奉處置寶函中恭敬供養命
終之後得為帝釋常受安樂云何況我等
為我從明行足求斯一頌住是語已尒時童

子即為婆羅門而說頌曰

恒河駛流水　可生白蓮花　黃鳥住白形　黑鳥變為赤
假使瞻部樹　可生多羅果　翅搦羅拔中　能出卷羅素
斯等希有事　容可得變異　世尊之舍利　畢竟不可得
假使用龜毛　織成上妙服　寒時可披著　方求佛舍利
假使蚊蚋足　可使成摧擲　堅固不搖動　方求佛舍利
假使水蜉蝣　口中生白齒　長大利如鋒　方求佛舍利
假使持兎角　用成於梯磴　可昇上天宮　方求佛舍利
鼠緣此梯上　除去阿蘇羅　能令障蔽日　方求佛舍利
若使驢產龜　毒如頻婆果　善住於歌舞　方求佛舍利
烏與鵂鶹鳥　同共一處遊　彼此相順從　方求佛舍利
假使波羅蜜　可以於拿羅　能處於大論　方求佛舍利
假令大地能　盛滿諸財寶　能令陸地行　方求佛舍利
假使鵝鵝鳥　以蜜衛香山　隨處任遊行　方求佛舍利

113

余時法師授記婆羅門聞此頌已亦以伽他答一切衆生喜見童子曰

善哉大童子　哀衆中吉祥　善巧方便心　得佛無上記
如來大威德　能救護一切　仁可至心聽　我今次第說
諸佛境難思　諸聞無與等　法身性常住　終行無差別
諸佛體皆同　所說法亦爾　諸非照生者　亦復下化生

說頌曰

諸佛體皆同　所說法亦爾　諸佛無作者　亦復奉無生
世尊金剛體　權現於化身　是故佛舍利　無如芥子許
佛非血肉身　云何有舍利　方便留身骨　為益諸衆生
法身是正覺　法界即聚　此是佛真身　亦說如是法
余時會中三万二千天子聞說如來壽命長遠皆發阿耨多羅三藐三菩提心歡喜踊躍得未曾有異口同音而說頌曰

佛不般涅槃　正法亦不滅　為利衆生故　現種種莊嚴
世尊不思議　妙體無異相　為利衆生故　示現有滅盡
余時妙憧菩薩觀於佛前及四部如來壽量事已
士諸天子所聞說稱讚如來壽量若實若
復從座起合掌恭敬白佛言世尊如來
諸佛如來不般涅槃無舍利者云何經中說
有涅槃及佛舍利令諸人天恭敬供養
諸佛現有身骨流布於世人天供養得福無
邊今復言無數生數無有窮盡世尊哀愍我等
廣為宣說

114

余時佛告妙憧菩薩及諸大衆汝等當知云
般涅槃有舍利者是密意說如是之義當一
心聽善男子善薩摩訶薩如是應知有其十

法能解如來應正等覺真實理趣說有究竟
大般涅槃云何為十一者諸佛如來究竟斷
盡諸煩惱障所知障故名為涅槃二者諸佛
如來善能解了有情無性及法無性故名為
涅槃三者能轉身依及法依故名為涅槃四
者於諸有情任運休息化用緣故名為涅槃
五者證得真實無差別相平等法身故名為
涅槃六者了知生死及以涅槃無二性故名為
涅槃七者於一切法了其根本證清淨故名
為涅槃八者於一切法無生無滅善修行故
名為涅槃九者真如法界常住平等得正智
故名為涅槃十者於諸法性及涅槃性得無
差別故名為涅槃是謂十法說有涅槃須
善男子菩薩摩訶薩如是應知復有十
法能解如來應正等覺真實理趣說有究
竟大般涅槃云何為一者一切煩惱以樂欲
為本從樂欲生諸佛世尊斷樂欲故名為涅
槃二者以諸如來斷諸樂欲不取一法以不
取故无去无來无所取是則法身不生不滅無生
滅故名為涅槃三者以

无去來无所取是則法身不生不滅無生
滅故名為涅槃四者諸佛如來究竟斷
大般涅槃云何為十一者諸佛如來究竟斷
盡諸煩惱障所知障故名為涅槃二者諸佛
如來善能解了有情無性及法無性故名為
涅槃三者能轉身依及法依故名為涅槃四
者於諸有情任運休息化用緣故名為涅槃
五者證得真實無差別相平等法身故名為
涅槃六者了知生死及以涅槃無二性故名為
涅槃七者於一切法了其根本證清淨故名
為涅槃八者於一切法無生無滅善修行故
名為涅槃九者真如法界常住平等得正智
故名為涅槃十者於諸法性及涅槃性得無
差別故名為涅槃是謂十法說有涅槃須
善男子菩薩摩訶薩如是應知復有十
法能解如來應正等覺真實理趣說有究
竟大般涅槃云何為一者一切煩惱以樂欲
為本從樂欲生諸佛世尊斷樂欲故名為涅
槃二者以諸如來斷諸樂欲不取一法以不
取故无去无來无所取是則法身不生不滅無生
滅故名為涅槃四者此无

无去來无所取是則法身不生不滅無生
滅故名為涅槃四者諸佛如來究竟斷
大般涅槃云何為十一者諸佛如來究竟斷
盡諸煩惱障所知障故名為涅槃二者諸佛
如來善能解了有情無性及法無性故名為
涅槃三者能轉身依及法依故名為涅槃四
者於諸有情任運休息化用緣故名為涅槃
五者證得真實無差別相平等法身故名為
涅槃六者了知生死及以涅槃無二性故名為
涅槃七者於一切法了其根本證清淨故名
為涅槃八者於一切法無生無滅善修行故
名為涅槃九者真如法界常住平等得正智
故名為涅槃十者於諸法性及涅槃性得無
差別故名為涅槃是謂十法說有涅槃須
善男子菩薩摩訶薩如是應知復有十
法能解如來應正等覺真實理趣說有究
竟大般涅槃云何為一者一切煩惱以樂欲
為本從樂欲生諸佛世尊斷樂欲故名為涅
槃二者以諸如來斷諸樂欲不取一法以不
取故无去无來无所取是則法身不生不滅無生
滅故名為涅槃四者此无

无去來无所取是則法身不生不滅無生
滅故名為涅槃四者諸佛如來究竟斷
大般涅槃云何為十一者諸佛如來究竟斷
盡諸煩惱障所知障故名為涅槃二者諸佛
如來善能解了有情無性及法無性故名為
涅槃三者能轉身依及法依故名為涅槃四
者於諸有情任運休息化用緣故名為涅槃
五者證得真實無差別相平等法身故名為
涅槃六者了知生死及以涅槃無二性故名為
涅槃七者於一切法了其根本證清淨故名
為涅槃八者於一切法無生無滅善修行故
名為涅槃九者真如法界常住平等得正智
故名為涅槃十者於諸法性及涅槃性得無
差別故名為涅槃是謂十法說有涅槃須
善男子菩薩摩訶薩如是應知復有十
法能解如來應正等覺真實理趣說有究
竟大般涅槃云何為一者一切煩惱以樂欲
為本從樂欲生諸佛世尊斷樂欲故名為涅
槃二者以諸如來斷諸樂欲不取一法以不
取故无去无來无所取是則法身不生不滅無生
滅故名為涅槃四者此无

三者如來善知恩果无我无所此恩及
果不应分别永除灭故名為涅槃心者如來
*
善知勤及勤果無我无所此勤及果不应分别
永除灭故名為涅槃五者如來善知定及定
果無我无所此定及果不应分别永除灭
故名為涅槃六者如來善于慧及慧果無
我无所此慧及果不应分别永除灭故名為
涅槃七者諸佛如來善能了知一切有情非
有情一切諸法皆无性不应分别永除灭故名
為涅槃八者善自受者便起追求曲追求故
受眾苦恼諸佛如來除自受故永不追求无
追求故名為涅槃九者有為之法皆有數量
無為法者數量皆无元數量故名為涅槃十者如來入了无有實法即是真法身故名
體性皆空都空非有空非空故名為涅槃善男子是謂十法成有涅槃
復次善男子盡唯如來不入涅槃是為希有
復次善男子盡唯如來行云何為十一
者生死過失涅槃勝由二生死及以涅槃
證平等故不處流轉不住涅槃於諸有情不
生厭背是如來行二者佛於衆生不住是念

*
者生死過失涅槃寂靜由二生死及以涅槃
證平等故不處流轉不住涅槃於諸有情不
生厭背是如來行二者佛於衆生不住是念
此諸愚夫行顛倒見為諸煩惱之所纏迫我
今開悟令其解脫如實知已勝解不起分別住涅槃
有情隨其根性方便化導令得成熟由住普慈善根力於彼
度未教利喜盡未來際无有窮盡是如來行
三者佛无是念我今於此十二分教利益有
情無由往普慈善根力於彼有情廣說乃至
盡未來際無有休息是如來行四者佛无是
念我今往彼城邑聚落王宮大臣婆羅門刹
帝利靜舍氏遮羅門等及食歡喜往
普身語意行串習力於諸有情不待他請及法
行与食是如來行
永无便利氣憊之心
无分別默為任運心
來行六者佛无是
彼機性而為說法
器量善應機緣
无是念此類有情
罵言不能与彼性

W→T665 16/uc7c19-a8420

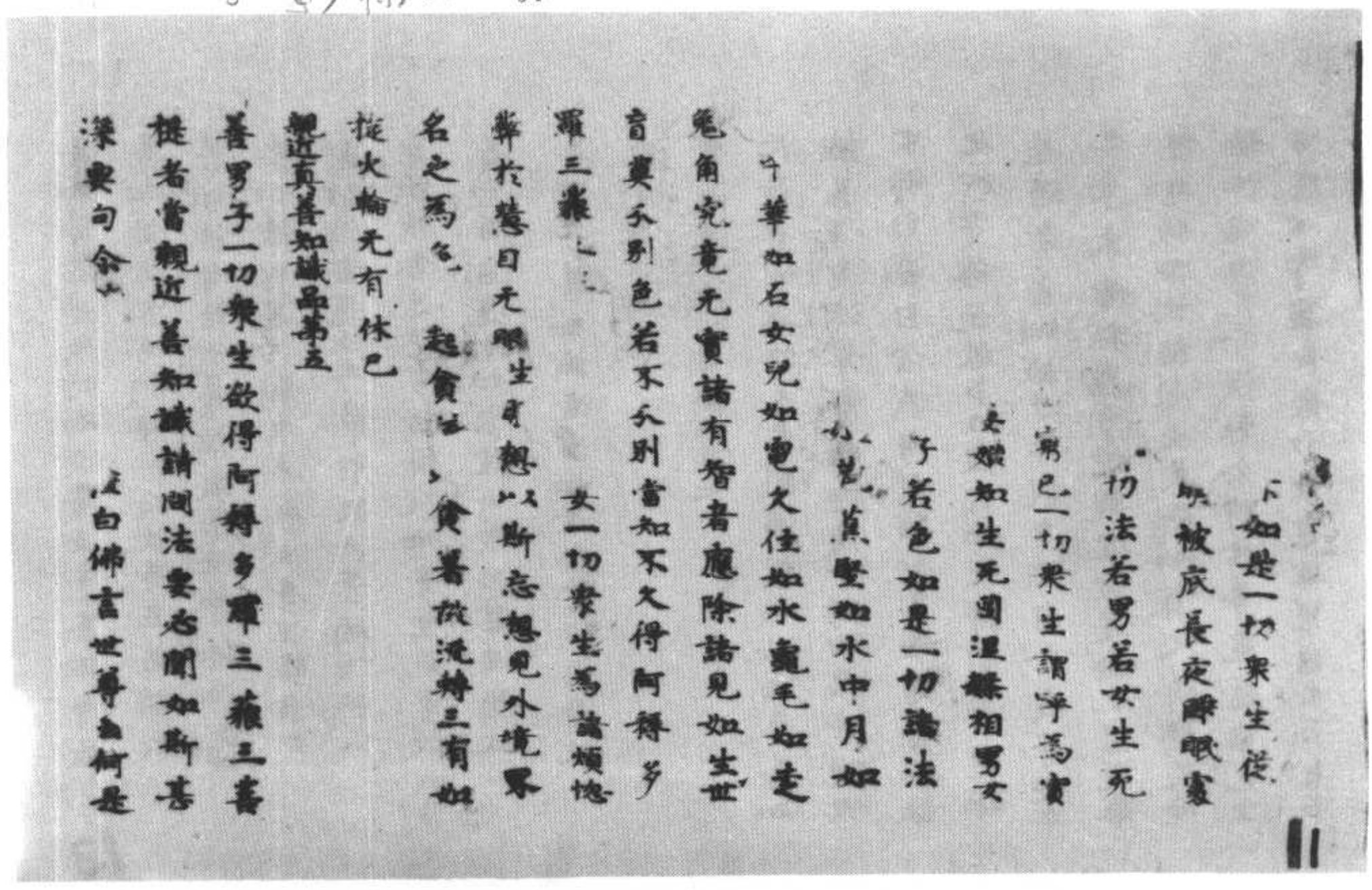
无是念此頻有於
罵言不能与彼共
＊
我常於我所共
然而如來起慈悲心
諸佛如來無有
然而如來常樂
如來行九者如
於一切處都無
有情所住事
出離是如來行
富威特不生歡
而如來見彼有
橋若見有情
是如來行善明
說有如是无
實之相或時見
舍利令諸有情
根力若供養者
佛還善知識不
不為生死之所
為放逸

19

宇僧奴使
多此不見耶

120 v.1

S→(甲) 標, 82～88



如是一切衆生從
眠被底長夜睡眠寤
切法若男若女生死
第已一切衆生謂爭爲實
女娘知生死圓滿離相男女
子若色如是一切諸法
如幻焰水中月如
鬼角究竟无實諸有智者應除諸見如生
言莫久別色若不久別當知不久得阿耨多
羅三藐三
女一切衆生爲諸煩惱
華於慧日无明生盲翳以斯惡想見外境界
名之爲色　起貪著　貪著故漂流諸三有如
捉火輪无有休已
親近真善知識品第五
善男子一切衆生欲得阿耨多羅三藐三菩
提者當親近善知識請問法要必聞如斯善
藻要句令
白佛言世尊云何是

善知識佛言善解深法空无相无
作无生无滅了達諸法從本已來究竟平等
无業无報无回无果性相如如住於實際於
畢竟空中熾然建立是名善知識

十二種辟帝善知識品第六

善男子善知識者是汝父母養育汝等善提身故
善知識者是汝永離汝等善提路故
善知識者是汝如來破汝煩惱至涅槃故
善知識者是荷負汝等離生死故
善知識者是汝梯橙扶侍汝等至彼岸故
善知識者是能施汝等增長法身故
善知識者是汝衣食能施汝等功德身故
善知識者是汝弓箭射敌汝等煩惱賊故
善知識者是汝勇將能破汝等生死軍故
善知識者是汝導師能引汝等五蓋闇故
善知識者是汝慈父能示汝等正道故
善知識者是汝等趣心道故

善知識者是汝時雨潤漬汝等善提芽故

善知識者是汝明燈能破汝等五蓋闇故
善知識者是汝善標教示汝等趣心道故
善知識者是汝勇將能破汝等生死軍故
善知識者是汝等煩惱賊故
善知識者是汝弓箭射敌汝等煩惱賊故
善知識者是汝等涅槃食故
善知識者是汝慈父能示汝等正道故
善男子善知識者有如是无量功德是故
我今教汝親近

實明聽衆等悲不自勝品第七

於是實明與諸大衆聞佛說此妙法及善知
識甚深要法舉聲歸央淚下如雨悲啼懊惱
不能自裁自念我身從曠劫已來為善知識
之所守護是故今日值於如來得聞深法如
是過者善知識力非我力能自念我等從今
已來未曾報恩方便親近說是語已重復舉
聲悲歸懊惱超前大央辭如有人新喪父母
歸悼啼泣死而復甦余時世尊見是事已生
悔隱心即宣長歎以歎息故展轉悶乱卜

60 W→(P)標 140 (院了言不用)

之所以讚是故今日值於如來得聞深法如
是遇者善知識力非我力能自念我等從本
已來未曾報恩方便親近說是語已重復舉
聲悲歸懊惱趣向大哭譬如有人新喪父母
歸悼啼泣死而復甦念亦時世尊見是事已生
悲慈心即重長歎以歎息故振動三千大千
世界一切佛刹亦大動

普光莊嚴菩薩等證信品第八

於是東方百千萬億阿僧祇主有國名寶生
佛名寶相有菩薩名普光莊嚴見此地動白
寶相佛言世尊如此地動是何瑞也作佛善
言西方去此百千萬億阿僧祇主有國名娑
婆佛号釋迦牟尼為諸衆生說於佛法決定
大乘善知識故現斯瑞普光莊嚴菩白
寶相佛言世尊我欲與此大衆俱至於彼娑
婆世界釋迦牟尼佛所請問彼佛事善知識
并聞深法寶相佛言善男子今心是時宜速
疾往於是普光莊嚴菩薩與无量大菩薩各

如來須菩提白佛言世尊如我解佛所說義
不應以三十二相觀如來
爾時
若以色見我　以音聲求我　是人行邪道　不能見如來
須菩提　汝若作是念　如來不以具足相故　得阿
耨多羅三藐三菩提　須菩提　莫作是念　何以故　發阿
耨多羅三藐三菩提者　於法不說斷滅相　須
菩提　若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施
須菩提　於意云何　是人以是因緣　得福多不
福德須菩提白佛言世尊　甚多　世尊　何以故　是福德
說不受福德　須菩提　若有人言如來若來若
去若坐若卧　是人不解我所說義　何以故　如
來者　无所從來亦无所去　故名如來

S→T235 8/752A14
W→ 8/752C3

須菩提若善男子善女人以三千大千世界
碎爲微塵於意云何是微塵衆寧爲多不甚
多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不
說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微
塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千
世界則非世界是名世界何以故若世界實
有者則是一合相如來說一合相則非一合
相是名一合相須菩提一合相者則是不可
說但凡夫之人貪著其事須菩提若人言佛
說我見人見衆生見壽者見須菩提於意
云何是人解我所說義不世尊人不解如來
所說義何以故世尊我見人見衆生見壽
者見即非我見人見衆生見壽
見人見衆生見壽者見是名我
三菩三菩提心者於一切法應如是知如是
見如是信解不生法相須菩提所言法相者
如是說即非法相是名法相須菩提若有人
以滿无量阿僧祇世界七寶持用布施若有
善男子善女人發菩薩心者持於此經乃至
四句偈等受持讀誦爲人演說其福勝彼云
何爲人演說不取於相如如不動何以故

一切有爲法如夢幻泡影如露亦如電應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼優
婆塞優婆夷一切世間天人阿脩羅聞佛所
說皆大歡喜信受奉行

金剛般若波羅蜜經

S→T 262 9/16C3

汝等慎作勿得懈怠以方便故得近其子後
須善言呰罵子汝常此作勿須餘去當知汝
便諸有所須衣器來趣隨汝之所莫自疑難
志有者弊使人須者相給好自安意我心快
父勿須憂慮所以者何我年者大而汝少壯
汝常作時無有欺怠瞋恨怨言都不見汝有
此諸惡如餘作人自今已後如所生子即時長
念更與作字名之為兒今時窮子雖欣此遇
猶故自謂客作賤人由是之故於二十年中
常令除糞過是已後心相體信入出無難雖
其所止猶在本舍世尊，時長者有疾自
知將死不久語窮子言我今多有金銀珍寶
倉庫盈溢其中多少所應取與汝便悉
之如是當領此意所以者何今我與汝便為
不異宜加用心無令漏失今時窮子即受
勅領知衆物金銀珍寶及諸庫藏而無希
取一食之意猶故在本舍下劣之心
來知見實藏之分世尊以方便說如來智
慧我等從佛得涅槃一日之價以為大得於
此大乘無有志求我等又因如來智慧而為諸
菩薩開示演說而自於此無有志願所以者

S→T262 9/17c6

常說我等爲子世尊我等以三善故於生死
中受諸熱惱迷惑無知樂著小法今日世尊
令我等悉惟滅除諸法戲論之真我等於中
憩加精進得至涅槃一日之價既得此已心
大欣善自以爲足便自謂言於佛法中勤精
進故所得如多無世尊先知我等之著樂欲
樂於小法便見縱捨示以別法等皆令如
來知見實誠之力世尊以方便力說如來智
慧我等從佛得涅槃一日之價以爲大得於
此大乘無有志求我等又因如來智慧諸
菩薩開示演說而自於此無有志願所以者
何佛知我等心樂小法以方便力隨我等說
而我等不知真是佛子令我等方知世尊於
佛智慧無所悋惜所以者何我等昔來真是
佛子而但樂小法若我等有樂大之心佛則
爲我說大乘法於此經中但說一乘而昔於

25

法相亦非
見
非法非非法何以故是諸
凡夫
相即著我人衆生壽者
取非法以是義故不應取法不應
說法如我等者何以故若取
法如來常說汝等比丘知我
說法
須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三
菩提耶如來有所說法
耶須菩提言如我解
佛所說義無有定法名
阿耨多羅三藐三菩
提亦無有定法如來可說
何以故如來所說
法皆不可取不可說非法非非法所以者何
一切賢聖皆以無爲法而有差別
須菩提於意云何若人滿三千大千世界七
寶以用布施是人所得福德寧爲多不須菩
提言甚多世尊何以故是福德即非福德性
是故如來說福德多若復有人於此經受
持乃至四句偈等爲他人說其福勝彼何以
故須菩提一切諸佛及諸佛
三菩提法皆從此經出須菩提所謂佛法者
即非佛法
須菩提於意云何須陀洹能作是念我得須
陀洹果不須菩提言不也世尊何以故須陀
洹名爲入流而無所入不入色聲香味觸法
是名須陀洹須菩提於意云何斯陀含能作
是念我得斯陀含果不須菩提言不也世尊

S→T235 8/749b5~7
N→ 8/752c3

是念我得斯陀含果不須菩提言不也世尊
何以故斯陀含名一往來而實無往來是名
斯陀含須菩提於意云何阿那含能作是念
我得阿那含果不須菩提言不也世尊何以
故阿那含名為不來而實無來是故名阿那
含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得
阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實
無有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我
得阿羅漢道即為著我人衆生壽者世尊佛
說我得无諍三昧人中最為第一是第一離
欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢世
尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不說
須菩提是樂阿蘭那行故須菩提實无所
行而名須菩提是樂阿蘭那行
佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所
於法有所得不世尊實无所得
須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土不不也世
尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴是名莊嚴
是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如是生清淨
心不應住色生心不應住聲香味觸法生
心應無所住而生其心須菩提譬如有人身
如須彌山王於意云何是身為大不須菩提
言甚大世尊何以故佛說非身是名大身

須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒河
於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩提言
甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其沙須
菩提我今實言告汝若有善男子善女人以
七寶滿爾所恒河沙數三千大千世界以用
布施得福多不須菩提言甚多世尊佛告須
菩提若善男子善女人於此經中乃至受持
四句偈等為他人說而此福德勝前福德
須次復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當知
此處一切世間天人阿修羅所應供養如佛
塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當知
是人成就最上第一希有之法若是經典所
在之處則為有佛若尊重弟子
爾時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩
提於意云何如來有所說法不須菩提白佛
言世尊如來无所說須菩提於意云何三千
大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名
微塵如來說世界非世界是名世界須菩提
於意云何可以三十二相見如來不不也世
尊不可以三十二相得見如來何以故如來
說三十二相即是非相是名三十二相
須菩提若有善男子善女人以恒河沙等身

命布施若須有人於此經中乃至受持四句
偈等爲他人說其福甚多
爾時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我
從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若須有人得聞是經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如來說名實相世尊我今得
聞如是經典信解受持不足爲難若當來世
後五百歲其有衆生得聞是經信解受持是
人則爲第一希有何以故此人無我相人相
衆生相壽者相所以者何我相即是非相人
相衆生相壽者相何以故離一切諸相則名諸佛

佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經
不驚不怖不畏當知是人甚爲希有何以故
須菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜
是名第一波羅蜜須菩提忍辱波羅蜜如來
說非忍辱波羅蜜何以故須菩提如我昔爲
歌利王割截身體我於爾時無我相無人相
無衆生相無壽者相何以故我於往昔節支
解時若有我相人相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又念
過去於五百世作忍辱仙人於爾所世無我
相無人相無衆生相無壽者相是故須菩提

菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提
心不應住色生心不應住聲香味觸法生心
應生無所住心若心有住則爲非住是故佛
說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩爲利
益一切衆生應如是布施如來說一切諸相
即是非相又說一切衆生則非衆生
須菩提如來是真語者實語者如語者不誑
語者不異語者須菩提如來所得法此法無
實無虛
須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入
闇則無所見若菩薩心不住法而行布施如
人有目日光明照見種種色
須菩提當來之世若善男子善女人能於此
經受持讀誦則爲如來以佛智慧悉知是人
悉見是人皆得成就無量無邊功德
須菩提若有善男子善女人初日分以恒河
沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施
後日分亦以恒河沙等身布施如是無量百
千萬億劫以身布施若須有人聞此經典信
心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦爲人
解說
須菩提以要言之是經有不可思議不可稱
量無邊功德如來爲發大乘者說爲發最上
乘者說若有人能受持讀誦廣爲人說如來
悉知是人悉見是人皆得成就不可量不可

悉知是人悉見是人皆得成就不可量不可
稱无有邊不可思議功德如是人等則為荷
擔如來阿耨多羅三藐三菩提何以故須菩
提若樂小法者著我見人見衆生見壽者見
則於此經不能聽受諸誦為人解說須菩提
在在處處若有此經一切世間天人阿脩羅
所應供養當知此處則為是塔皆應恭敬作
禮圍遶以諸華香而散其處

復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經
若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今
世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨
多羅三藐三菩提須菩提我念過去無量阿
僧祇劫於然燈佛前得值八百四千万億那
由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復有
人於後末世能受持讀誦此經所得功德於
我所供養諸佛功德百分不及一千万億分
乃至算數譬喻所不能及須菩提若善男子
善女人於後末世有受持讀誦此經所得功
德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不
信須菩提當知是經義不可思議果報亦不
可思議

爾時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度
一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生

一切衆生滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生
壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无
有法發阿耨多羅三藐三菩提者
實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生
相則非菩薩何以故須菩提於意云何如來於然燈佛所有法得
阿耨多羅三藐三菩提不也世尊如我解
佛所說義佛於然燈佛所无有法得阿耨多
羅三藐三菩提佛言如是如是須菩提實无
有法如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提
若有法如來得阿耨多羅三藐三菩提然燈
佛則不與我受記汝於來世當得作佛號釋
迦牟尼以實无有法得阿耨多羅三藐三菩
提是故然燈佛與我受記作是言汝於來世
當得作佛號釋迦牟尼何以故如來者即諸
法如義若有人言如來得阿耨多羅三藐三
菩提須菩提實无有法佛得阿耨多羅三藐
三菩提須菩提如來所得阿耨多羅三藐三
菩提於是中无實无虛是故如來說一切法
皆是佛法須菩提所言一切法者即非一切
法是故名一切法

須菩提譬如人身長大須菩提言世尊如來
說人身長大則為非大身是名大身

須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度无
量衆生則不名菩薩何以故須菩提實无有
法名為菩薩是故佛說一切法无我无人无

衆生无壽者須菩提若菩薩作是言我當莊
嚴佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴佛
土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通
達无我法者如來說名真是菩薩

須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來
有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如
是世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河
中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是
沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有
如是等恒河所有沙數佛世界如
是寧為多不甚多世尊佛告須菩提爾所國
土中所有衆生若干種心如來悉知何以故
如來說諸心皆為非心是名為心所以者何
須菩提若三千大千世界中所有諸
須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實無有
衆生如來度者若有衆生如來度者如來則
有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則

非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫
者如來說則非凡夫

須菩提於意云何可以三十二相見如來不
不也世尊如來不應以三十二相得見何以
故如來說三十二相即非三十二相是名三
十二相須菩提若善男子善女人以等恒河
沙身命布施若復有人於此經中受持乃至
四句偈等為他人說而此福德勝前福德

須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我
當有所說法莫作是念何以故若人言如來
有所說法即為謗佛不能解我所說故須菩
提說法者無法可說是名說法

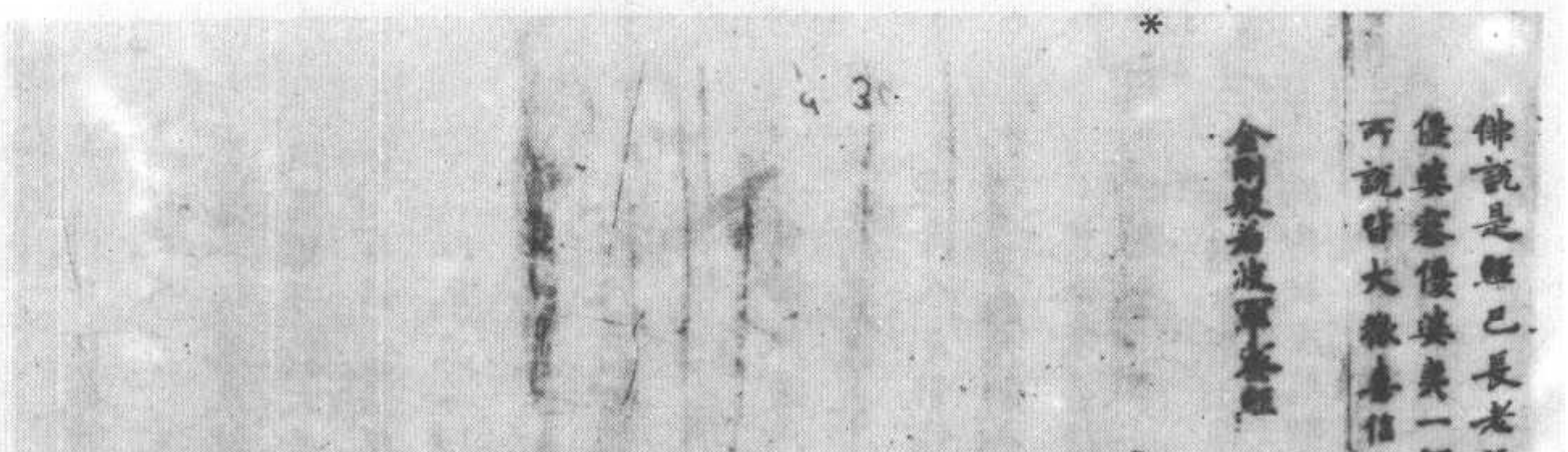
須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐三
菩提為无所得耶如是如是須菩提我於阿
耨多羅三藐三菩提乃至无有少法可得是
名阿耨多羅三藐三菩提復次須菩提是法
平等无有高下是名阿耨多羅三藐三菩提
以无我无人无衆生无壽者修一切善法則
得阿耨多羅三藐三菩提須菩提所言善法
者如來說非善法是名善法

須菩提若三千大千世界中所有諸須彌山
王如是等七寶聚有人持用布施若人以此
般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦為
他人說於前福德百分不及一百千萬億分
乃至算數譬喻所不能及

須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實無有
衆生如來度者若有衆生如來度者如來則
有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則

非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫
者如來說則非凡夫
須菩提於意云何可以卅二相觀如來不須
菩提言如是如是以卅二相觀如來須
菩提若以卅二相觀如來者轉輪聖王則是
如來須菩提白佛言世尊如我解佛所說義
不應以卅二相觀如來爾時世尊而說偈言
若以色見我 以音聲求我 是人行邪道 不能見如來
須菩提汝若作是念如來不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如
來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩
提者說諸法斷滅莫作是念何以故發阿耨
多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須菩
提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施若
復有人知一切法無我得成於忍此菩薩勝
前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不受福
德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不受福
德須菩提菩薩所作福德不應貪著是故說
不受福德
須菩提若有人言如來若來若去若坐若臥
是人不解我所說義何以故如來者無所從
來亦無所去故名如來
須菩提若善男子善女人以三千大千世界
碎為微塵於意云何是微塵眾寧為多不甚

多世尊何以故若是微塵眾實有者佛則不
說是微塵眾所以者何佛說微塵眾則非微
塵眾是名微塵眾世尊如來所說三千大千
世界則非世界是名世界何以故若世界實
有者則是一合相如來說一合相則非一合相
是名一合相須菩提一合相者則是不可說
但凡夫之人貪著其事須菩提若人言佛說
我見人見眾生見壽者見須菩提於意云何
是人解我所說義不世尊是人不解如來所
說義何以故世尊說我見人見眾生見壽者
見即非我見人見眾生見壽者見是名我見
人見眾生見壽者見須菩提發阿耨多羅三
藐三菩提心者於一切法應如是知如是信解不生法相須菩提所言法相者如
來說即非法相是名法相須菩提若有人以
滿恒河沙等世界七寶布施若有善
男子善女人發菩提心者持於此經乃至四
句偈等受持讀誦為人演說其福勝彼何
以故須菩提從此經出生諸佛阿耨多羅三藐三菩提法是故須菩提所謂佛法者即非佛法
須菩提如來有所說法莫生是念我當說法
莫作是念何以故若人言如來有所說法即
為謗佛不能解我所說故須菩提說法者無
法可說是名說法
爾時慧命須菩提白佛言世尊頗有眾生於
未來世聞說是法生信心不佛言須菩提彼非眾生非不眾生何以故須菩提眾生眾生者如來說非眾生是名眾生
須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐三菩提為無所得耶如是如是須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提乃至無有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩提



佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷一切世間天人阿修羅聞佛
所說皆大歡喜信受奉持

112

令問取為波羅奈經

[illegible]

[illegible]

[illegible]

△

*

佛子 持戒清潔 如淨明珠 求大乘經
法之人 乃可為說 若人無瞋 質直柔軟
常愍一切 恭敬諸佛 如是之人 乃可為說
復有佛子 於大衆中 以清淨心 種種因緣
種種言辭 說法無礙 如是之人 乃可為說
又復有比丘 為一切智 四方求法 合掌頂受
猶樂受持 大乘經典 乃至不受 餘經一偈
如是之人 乃可為說 如人至心 求佛舍利
是菩薩 得已頂受 於人不須 於餘經
亦復如是 乃可為說 若人欲得 佛道慧者
於大乘經 應生淨信 如法華經信解品第四
中說 若有善男子 善女人 以恒河沙等
無量無數 諸佛如來 於無量億劫 為衆生故
捨無價之寶 隨順衆生 而為說法 於諸世尊
生大饒益 或現其身 或使弟子 唱言有人
汝等欲見 佛智慧者 應當一心 信解受持
是法華經 斯有智慧 佛道成者 隨其所應
為說此經 是故行者 於佛滅後 應當如是
說此經典 無有懈惓 又應善巧 攝諸衆生
令其開解 而為說法 既為說已 迴向佛道
深心隨喜 復以此法 普及一切 常懷慚愧
心無諂曲 恭敬尊重 諸菩薩道 讀誦此經
斯人行道 不久當得 見無量壽 佛身具足
相好光明 亦見菩薩 充滿其國 又見聲聞
無量大衆 圍繞說法 皆見其國 嚴淨安樂
天人殷盛 琉璃為地 寶樹莊飾 寶樹之上
多有華果 諸菩薩等 修行佛道 及聲聞衆
清淨無漏 得自在力 三明八解 具大威德
其國菩薩 皆悉堅住 大乘之法 如是等事
悉皆見之 又見其佛 坐寶樹下 師子座上
為人說法 諸天龍人 恭敬圍繞 而於其中
敷演經典 又見其佛 滅度之後 起七寶塔
高五百由旬 縱廣正等 二百由旬 金銀琉璃
硨磲瑪瑙 玫瑰琥珀 諸寶合成 以諸華香
瓔珞幡蓋 作衆伎樂 供養寶塔 諸大菩薩
及聲聞衆 皆繞恭敬 讚歎供養 又見其佛
與大菩薩 及聲聞衆 現在說法 又見其佛
滅後之時 亦復如是 說法利益 一切衆生
天人龍神 所共供養 其國菩薩 無量千萬
億 為聽法故 來至佛所 又見其國 諸聲聞
衆 無有限量 皆得六通

S→T278　9/705A19~26

193

無隨其所應悉為說法同共恭敬供養諸佛同
決定知一切諸法同得菩薩清淨諸地此諸
菩薩摩訶薩從一念頃普遍十方供養一
切尊聞緣覺菩薩諸佛及施飲食悉令滿足
而飯器食元所損減善男子我此若食隨意
諸天悉已充滿乃至施人亦復如是善男子
旦時須東汝目見之善財長者即見一切大眾從
四門入彼諸菩薩所盡令安坐隨所應食
充足善男子我唯得此元盡功德藏無礙法
門諸大菩薩元盡功德願海無邊智慧以元盡功德
無倦長心如是等諸菩薩所盡令滿足一切衆生猶不
德城悉滅一切諸魔軍故功德增長善賢菩薩所行如來地
故大功德巖開法境門故功德燈明滅貧閻
故大功德主藏妙善根藏一切衆生故我當
士所說如是說彼功德行善男子於此南方
有城名曰大興彼有長者名曰善財汝詣彼
問云何菩薩學菩薩所行菩薩道時善財童
子頭面禮足遶元量匝合掌恭敬不捨辭退而行

*

爾時善財童子得見文殊師利菩薩已歡喜踊躍
增長善知識心念善知識難可值遇能令菩薩
具足成就一切佛法能為菩薩說一切智道
能為菩薩開示一切諸佛境界能為菩薩顯
現一切菩薩所行之處能為菩薩說一切菩
薩所住境界能為菩薩說一切菩薩所入法
門能為菩薩說一切菩薩所得智慧能為菩
薩說一切菩薩所修行門能為菩薩說一切
菩薩所住三昧門能為菩薩說一切菩薩所
現神通變化能為菩薩說一切菩薩所轉法
輪能為菩薩說一切菩薩所現受生能為菩
薩說一切菩薩所現出家能為菩薩說一切
菩薩所現成道能為菩薩說一切菩薩所現
涅槃能為菩薩說一切菩薩所住劫數能為
菩薩說一切菩薩所淨佛土能為菩薩說一
切菩薩所現神力能為菩薩說一切菩薩所
住智地能為菩薩說一切菩薩所住智境界
能為菩薩說一切菩薩所住智光明門能為
菩薩說一切菩薩所住智方便門能為菩薩
說一切菩薩所住智無礙門能為菩薩說一
切菩薩所住智無邊門能為菩薩說一切菩
薩所住智無盡門能為菩薩說一切菩薩所
住智無差別門能為菩薩說一切菩薩所住
智無分別門能為菩薩說一切菩薩所住智
無動門能為菩薩說一切菩薩所住智無退
門能為菩薩說一切菩薩所住智無屈伏門
能為菩薩說一切菩薩所住智無斷門能為
菩薩說一切菩薩所住智無壞門能為菩薩
說一切菩薩所住智無染著門能為菩薩說
一切菩薩所住智無所依門能為菩薩說一
切菩薩所住智無所住門能為菩薩說一切
菩薩所住智無所得門能為菩薩說一切菩
薩所住智無所著門能為菩薩說一切菩薩
所住智無所取門能為菩薩說一切菩薩所
住智無所捨門能為菩薩說一切菩薩所住
智無所生門能為菩薩說一切菩薩所住智
無所滅門能為菩薩說一切菩薩所住智無
所起門能為菩薩說一切菩薩所住智無所
作門能為菩薩說一切菩薩所住智無所行
門能為菩薩說一切菩薩所住智無所到門
能為菩薩說一切菩薩所住智無所至門能
為菩薩說一切菩薩所住智無所入門能為
菩薩說一切菩薩所住智無所出門能為菩
薩說一切菩薩所住智無所見門能為菩薩
說一切菩薩所住智無所聞門能為菩薩說
一切菩薩所住智無所覺門能為菩薩說一
切菩薩所住智無所知門能為菩薩說一切
菩薩所住智無所識門能為菩薩說一切菩
薩所住智無所念門能為菩薩說一切菩薩
所住智無所分別門能為菩薩說一切菩薩
所住智無所戲論門能為菩薩說一切菩薩
所住智無所執著門能為菩薩說一切菩薩
所住智無所染著門能為菩薩說一切菩薩
所住智無所貪著門能為菩薩說一切菩薩
所住智無所瞋恚門能為菩薩說一切菩薩
所住智無所愚癡門能為菩薩說一切菩薩
所住智無所嫉妒門能為菩薩說一切菩薩
所住智無所諂誑門能為菩薩說一切菩薩
所住智無所憍慢門能為菩薩說一切菩薩
所住智無所放逸門能為菩薩說一切菩薩
所住智無所惡行門能為菩薩說一切菩薩
所住智無所不善門能為菩薩說一切菩薩
所住智無所不淨門能為菩薩說一切菩薩
所住智無所不實門能為菩薩說一切菩薩
所住智無所不正門能為菩薩說一切菩薩
所住智無所不定門能為菩薩說一切菩薩
所住智無所不成門能為菩薩說一切菩薩
所住智無所不滿門能為菩薩說一切菩薩
所住智無所不具門能為菩薩說一切菩薩
所住智無所不足門能為菩薩說一切菩薩
所住智無所不圓

10 J→T278 9/708B12 W→T278 9/706A28

頭面禮足遶无數迴恭敬合掌於一面住白
言大聖我為利益一切衆生故發阿耨多羅
三藐三菩提心不謂成一切衆生悉令安
隱住寃竟使樂度生死海到滿寶洲滿願會
*
[illegible]悉令除五欲渴樂一切智令寃竟度
阿僧祇實而以衣服无量寶像以為莊嚴
種種雲而普熏之无量寶香燒散
建立无量寶幢如意摩尼寶珠懸
項將如意摩尼寶珠閻浮檀金半月莊嚴
紺青色耳普垂瞳身佩无價寶
實網瓔珞其上間浮種金真珠
妙音珠瑞馬寶神龍寶藏普照諸方復滿足
王有大勢力將諸惡敵无量
本願常住佛法王事勇將一万持杖侍衛
睹善財見无量衆生犯王法者身有五縛或
斬手足或截耳鼻或挑雙目或斬身首或投
沸灰或壘鑊身油澆以大炎之以如是等无量
楚毒而苦治之令時善財作如是念我為一
切衆生故學菩薩行佩菩薩道今見此王行
人惡道諸不善法此乃惡中之惡第一惡人
作是念時虛空有天而告之曰
善男子汝當憶念普賢教善
財即時仰觀虛空而告之言我等憶念天人
語言若常憶念何故疑惑為
不可思議菩薩境界不可思議摧承衆生不
可思議訶伏衆生不可思議多饒益衆生不可
思議慈念衆生不可思議度既衆生不可思
議令明善財周天五已[illegible]而[illegible]白[illegible]是

16 W→T278 9/708C7

*
時善財見无量衆生犯王法者身有五縛或
斬手足或截耳鼻或挑雙目或斬身首或投
沸灰或壘鑊身油澆以大炎之以如是等无量
楚毒而苦治之令時善財作如是念我為一
切衆生故學菩薩行佩菩薩道今見此王行
人惡道諸不善法此乃惡中之惡第一惡人
作是念時虛空有天而告之曰
善男子汝當憶念普賢教善
財即時仰觀虛空而告之言我等憶念天人
語言若常憶念何故疑惑為
不可思議菩薩境界不可思議摧承衆生不
可思議訶伏衆生不可思議多饒益衆生不可
思議慈念衆生不可思議度既衆生不可思
議令明善財周天五已[illegible]而[illegible]白[illegible]是

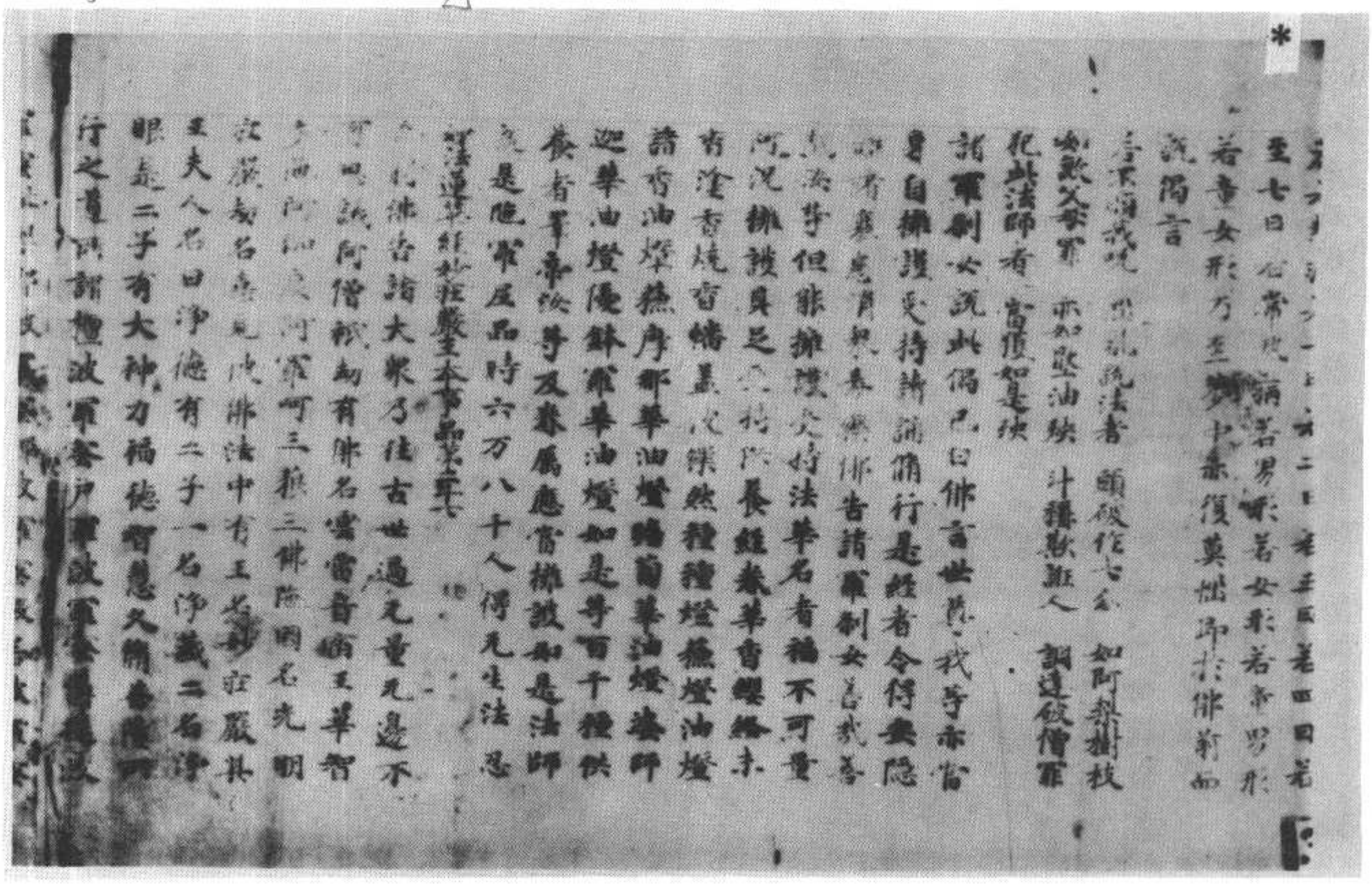
16

斯三十九號　大般若波羅蜜多經卷第一百一十九

S → T220　5/150c11~27

W →　5/651A17~28

斯四十號　妙法蓮華經卷第七陀羅尼品二十六妙莊嚴主本事品二十七



99 W→T262 9/60 A20n23

19 S→T475 14/538c29~539A2

31 W~ T475 14/539B3

世主所敬欲度人故以善方便居毗耶離資
財元量攝諸貧民奉戒清淨攝諸毀禁人忍
恥行攝諸惠怒以大精進攝諸懈怠一心禪
寂攝諸亂意以決定慧攝諸无智雖為白衣
*奉持沙門清淨律行雖處居家不著三界示
有妻子常脩梵行現有眷屬常樂遠離雖服
寶飾而以相好嚴身雖復飲食而以禪悅為
味若至博奕戲處輒以度人之諸異道不毀
正信雖明世典常樂佛法一切見敬為供養
中尊執持正法攝諸長幼一切治生諸偽雖
猶俗利不以喜恍遊諸四衢饒益眾生入治
政法救護一切入講論處導以大乘入諸學
堂誘開童矇入諸婬舍示欲之過入諸酒肆
能立其志若在長者長者中尊為說勝法若
在居士居士中尊斷其貪著若在剎利剎利
中尊教以忍辱若在婆羅門婆羅門中尊奈

12

經胎胞說佛　號二十四斯▼

24 S→T317 11/887B28~C4

胎深轉長經時許胎內
有產手十指產
佛告阿難第九七日其胞裹內於母腹藏日
就月長九七日其胞裹內於母腹藏日
就風起名曰住無吹其胎裹急兩髀牽背
下兩肘
佛告阿難第十七日其胞裹內於母腹藏日
就風起名曰住無吹其胎裹急兩髀牽背而
下兩肘
佛告阿難第十七日其胞裹內於母腹藏日
就風起名曰普聲
警理其體猶如堅強異足普聲
佛告阿難第十一七日胞內於母腹藏日
化風名曰理境吹其胞裹體理其胎令其
散令母馳走不安頻蹙擾動胎兒動乘動乘遲緩
喜語戲笑歌舞風起流出如母走如生母胞胎
成時喜申手腳其胎轉回成時諸散合立有
八名柱轉迴頂其散其頂上令其倒轉腳
如鍛師棄棄吹使上轉之如是阿難其柱轉
風上至其頂於頂上散轉復住其風在頂
上旋開其四口及身中齊諸竅
漏其便轉令成就
佛告阿難第十二七日其胞裹內於母腹藏
目然化風名曰膚面吹其胎裹令成腹胎在
右之形髀肘連等都皆委其胎成就於其七日
身未復如是為十八空經纏藏既於其七日
目然化風名曰棄毛吹生其毛及開其眼或

11

身百節令具足滿不減脈有生滿一千脈
佛告阿難第十三七日其肥裹內於母腹藏
覺身體羸之覺飢渴母大長養
在胎十月所食飲兒因母大長養
佛告阿難第十四七日其肥裹內於母腹藏
然化風右旋無量吹其諸體生孔竅
周匝有風名曰離離門吹其諸體生孔竅
二万廿五在身前二万廿五
在胎二万廿五在右脅
佛告阿難第十五七日其肥裹內於母腹藏
目眸化現名紅蓮華名曰波曇吹其諸體
夫廿脈五脈引在身前是脈之中無有央數不
在脅五脈在右脅其脈之中無有央數不
可稱計若干種色各各有名現日次名力勢
又名性五又名堅強又一種色或有青色白
色曰色為赤赤色為曰或有曰色為黃或綠
黃色脈色脈雜色熱雜雜熱雜熱其廿
脈二有十四脅屬合八万脈二万廿五
二百在右二百在右二万二
尊二力勢佛語阿難其八百脈二之中有
万脅屬合為八万脈二万在脅前
二万在左二万在右其八万脈有無數量

可計有一堂次三至于七孔等量
多有衆孔次第一孔二孔三孔至于七孔
如是阿難其八万脈重復如是有無數根

如是阿難其八万脈赤複如
不可稱計有一次二次三至于七佛告阿難
其諸脈與毛孔轉相依因
佛告阿難第十六七日其肥裹內於母腹藏
然化風右旋無量吹其兒體生孔竅
其處隨通兩目兩耳鼻孔口門及其項膈
乎定心令其食飲流通無礙有所立手指孔
流出流入通順體令不差錯智慧具足
所拘滯雖知衆事師長教
調耕以作坏器抱令成就過上下令不破
漏安著一處和是阿難罪福因緣目然風
變其形體開其眼精耳鼻口精四項開
其心根令所食飲皆使得通諸孔出入無
夫其食飲
佛告阿難第十七七日其肥裹內於母腹藏
自然育風名號手掬吹其兒體開其眼門咽喉
使淨潔使有光曜及耳精鼻口門咽喉令清
潔光耀無瑕穢雖如阿難如摩訶師弟子等來
淨鏡乱治磨瑩六油塗拭其瑕穢去其垢穢光曜
外如是阿難罪福因緣目然化風開其鼻口令其清淨開通無礙
佛告阿難第十八七日其肥裹內於母腹藏
若干服悉使清淨雖如漉囊盛滿衣裳
風名曰大警羅其風搖大旋轉令其復轉

行目然清淨究竟無服其諸根是番之服藏
諸入之精為風所吹目炎爛明究竟見之
佛告阿難第十九七日在胖脹中鼻得四根
眼根耳根鼻根舌根乘在母腹即稍三報身
根心根命相
佛告阿難第廿七日在其肥裹於母腹藏日
然化風名鞕抗吹小現體在其左乏今生骨
滿偷其右乏而吹成骨四骨雙膝二骨在臍
三骨在項十八骨在背十八骨在脅十三骨
雖拿各有廿骨雖右乏四骨在脾各二骨
雖非雙二骨在肩十八骨在頭二骨在齒
廿二骨在口為四骨在頭雖如阿難我聞未
師若幻師作未生含諸開為先淨林大會集
令無障礙經抑以經開達圓成果
復無量無邊如是阿難雖眾化目無骨風
吹成色貌雙為骨幕圓鏡化成雖廿七日
中於其腹中應時在男未二為微細骨與肉
雖合
佛告阿難第廿一七日在其肥裹於母腹藏
目然化風名日雨有吹其兒體令生肌肉雖
如阿難立明寶師作幻目見變現觀令其
乏成阿難其雨有風吹其兒身令肌力生永
復如是
佛告阿難廿二七日在其肥裹於母腹藏
目然有風名日度無吹其兒體令生骨雖

目然有風名日度無吹其兒體令生骨雖
佛告阿難第廿三七日在其肥裹於母腹藏
目然有風名日開在持吹其兒體殊其肌
皆令清澤
佛告阿難第廿六七日在其肥裹於母腹藏
目然化風吹其兒體隨其所應慳貪憎嫉
欲來現於諸十惡或復慳貪憎嫉會受諸財物不懸
施與不受先譬如又之殺其應清淨長大更
成短小其惡應大則更危細應清淨長大更
應大當多清淨及更得大當應必者及成為
多當應清潔及得諸濁當應雖及成非雖而不樂雖及為眼雖
求者及不得之志雨不樂而目然生諸應
黑而及成黃當應諸而及成黑佛告阿難如
其本宿雨雖諸為目然得之並復為有聲者
無惡聞身生樂為生無眼目亡不能言諸門
腸開政塞究竟來目雨作目然得之又雨
憎違共法為雨命雨為阿難宿命雨
法非之行

佛告阿難假使其母奉行衆惡不作諸
惡諸善來趣諮十惡行毒於衆生無慈悲心
奉受先聖師父之命身中諸節悉皆展轉
清淨長舍應解潔屈曲無有塵垢猶如
清淨應當細小即多細小應多清淨猶
淨應小法淨長小法淨應清解潔猶如
應當忍火即便忍火應當為雄鳥或為雄
雌好醉鳥得好醉雌鳥得醉應當
為黑鳥亦為黑鳥雖然鳥得醉應當
雖生遠宿所捕功德諸惡言語即悔所作
見端政好潔色像第一其身口意所求所作
所制則得如意所以者何是故阿難宿命所
種因緣得之
佛告阿難假使有男即慈母腹坐而
手拿者面背外和而其母生藏之下熟藏之
上五藏因緣如在掌中雖然生藏假使是女在母腹
胎胎果熟已產墮地已墮地已墮地已
墮已墮已墮已

目然有業風名曰何所吹轉即身命應
所在下其雨手當衆同生疑其緣異心其疑
身脇上頭下阿水生門假使前世作諸惡行
臨當生時脇便轉退及其手足困於其母
或失身命其母懷妊胎滿無量假使前世作惡
善行經其長壽則不迴還命不中盡其壽緣
此不遭若干無數之患彼此共七日則遠
大苦無極之患說不可盡不遑
佛告阿難生死之苦其為動轉人生若男或
生女過生隨業痛不可言甚不善我惟念昔
寒冷相是之故遭其苦患說難補闕如何
難勉強出之皮而應著衣若在屏上鳥化為
虫還食其皮若使捌不著草陵承設須在虛
空中所御即同生虫還食其形在所依倚則
亦生虫還食其形兒始生時則以手受若痛
癢懊惱不可勝限或以衣受懶如前其形體
或在牀上或置于地或著衣裳若忠心酸制難補闕如何
或衣以衣受卧著衣裳

10 W→T317 11/890 A21

其縣虫名在脩行道業中一名吉訖二名重
蚘三種在頭上名墜圍繞損壞眾
佛告阿難人身苦惱如是八万蟲虫皆夜食
其形體令人羸瘦少氣疲極今身病或或
寒熱業患若惱不可數也煩躁苦極飢亦搔
行須臾住亦極設身有病復求醫藥欲除其
病在母胎時若不可言既生為人極壽百歲
或長或短百歲之中凡更百春百更百秋百
冬百歲之中更十二百春更三匝更立
西秋更三匝冬更三匝更立
青冥都凡更二十四百十五百歲之中各其明日
五日是更六百十五日春更六百冬
更六百十五日百歲之中凡更七万二千劫
春更滿八千食更万八千更秋更万八千
食冬更万八千食或憒不食時或瞑不食時
或食窮之時或有所作不食時節故不食
時或唇不時食皆在万二千劫中如是阿難
動若厄惱誰當樂受母胎如是眾患悉惡
未曾得安樂緣所縛或眼痛病或耳鼻舌
齒痛膿腳咽喉短氣要脊腰肘拳捥諸百苦
病痛諸惡風寒諸熱病獨雲病惡刺癰腫著
癌癰癌惡疣瘡瘕瘤瘡瘤腹帶下身體扶腫
一增即生百病風過多則百病生熱多則生
百病寒多則生百病三事合
聲風寒熱乘四百四病同時集起何況其餘

S→T665 16/420 A27

57 W→T665 16/k21 A2

諸菩薩摩訶薩於第五地得陀羅尼
善男子菩薩摩訶薩
各種種功德莊嚴
得陀羅尼 他
*
怛哩應引哩 係
儞瑟吒 摩引 係
三曼引 係囉跋 舜
薜陽步諦落 訶
哩訶訶哩 係
怒朅 係係漢係
善男子此陀羅尼是過去恒河沙諸佛所
說為護五地菩薩摩訶薩故若有誦持此陀
羅尼呪者能諸怖畏厭眠惡夢惡人非人等怨
賊災橫及諸苦惱能脫五障不忘念五地
善男子菩薩摩訶薩於第五地得陀羅尼
圓滿智
祖 姓 他 哦
摩哩係迦里迦里 哦度漢 成
嚕嚕嚕嚕 圭 嚕圭 嚕
薩婆 杜嚕婆 杜嚕婆 娑
捨捨 娑皆婆哩 圭 非

13

▼斯四十四號　大般若波羅蜜多經卷第五百九十九

15

元

3

特曲推畫論是諸有情隨應方行未成熟
境善勇猛菩薩摩訶薩修行至上生有頂有所
依止轉為所依依所依轉般若波羅蜜多
中未能現前圓滿菩薩摩訶薩
如猛善子及阿遮荼迦遮摩子并餘一切依
止无色聲屬所依依所依轉諸仙外道善勇
猛菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多
波羅蜜多會深般若波羅蜜多是諸菩薩
於一切事无所依止諸有所住亦无所依善勇
猛菩薩摩訶薩精進修行般若波羅蜜多
道順安住今時善薩不依止色亦不依止受
想行識不依止眼亦不依止耳鼻舌身意不
依止色亦不依止聲香味觸法不依止眼識
亦不依止耳鼻舌身意識不依止地水火風
空識界不依止無明亦不依止布施波羅蜜多
亦不依止淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
亦不依止內空外空內外空空大空勝義空
有為空無為空畢竟空無際空散空無變異
空本性空自相空共相空一切法空不可得空
無性空自性空無性自性空不依止真如亦
不依止法界法性不虛妄性不變異性平等性
離生性法定法住實際虛空界不思議界不
依止苦聖諦亦不依止集滅道聖諦不依止
四靜慮四無量四無色定不依止八解脫八勝
處九次第定十遍處不依止四念住四正斷四
神足五根五力七等覺支八聖道支不依止
空解脫門無相無願解脫門不依止五眼六神
通不依止佛十力四無所畏四無礙解大慈
大悲大喜大捨十八佛不共法不依止一切
智道相智一切相智不依止預流果預流向
不依止一來果一來向不依止不還果不還向
不依止阿羅漢果阿羅漢向不依止獨覺菩提
獨覺向不依止一切菩薩摩訶薩行菩薩
摩訶薩行不依止如來應正等覺不依止
善男子菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
時不依止色不依止受想行識不依止眼處
不依止耳鼻舌身意處不依止色處不依止
聲香味觸法處不依止眼界不依止色界眼
識界不依止耳界聲界耳識界不依止鼻界
香界鼻識界不依止舌界味界舌識界不依
止身界觸界身識界不依止意界法界意識
界不依止地界不依止水火風空識界不
依止無明不依止明無明盡不依止明盡不
依止老死不依止老死盡不依止愚癡不依
止愚癡盡不依止貪不依止貪盡不依止瞋
不依止瞋盡不依止慳不依止慳盡不依止
犯戒不依止犯戒清淨不依止忿不依止忿
不忿不依止恨不依止恨不恨不依止覆不
依止覆不覆不依止惱不依止惱不惱不依
止嫉不依止嫉不嫉不依止慳不依止慳不
慳不依止誑不依止誑不誑不依止諂不依
止諂不諂不依止憍不依止憍不憍不依止
無慚不依止無慚有慚不依止無愧不依止
無愧有愧不依止掉舉不依止掉舉不掉舉
不依止不信不依止不信信不依止懈怠不
依止懈怠不懈怠不依止放逸不依止放逸
不放逸不依止忘念不依止忘念不忘念不
依止不正知不依止不正知正知不依止不
定不依止不定定不依止惡慧不依止惡慧
不惡慧不依止愚癡不依止愚癡不愚癡不
依止不聞不依止不聞聞不依止不思不依
止不思思不依止不修不依止不修修不依
止不證不依止不證證不依止煩惱不依止
煩惱不煩惱不依止業不依止業不業不依
止異熟不依止異熟不異熟不依止天不依
止天不天不依止魔不依止魔不魔不依止
魔業不依止魔業不魔業不依止聲聞不依
止聲聞乘不依止聲聞乘不聲聞乘不依止
獨覺不依止獨覺乘不依止獨覺乘不獨覺
乘不依止菩薩不依止菩薩乘不依止菩薩
乘不菩薩乘不依止如來不依止如來應正
等覺不依止如來應正等覺不如來應正等
覺不依止善不依止不善不依止有記不依
止無記不依止有漏不依止無漏不依止有
為不依止無為不依止欲界不依止色界不
依止無色界不依止預流果不依止預流向
不依止一來果不依止一來向不依止不還
果不依止不還向不依止阿羅漢果不依止
阿羅漢向不依止獨覺菩提不依止獨覺向
不依止一切菩薩摩訶薩行不依止菩薩
摩訶薩行不依止如來應正等覺不依止
善男子菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
時不依止施不依止戒不依止忍不依止
進不依止靜慮不依止般若波羅蜜多不
依止內空不依止外空不依止內外空不依
止空空不依止大空不依止勝義空不依止
有為空不依止無為空不依止畢竟空不依
止無際空不依止散空不依止無變異空不
依止本性空不依止自相空不依止共相空
不依止一切法空不依止不可得空不依止
無性空不依止自性空不依止無性自性空
不依止真如不依止法界不依止法性不依
止不虛妄性不依止不變異性不依止平等
性不依止離生性不依止法定不依止法住
不依止實際不依止虛空界不依止不思議
界不依止苦聖諦不依止集滅道聖諦不依
止四靜慮不依止四無量不依止四無色定
不依止八解脫不依止八勝處不依止九次
第定不依止十遍處不依止四念住不依止
四正斷不依止四神足不依止五根不依止
五力不依止七等覺支不依止八聖道支不
依止空解脫門不依止無相無願解脫門不
依止五眼不依止六神通不依止佛十力不
依止四無所畏不依止四無礙解不依止大
慈大悲大喜大捨不依止十八佛不共法不
依止一切智不依止道相智不依止一切相
智不依止預流果不依止預流向不依止一
來果不依止一來向不依止不還果不依止
不還向不依止阿羅漢果不依止阿羅漢向
不依止獨覺菩提不依止獨覺向不依止一
切菩薩摩訶薩行不依止菩薩摩訶薩行
不依止如來應正等覺不依止善男子菩
薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不依止
色不依止受想行識不依止眼處不依止耳
鼻舌身意處不依止色處不依止聲香味觸
法處不依止眼界不依止色界眼識界不依
止耳界聲界耳識界不依止鼻界香界鼻識
界不依止舌界味界舌識界不依止身界觸
界身識界不依止意界法界意識界不依止
地界不依止水火風空識界不依止無明不
依止明無明盡不依止明盡不依止老死不
依止老死盡不依止愚癡不依止愚癡盡不
依止貪不依止貪盡不依止瞋不依止瞋盡
不依止慳不依止慳盡不依止犯戒不依止
犯戒清淨不依止忿不依止忿不忿不依止
恨不依止恨不恨不依止覆不依止覆不覆
不依止惱不依止惱不惱不依止嫉不依止
嫉不嫉不依止慳不依止慳不慳不依止誑
不依止誑不誑不依止諂不依止諂不諂不
依止憍不依止憍不憍不依止無慚不依止
無慚有慚不依止無愧不依止無愧有愧不
依止掉舉不依止掉舉不掉舉不依止不信
不依止不信信不依止懈怠不依止懈怠不
懈怠不依止放逸不依止放逸不放逸不依
止忘念不依止忘念不忘念不依止不正知
不依止不正知正知不依止不定不依止不
定定不依止惡慧不依止惡慧不惡慧不依
止愚癡不依止愚癡不愚癡不依止不聞不
依止不聞聞不依止不思不依止不思思不
依止不修不依止不修修不依止不證不依
止不證證不依止煩惱不依止煩惱不煩惱
不依止業不依止業不業不依止異熟不依
止異熟不異熟不依止天不依止天不天不
依止魔不依止魔不魔不依止魔業不依止
魔業不魔業不依止聲聞不依止聲聞乘不
依止聲聞乘不聲聞乘不依止獨覺不依止
獨覺乘不依止獨覺乘不獨覺乘不依止菩
薩不依止菩薩乘不依止菩薩乘不菩薩乘
不依止如來不依止如來應正等覺不依止
如來應正等覺不如來應正等覺不依止善
不依止不善不依止有記不依止無記不依
止有漏不依止無漏不依止有為不依止無
為不依止欲界不依止色界不依止無色界
不依止預流果不依止預流向不依止一來
果不依止一來向不依止不還果不依止不
還向不依止阿羅漢果不依止阿羅漢向不
依止獨覺菩提不依止獨覺向不依止一切
菩薩摩訶薩行不依止菩薩摩訶薩行不
依止如來應正等覺不依止善男子菩薩
摩訶薩行般若波羅蜜多時不依止施不
依止戒不依止忍不依止進不依止靜慮不
依止般若波羅蜜多不依止內空不依止外
空不依止內外空不依止空空不依止大空
不依止勝義空不依止有為空不依止無為
空不依止畢竟空不依止無際空不依止散
空不依止無變異空不依止本性空不依止
自相空不依止共相空不依止一切法空不
依止不可得空不依止無性空不依止自性
空不依止無性自性空不依止真如不依止
法界不依止法性不依止不虛妄性不依止
不變異性不依止平等性不依止離生性不
依止法定不依止法住不依止實際不依止
虛空界不依止不思議界不依止苦聖諦不
依止集滅道聖諦不依止四靜慮不依止四
無量不依止四無色定不依止八解脫不依
止八勝處不依止九次第定不依止十遍處
不依止四念住不依止四正斷不依止四神
足不依止五根不依止五力不依止七等覺
支不依止八聖道支不依止空解脫門不依
止無相無願解脫門不依止五眼不依止六
神通不依止佛十力不依止四無所畏不依
止四無礙解不依止大慈大悲大喜大捨不
依止十八佛不共法不依止一切智不依止
道相智不依止一切相智不依止預流果不
依止預流向不依止一來果不依止一來向
不依止不還果不依止不還向不依止阿羅
漢果不依止阿羅漢向不依止獨覺菩提不
依止獨覺向不依止一切菩薩摩訶薩行
不依止菩薩摩訶薩行不依止如來應正
等覺不依止善男子菩薩摩訶薩行般
若波羅蜜多時不依止色不依止受想行
識不依止眼處不依止耳鼻舌身意處不
依止色處不依止聲香味觸法處不依止
眼界不依止色界眼識界不依止耳界聲界
耳識界不依止鼻界香界鼻識界不依止舌
界味界舌識界不依止身界觸界身識界不
依止意界法界意識界不依止地界不依止
水火風空識界不依止無明不依止明無明
盡不依止明盡不依止老死不依止老死盡
不依止愚癡不依止愚癡盡不依止貪不依
止貪盡不依止瞋不依止瞋盡不依止慳不
依止慳盡不依止犯戒不依止犯戒清淨不
依止忿不依止忿不忿不依止恨不依止恨
不恨不依止覆不依止覆不覆不依止惱不
依止惱不惱不依止嫉不依止嫉不嫉不依
止慳不依止慳不慳不依止誑不依止誑不
誑不依止諂不依止諂不諂不依止憍不依
止憍不憍不依止無慚不依止無慚有慚不
依止無愧不依止無愧有愧不依止掉舉不
依止掉舉不掉舉不依止不信不依止不信
信不依止懈怠不依止懈怠不懈怠不依止
放逸不依止放逸不放逸不依止忘念不依
止忘念不忘念不依止不正知不依止不正
知正知不依止不定不依止不定定不依止
惡慧不依止惡慧不惡慧不依止愚癡不依
止愚癡不愚癡不依止不聞不依止不聞聞
不依止不思不依止不思思不依止不修不
依止不修修不依止不證不依止不證證不
依止煩惱不依止煩惱不煩惱不依止業不
依止業不業不依止異熟不依止異熟不異
熟不依止天不依止天不天不依止魔不依
止魔不魔不依止魔業不依止魔業不魔業
不依止聲聞不依止聲聞乘不依止聲聞乘
不聲聞乘不依止獨覺不依止獨覺乘不依
止獨覺乘不獨覺乘不依止菩薩不依止菩
薩乘不依止菩薩乘不菩薩乘不依止如來
不依止如來應正等覺不依止如來應正等
覺不如來應正等覺不依止善不依止不善
不依止有記不依止無記不依止有漏不依
止無漏不依止有為不依止無為不依止欲
界不依止色界不依止無色界不依止預流
果不依止預流向不依止一來果不依止一
來向不依止不還果不依止不還向不依止
阿羅漢果不依止阿羅漢向不依止獨覺菩
提不依止獨覺向不依止一切菩薩摩訶
薩行不依止菩薩摩訶薩行不依止如來
應正等覺不依止善男子菩薩摩訶薩
行般若波羅蜜多時不依止施不依止戒
不依止忍不依止進不依止靜慮不依止
般若波羅蜜多不依止內空不依止外空不
依止內外空不依止空空不依止大空不依
止勝義空不依止有為空不依止無為空不
依止畢竟空不依止無際空不依止散空不
依止無變異空不依止本性空不依止自相
空不依止共相空不依止一切法空不依止
不可得空不依止無性空不依止自性空不
依止無性自性空不依止真如不依止法界
不依止法性不依止不虛妄性不依止不變
異性不依止平等性不依止離生性不依止
法定不依止法住不依止實際不依止虛空
界不依止不思議界不依止苦聖諦不依止
集滅道聖諦不依止四靜慮不依止四無量
不依止四無色定不依止八解脫不依止八
勝處不依止九次第定不依止十遍處不依
止四念住不依止四正斷不依止四神足不
依止五根不依止五力不依止七等覺支不
依止八聖道支不依止空解脫門不依止無
相無願解脫門不依止五眼不依止六神通
不依止佛十力不依止四無所畏不依止四
無礙解不依止大慈大悲大喜大捨不依止
十八佛不共法不依止一切智不依止道相
智不依止一切相智不依止預流果不依止
預流向不依止一來果不依止一來向不依
止不還果不依止不還向不依止阿羅漢果
不依止阿羅漢向不依止獨覺菩提不依止
獨覺向不依止一切菩薩摩訶薩行不
依止菩薩摩訶薩行不依止如來應正等
覺不依止善男子菩薩摩訶薩行般若
波羅蜜多時不依止色不依止受想行識
不依止眼處不依止耳鼻舌身意處不依止
色處不依止聲香味觸法處不依止眼界不
依止色界眼識界不依止耳界聲界耳識界
不依止鼻界香界鼻識界不依止舌界味界
舌識界不依止身界觸界身識界不依止意
界法界意識界不依止地界不依止水火風
空識界不依止無明不依止明無明盡不依
止明盡不依止老死不依止老死盡不依止
愚癡不依止愚癡盡不依止貪不依止貪盡
不依止瞋不依止瞋盡不依止慳不依止慳
盡不依止犯戒不依止犯戒清淨不依止忿
不依止忿不忿不依止恨不依止恨不恨不
依止覆不依止覆不覆不依止惱不依止惱
不惱不依止嫉不依止嫉不嫉不依止慳不
依止慳不慳不依止誑不依止誑不誑不依
止諂不依止諂不諂不依止憍不依止憍不
憍不依止無慚不依止無慚有慚不依止無
愧不依止無愧有愧不依止掉舉不依止掉
舉不掉舉不依止不信不依止不信信不依
止懈怠不依止懈怠不懈怠不依止放逸不
依止放逸不放逸不依止忘念不依止忘念
不忘念不依止不正知不依止不正知正知
不依止不定不依止不定定不依止惡慧不
依止惡慧不惡慧不依止愚癡不依止愚癡
不愚癡不依止不聞不依止不聞聞不依止
不思不依止不思思不依止不修不依止不
修修不依止不證不依止不證證不依止煩
惱不依止煩惱不煩惱不依止業不依止業
不業不依止異熟不依止異熟不異熟不依
止天不依止天不天不依止魔不依止魔不
魔不依止魔業不依止魔業不魔業不依止
聲聞不依止聲聞乘不依止聲聞乘不聲聞
乘不依止獨覺不依止獨覺乘不依止獨覺
乘不獨覺乘不依止菩薩不依止菩薩乘不
依止菩薩乘不菩薩乘不依止如來不依止
如來應正等覺不依止如來應正等覺不如
來應正等覺不依止善不依止不善不依止
有記不依止無記不依止有漏不依止無漏
不依止有為不依止無為不依止欲界不依
止色界不依止無色界不依止預流果不依
止預流向不依止一來果不依止一來向不
依止不還果不依止不還向不依止阿羅漢
果不依止阿羅漢向不依止獨覺菩提不依
止獨覺向不依止一切菩薩摩訶薩行
不依止菩薩摩訶薩行不依止如來應正
等覺不依止善男子菩薩摩訶薩行般
若波羅蜜多時不依止色不依止受想行
識不依止眼處不依止耳鼻舌身意處不
依止色處不依止聲香味觸法處不依止
眼界不依止色界眼識界不依止耳界聲界
耳識界不依止鼻界香界鼻識界不依止舌
界味界舌識界不依止身界觸界身識界不
依止意界法界意識界不依止地界不依止
水火風空識界不依止無明不依止明無明
盡不依止明盡不依止老死不依止老死盡
不依止愚癡不依止愚癡盡不依止貪不依
止貪盡不依止瞋不依止瞋盡不依止慳不
依止慳盡不依止犯戒不依止犯戒清淨不
依止忿不依止忿不忿不依止恨不依止恨
不恨不依止覆不依止覆不覆不依止惱不
依止惱不惱不依止嫉不依止嫉不嫉不依
止慳不依止慳不慳不依止誑不依止誑不
誑不依止諂不依止諂不諂不依止憍不依
止憍不憍不依止無慚不依止無慚有慚不
依止無愧不依止無愧有愧不依止掉舉不
依止掉舉不掉舉不依止不信不依止不信
信不依止懈怠不依止懈怠不懈怠不依止
放逸不依止放逸不放逸不依止忘念不依
止忘念不忘念不依止不正知不依止不正
知正知不依止不定不依止不定定不依止
惡慧不依止惡慧不惡慧不依止愚癡不依
止愚癡不愚癡不依止不聞不依止不聞聞
不依止不思不依止不思思不依止不修不
依止不修修不依止不證不依止不證證不
依止煩惱不依止煩惱不煩惱不依止業不
依止業不業不依止異熟不依止異熟不異
熟不依止天不依止天不天不依止魔不依
止魔不魔不依止魔業不依止魔業不魔業
不依止聲聞不依止聲聞乘不依止聲聞乘
不聲聞乘不依止獨覺不依止獨覺乘不依
止獨覺乘不獨覺乘不依止菩薩不依止菩
薩乘不依止菩薩乘不菩薩乘不依止如來
不依止如來應正等覺不依止如來應正等
覺不如來應正等覺不依止善不依止不善
不依止有記不依止無記不依止有漏不依
止無漏不依止有為不依止無為不依止欲
界不依止色界不依止無色界不依止預流
果不依止預流向不依止一來果不依止一
來向不依止不還果不依止不還向不依止
阿羅漢果不依止阿羅漢向不依止獨覺菩
提不依止獨覺向不依止一切菩薩摩訶
薩行不依止菩薩摩訶薩行不依止如來
應正等覺不依止善男子菩薩摩訶薩
行般若波羅蜜多時不依止色不依止受
想行識不依止眼處不依止耳鼻舌身意處
不

21　S→T665　16/427 B15

衆深心護念令離衰惱以是因緣我等彼王
及諸人衆皆令安隱遠離憂苦增益壽命威
德具足世尊若彼國王見於四衆受持經者
恭敬守護猶如父母一切所須悉皆供給我等
四王常為守護令諸有情無不尊敬
我等并與無量藥叉諸神隨此經王所流之
處潛身擁護令無留難當護念聽是經人
諸國王等除其衰患若
伏退散若有人王聽受是經時隣
是念當具四兵壞彼國土世尊以是經王威
神力故是時隣敵更有異怨而來侵擾其
境界多諸災變疫病流行時王見已即發四
兵討伐彼國欲為討罰我等尒時當與眷屬
無量無邊藥叉諸神各自隨形為作護助令
彼怨敵自然降伏尚不敢來至其國界豈復
得有兵戈相罰

尒時佛告四天王善哉善哉汝等四王乃能擁
護如是經典我於過去百千俱胝那庾多
劫修諸苦行得阿耨多羅三藐三菩提證一
切智尒時即說是經若有人受持
若為講說令其廣流布復能書寫

S→T125 2/580 A3~8

60

立對曰如是世尊尒時世尊告諸比丘彼云何名燭明者所謂貪瞋癡盡彼云何名為曲燭趣道之業所謂心見正治正語正業正命正方便正念正三昧是謂曲燭趣道之業我由此說曲燭趣道之業如來所應為者今已周訖善念諷誦勿有懈怠今不行者後悔无及今時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有此二力云何為二力所謂愚力思惟力設善无此二力者終不成无上正真等正覺又无此二力者終不於優曇鉢樹下成无上正真之道坐於道場已我有愚力思惟力故便能降伏魔衆成无上正真之道坐於道場是故諸比丘當求方便備此二力愚力思惟力使成須陀洹道斯陀含道阿那含道阿羅漢道於无餘涅槃界而般涅槃如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

80

聞如是一時佛在舍衛祇樹給孤獨尒時尊者阿那律在拘尸那竭國尒時釋梵四天王及五百天人并廿八大鬼神詣尊者阿那律所到已頭面禮足在一面住復以此偈問阿那律曰

聖人中上　衆人所敬奉　我等今不知　為依何等禪

尒時有梵志名曰闍板吒是梵摩渝弟子復至尊者阿那律所頭面禮足在一面坐尒時波梵志問阿那律曰我昔在王宮生來宿聞此句然之有為有何人來至此閻為是天龍鬼神人非人乎尒時阿那律報梵志曰向者釋梵四天王及五百天人并廿八大鬼神王來至我所頭面禮足在一面住復以此偈而說我曰

調伏今中上　衆人所敬奉　我等今不知　為依何等禪

梵志聞已以何等故我今不見其形釋梵四天王為何所在阿那律報曰以法无有天眼故也是故不見釋梵四天王及五百天并廿八大鬼神王梵志問曰設我能得天眼者見此釋梵四天王及廿八大鬼神王耶阿那律報曰設當得天眼者使能見釋梵四天王及

此釋梵四天王及甘
釋曰設當得天眼者
五百天人并廿八大鬼神王然復梵志此天
眼者何忌為寧有梵
世界如有眼之士自
天亦如是此見千世界
不自見身所着衣服
梵天不自見於所着
天无有无上智慧眼
眼能梵志問曰設我
身所着服能不耶阿
慧眼者則能見已於
尊與我說拔妙之法
鄰佛曰汝有此耶梵
阿鄰佛曰不作聚急
此義者我隨奉持如
梵志當持藥來无矣
結集計吾我深著之
曰何者是吾何者是
佛曰吾者是於體之
中起識生吾我著是

中起識生吾我著是
* 志當求方便除此諸結如是梵志當作是學
梵志即從坐起礼阿鄰佛足遶三匝而去未
至所在於中道思惟此義諸塵垢盡得法眼
淨命時有天帝与此梵志俱友知識梵志心
中所得諸塵垢盡得法眼淨命時故天復往
至尊者阿鄰佛所頭面礼足在一面住即以
此偈嘆阿鄰佛曰
梵志善家 中道得道路 塵垢法眼淨
命時尊者阿鄰佛復以偈告天曰
善見觀彼心 常聞應道路 彼命垂將
命時尊者阿鄰佛即時離彼友在人間遊漸
漸至舍衛國到世尊所頭面礼足在一面住
阿鄰佛曰汝有此耶梵志問曰云何為我
命時世尊具以法語告阿鄰佛阿鄰佛復問梵志
教已便從坐起頭面礼足便退而去命時世
尊告諸比丘我聲聞中第子得天眼第一者
所謂阿鄰佛比丘是命時諸比丘聞佛所說
歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
時尊者阿鄰佛與諸眷屬俱來詣梵

罪而避現復大者然不於有過心得解脫余
時聚罗比丘使至世尊所頭面礼足在一面
坐余時聚罗比丘白世尊云比丘奉請
聚武无所觸犯然有過心不解脫余時世
尊便說此偈

聚落武士　請禄亦成就　衆請皆歡得　一切結使盡
是故請比丘常當念調治　亦法无有過　吳如
是請比丘當作是學余時比丘聞佛所說
歡喜奉行

雜阿含經卷第二十二　增長壽品第二　初誦阿含經第六
增阿含經卷第十六

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨余
時世尊到時著衣持鉢詣羅云舍衛城分
衛余時世尊右旋顧諸羅云汝今當觀色為
无常觀色為无常世尊告曰如是如是
羅云對曰如是世尊色為无常羅云對曰如是
世尊痛想行識皆為无常羅云復
作是念此有何因緣令方諸行生般陰喜
路何故世尊而告誡我令羅云即往坐起
不應入城乞食余時尊者羅云即中道還到

掀柜精舍持衣鉢詣一樹下正身端
跌坐專精一心念色无常念痛想行識无常
余時世尊於舍衛城乞食已食後在掀照精
舍和自經行漸漸至羅云所到已告羅云曰
汝觀行漸漸至羅云所到已告羅云曰
汝今當觀色當除掀法令羅云當觀行慈心
行慈心所有瞋恚皆當除盡法令羅
慈心已行悲心所有害心悉當除盡
云當行喜心已行喜心所有嫉心法
法令羅云當行護心已行護心所有
當除盡余時世尊知羅云使說此偈

若觀色無常　恒當自順法　如是智之士　名稱則流布
與今說短明　修梵天聞法　歡喜師長尊
是時羅云比丘復以此偈報世尊曰

我不起著想　恒順於法　如是智之士　則能奉師長
余時世尊作是教勅已便捨而去還詣靜室
時尊者羅云復作是念云何觀行令般陰
悉盡无有諸想是時羅云即從坐起便往世
尊所到已頭面礼足在一面坐須臾退坐白

*

世尊曰云何脩行安般除去憍曼无有諸想
獲大果報得甘露味世尊告曰善哉善哉羅
云汝能乃於如来前而師子吼問如此義云
何脩行安般除去憍曼无有諸想獲大果報
得甘露味汝今羅云諦聽諦聽善思念之吾
當為汝具足分別羅云白如是世尊尒時尊者
羅云從世尊受教世尊告曰於是羅云若有
比丘樂於閑靜无人之處便正身正意結跏
趺坐无他異念繫意鼻端出息長知息長
息長亦知息長出息短亦知息短入息短
知息短出息冷亦知息冷入息冷出息暖
亦知息暖入息暖遍身息知之有時有息亦
有又時无息亦須知无若息從心生亦須知
從心出若息從心入亦須知使心入如是羅
云能脩行安般者則无愁憂惱亂之想獲大
果報得甘露味尒時世尊具足与羅云說微
妙法已羅云即從坐起礼佛足遶三匝而去
往詣安陁菌在一樹下正身正意結跏趺坐无
他餘念繫心鼻端出息長亦知息長入息長
息短亦知息短入息短亦知息遍身息出
息遍身息知之有時有息亦有時有息冷出
息冷亦知息冷入息冷亦知息暖出息暖
亦知息暖入息暖遍身息出息遍身息知
无息亦須知无若息從心生亦須知從心
出若息從心入亦須知使心入如是羅

9

83 W→T125 2/582B4

*

羅云從世尊受教世尊告曰於是羅云若有
比丘樂於閑靜无人之處便正身正意結跏
趺坐无他異念繫意鼻端出息長知息長入
息長亦知息長出息短亦知息短入息短
知息短出息冷亦知息冷入息冷出息暖
亦知息暖入息暖遍身息知之有時有息亦
有又時无息亦須知无若息從心生亦須知
從心出若息從心入亦須知使心入如是羅
云能脩行安般者則无愁憂惱亂之想獲大
果報得甘露味尒時世尊具足与羅云說微
妙法已羅云即從坐起礼佛足遶三匝而去
往詣安陁菌在一樹下正身正意結跏趺坐无
他餘念繫心鼻端出息長亦知息長入息長
息短亦知息短入息短亦知息遍身息出
息遍身息知之有時有息亦有時有息冷出
息冷亦知息冷入息冷亦知息暖出息暖
亦知息暖入息暖遍身息出息遍身息知
无息亦須知无若息從心生亦須知從心出

110

世世尊須菩提菩薩
如是不可思量福
須菩提於意云何
世尊不可以身相得見如來
說身相即非身相佛告須菩提凡所有相皆是虛妄若見諸相非相即見
須菩提白佛言世尊頗有衆生得聞如
說章句生實信不佛告須菩提莫作是說如來滅後後五百歲有持戒修福者於此章句
能生信心以此為實當知是人不於一佛二
佛三四五佛而種善根已於無量千萬佛所
種諸善根聞是章句乃至一念生淨信者須
菩提如來悉知悉見是諸衆生得如是無量
福德何以故是諸衆生無復我相人相衆生
相壽者相無法相亦無非法相何以故是諸
衆生若心取相則為著我人衆生壽者若取
法相即著我人衆生壽者何以故若取非法
相即著我人衆生壽者是故不應取法不應
取非法以是義故如來常說汝等比丘知我
說法如筏喻者法尚應捨何況非法
須菩提於意云何阿耨多羅三藐三
菩提耶如來有所說法耶須菩提言如我解

金剛般若波羅蜜經　斯四十七號
S→ T235 8/749A18~27
IV→ 8/756A20

42

佛所說義無有定法名阿耨多羅三藐三菩提亦無有定法如來可說何以故
如來所說法皆不可取不可說非法非非法所以者何
一切賢聖皆以無為法而有差別
須菩提於意云何若人滿三千大千世界七
寶以用布施是人所得福德寧為多不須菩
提言甚多世尊何以故是福德即非福德性
是故如來說福德多若復有人於此經中受
持乃至四句偈等為他人說其福勝彼何以
故須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐
三菩提法皆從此經出須菩提所謂佛法者
即非佛法
須菩提於意云何須陀洹能作是念我得須
陀洹果不須菩提言不也世尊何以故須陀
洹名為入流而無所入不入色聲香味觸法
是名須陀洹須菩提於意云何斯陀含能作
是念我得斯陀含果不須菩提言不也世尊
何以故斯陀含名一往來而實無往來是名
斯陀含須菩提於意云何阿那含能作是念
我得阿那含果不須菩提言不也世尊何以

12

故何那含名為不來而實无來是故名阿那
含須菩提於意云何阿那含能作是念我得
阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實
无有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我
得阿羅漢道即為著我人衆生壽者世尊佛
說我得无諍三昧人中最為第一是第一離
欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢世
尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不說
須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實无所
行而名須菩提是樂阿蘭那行

佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所
於法有所得不不也世尊如來在然燈佛所
於法實无所得須菩提於意云何菩薩莊嚴
佛土不不也世尊何以故莊嚴佛土者則非
莊嚴是名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩
應如是生清淨心不應住色生心不應住聲
香味觸法生心應无所住而生其心須菩提
譬如有人身如須彌山王於意云何是身為
大不須菩提言甚大世尊何以故佛說非身
是名大身

須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒河

*

須菩提於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩提言
甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其沙須
菩提我今實言告汝若有善男子善女人以
七寶滿爾所恒河沙數三千大千世界以用
布施得福多不須菩提言甚多世尊佛告須
菩提若善男子善女人於此經中乃至受持
四句偈等為他人說而此福德勝前福德
復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當知
此處一切世間天人阿修羅皆應供養如佛
塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當知
是人成就最上第一希有之法若是經典所
在之處則為有佛若尊重弟子

爾時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩
提於意云何如來有所說法不須菩提白佛
言世尊如來无所說須菩提於意云何三千
大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名
微塵如來說世界非世界是名世界須菩提

是菩薩波羅夷罪

若佛子自讚毀他亦教人自讚毀
毀他緣毀他法毀他業而菩薩亦
生受如毀辱事，自己好事與
揚己德隱他人好事他人受有
罪夷罪

若佛子自慳教人慳惜懷惱緣慳
菩薩見一切貧窮人來乞者隨
切給與而菩薩惡心瞋心乃至不施一錢一
一草有求法者而，為說一句一偈一微塵許
法而反更罵辱是菩薩波羅夷罪

若佛子自瞋教人瞋瞋因瞋緣瞋瞋而瞋瞋瞋業而
菩薩應生一切衆生中乃至於非衆生中亦一
心而反更於一切衆生中起惡口罵辱加以手打及以刀杖意猶不息前人
來悔善言懺謝猶瞋不解者是菩薩波羅
夷罪

若佛子自謗三寶教人謗三寶謗同謗緣
謗法謗衆而菩薩見外道及以惡人一言謗佛
音聲如三百鉾刺心況口自謗不生信心亦
順心而反更助惡人耶見人謗者是菩薩波

順心而反更助惡人耶見人謗者是菩薩波

＊羅夷罪

善學諸人者是菩薩十波羅提木又應當
於中不應一一犯如微塵許何況具足犯十夷
若有犯者不得現身發菩薩心未來國王位
時捨王位永失比丘比丘尼位失十發趣十
長養十金剛十地佛性常住妙果一切皆失
墮三惡道中二劫三劫不聞父母三寶名字
以是不應一一犯於等一切故
學已學是十夷應當學敬心奉持八万威
儀品中當廣明
佛告諸菩薩言已說十波羅提木又竟四十
八輕今當說若佛子欲受國王位時受轉輪
王位時百官受位時應先受菩薩戒一切鬼
神救護王身百官之身請佛歡喜既得戒已
生孝順心恭敬心見上座和上阿闍梨大同
學同見同行者應起承迎礼拜問訊而菩
薩及生憍心慢心疑心不迎礼拜一一如法
供養以自資身國城男女七寶百物而供給
之若不尒者犯輕垢罪

之若不尒者犯輕垢罪

若佛子故飲酒而生酒過失尺量若自身手
過酒器與人飲酒者五百世无手何況自飲
不待教一切人飲及一切衆生飲酒況自飲
酒若故自飲教人飲者犯輕垢罪

若佛子故食肉一切肉不得食斷大慈悲性
種子一切衆生見而捨去故一切菩薩不得食
一切衆生肉食肉得无量罪若故食者犯
輕垢罪

若佛子不得食五辛大蒜革葱慈葱興渠蘭葱
是五種一切食中不得食若故食者犯
輕垢罪

若佛子一切衆生犯八萬五萬十萬戒禁七逆
八難一切犯戒罪應教懺悔若菩薩不教懺
悔共住同僧利養和共布薩一衆說戒不
舉其罪教悔過者犯輕垢罪

若佛子見大衆法師大衆同學同見行者
來入僧房舍[illegible]若夏中千里來者即起
迎來送去礼拜供養日日三時供養日食三兩
金百味飲食隨座供事法師一切所須皆給

13

79.

與之常請法師三時說法日日三時礼拜不
生瞋心惡惚之心為法滅身請法若不尒者
犯輕垢罪

若佛子一切處有講經尼經律大宅舍中有
講法處是新學菩薩應往經律悉至法師所
諮受聽問若山林樹下僧地房中一切說法
處悉至聽受若不至彼聽受者犯輕垢罪

若佛子心背大乘常住經律言非佛說而受
持二乘聲聞外道惡見一切禁戒耶見經律
者犯輕垢罪

若佛子一切疾病人供養和尚阿闍梨乃至
中有病福田第一福田若父母師僧弟子病
諸根不具百種病苦皆應養令差而菩薩以
瞋恨心不至僧房中城邑曠野山林道路
中見病不救療者犯輕垢罪

若佛子不得畜一切刀杖弓箭斧鉞鬪戰之
具及惡網罪殺生之器一切不得畜而菩薩
乃至殺父母尚不加報況殺一切衆生者故
畜刀杖犯輕垢罪如是十重戒應當學敬心奉
持下六品中廣明

14

91 W→T1484 24/1006A7

若佛子不得畜一切刀杖弓箭斧鉞鬪戰之具及惡網罥煞生之器一切不得畜而菩薩乃至煞父母尚不加報況煞一切衆生若故畜刀杖犯輕垢罪如是十煞應當學教心奉待下六品中廣明

佛言佛子為利養惡心故通同伏命軍陣合會興師相煞況量衆生而菩薩不得入軍中往來況故作國賊若故作者犯輕垢罪

若佛子故販賣良人奴婢六畜市易棺材板木威兒之具尚不應自作況教人作若故作者犯輕垢罪

若佛子以惡心故煞一切人一切命乃至煞父母兄弟六親師僧國王貴人言犯七逆十重父母兄弟六親中應生孝順心慈悲心而反更加於逆害隨不如意處者犯輕垢罪

若佛子以惡心故教人火燒山林燒曠野田

S→T374 12/371c9

大般涅槃經卷第二

爾時會中有優婆塞名拘尸那城工巧之子名曰純陀與其同類十五人俱為於世間得善果故捨身威儀往至佛所頭面禮足却坐一面合掌問佛疑注積滯頂荷佛恩願垂開悟唯願世尊及比丘僧哀愍我等受我等家後供養為度无量諸衆生故世尊我等從今无主无親无救无護无趣无歸无舍无宅貧窮飢困孤露如來來世永長惡道受諸苦惱我等今者遭斯重病命將不久願佛慈悲為我說法令我等輩捨此身已得生善處

42 W→T374 12/372 A27

法牙汝今於我欲求命色力安辨我當施
汝常命色力安无导辯何以故汝能施食有
二果報无差何等為二一者受已得阿羅多
羅三藐三菩提二者受已入於涅槃我今受
汝常後供養令汝具足檀波羅蜜令汝畢命時能施
即白佛言如佛所說二施果報无差別者
是義不然何以故先受施者煩惱未盡未得
成就一切種智未能令衆生具足檀波羅
蜜後受施者煩惱已盡已得成就一切種智
能令衆生普得具足檀波羅蜜先受施者盡
是衆生後受施者是天中天先受施者是雜
食身煩惱之身是後邊身是无常身後受施
者无煩惱身金剛之身法身常身无過之身
云何而言二施果報等无差別先受施者未
能具足檀波羅蜜唯得宗
眼未得佛眼乃至慧眼後受施者已得具足
檀波羅蜜乃至般若波羅蜜具足佛眼乃至
慧眼云何而言二施果報等无差別世尊先
受施者受已食噉入腹消化得命得色得力
得安得无导辯後受施者不食不消无五事
果云何而言二施果報等无差別佛言吾男

12

大般涅槃經第二

金光明最勝王經卷第九　　第十五號　斯

S—T665　16/444A 9~13 4

見在室中端身坐
白王此即是實積
所謂微妙金光明
時王即便礼實積
唯願滿月面端嚴
實積法師受王請
周遍三千世界中
王於廣博清淨處
上妙香水澍遊塵
即於勝處敷高座
種種殊香及塗香
天龍循羅緊那羅
諸天悉雨曼陀花
復有千万億諸天
法師初從本座起
是時實積大法師
詣彼大衆法座所
天主天衆及天女
百千天樂難思議
尒時實積大法師
念彼十方諸刹土
遍及一切苦衆生
光明妙相遍其身
能持甚深佛行處
諸經中王歎第一
恭敬合掌而致請
爲說金光微妙法
許爲說此金光明
諸天大衆咸歡喜
奇妙衣寶而嚴飾
種種雜花皆散布
懸繒幡蓋以莊嚴
香氣氛馥皆周遍
莫呼洛伽及樂又
咸來供養彼高座
樂聞正法俱來集
咸悉供養以天花
淨洗浴已著鮮服
合掌虔心而礼敬
悉皆共散曼陀花
住在空中出妙響
即昇高座跏趺坐
百千万億大慈尊
皆起平等慈悲念

遍及一切苦衆生
*
爲彼請主善生故
王即得聞如是法
聞法希有淚交流
于時國主善生王
手持如意未尽寶
今可於斯贍部洲
所有珍之資財者
即使遍雨於七寶
瓔珞嚴身隨所須
尒時國主善生王
感持供養寶髙佛
應知過去善生王
爲於昔時給大地
昔時寶積大法師
門彼開演經王故
以我曾聽此經王
及施七寶諸功德
金光百福相莊嚴
一切有情無不愛
過去曾經九十九
恭於小國爲人王
皆起平等慈悲念
演說微妙金光明
合掌一心唱隨喜
身心大喜皆充遍
爲欲供養此經故
發願成爲諸衆生
普雨七寶瓔珞具
皆得隨心受安樂
悉皆充足四洲中
衣服飲食皆無乏
見此四洲雨珍寶
所有遺教悉皆停
即我釋迦牟尼是
及諸珍寶滿四洲
爲彼善生說妙法
東方現成不動佛
合掌一言稱隨喜
雅此殊勝金光明
所有見者皆歡喜
俱胝天衆亦同然
俱胝德劫作輪王
復經無量百千劫
恭於小國爲人王

△

*
於無量劫爲帝釋
供養十力大慈尊
我昔聞經隨喜善
由斯福故證菩提
尒時大衆聞是說已歡
光明經流通不絶
金光明最勝王經諸天讃歎品第十二
尒時世尊告大吉祥天女曰善有淨信善男
子善女人欲於過去未來現在諸佛以不可
思議廣大微妙供養之具而爲奉獻及欲解
了三世諸佛甚深行處是人應當決定至心
隨是經王所在之處城邑聚落或山澤中廣
爲衆生敷演流布具聽法者應除亂想攝耳
用心世尊即爲彼天及諸大衆說伽他曰
若欲於諸佛 不思議供養 復了諸如來 甚深境界者
若見演說此 最勝金光明 應親詣彼所 至其所住處
此經難思議 能生諸功德 漏盡大苦海 解脫諸有情
我觀此經王 初中後皆善 其深不可測 餘衆無能比
假使恒河沙 大地塵海水 虚空諸山石 無能窮少分
欲入深法界 應先聽是經 法性之制底 甚深善安住
復經無量百千劫
亦復爲大梵王
彼之毛量難窮盡
所有福聚量難知
獲得法身真妙智

14

假使恒河沙 大地塵海水 虛空諸山石 無能數少分
欲入深法界 應先聽是經 法性之制底 甚深善安住
於斯常成內 見我等尊悅 意妙音解 演說斯經典
由此俱胝劫 數量難思議 生在人天中 常受勝妙樂
若聽是經者 應作如是心 我得不思議 無邊功德福
假使大火聚 滿百踰繕那 為聽此經王 直過無障礙
暫至彼住處 得聞如是經 能滅於罪業 及除諸惡夢
惡星諸變怪 無量百千佛 由彼諸善根 得聞此經典
應嚴眼鼻舌 無道得離等 得聞是經時 諸惡皆倍離
淨妙若蓮花 法師安其上 猶如大龍坐 及以四王衆
於斯畫己說 此甚深經典 書寫及諸持 并為解其義
或作普賢像 或如妙吉祥 或見法師像 猶在高座上
或見慈氏尊 身處於寶座 法師得此座 往詣餘方所
或見帝釋及 以諸天像輪 於此高座中 神通非一相
恒於恐怖衆 常來讚此人 得觀容儀具 忽然還不現
成就諸吉祥 所作皆隨意 功德悉圓滿 世尊如是說
衆勝有名稱 能滅諸煩惱 他國賊皆除 賊特常得勝
惡夢悉皆無 及消諸毒害 所作三業罪 經力能除滅
於此贍部洲 名稱咸充滿 所有諸怨結 悉皆相捨離
設有怨讐聞名便退散 不假動兵戈 兩陣生歡喜
梵王帝釋主 諸世四天王 及金剛藥叉 恒了知大將
無熱池龍王 及以婆羯羅 緊那羅藥神 摩睺羅伽王

大辯才天女 并大吉祥天 斯等上首天 各領諸天衆
常供養諸佛 法憶不思議 恒生歡喜心 於經起尊敬
斯等諸天衆 皆悉共思惟 遍觀脩福者 共作如是說
應觀此有情 咸是大福德 善根精進力 當來生我天
若聽甚深經 歡喜來至此 供養法制底 尊重正法故
情隨於衆生 而作大饒益 於此深經典 能為法寶器
入此法門者 能入於法性 於此金光明 至心應聽受
是人當供養 無量百千佛 由彼諸善根 得聞此經典
如是諸天王 天女大辯才 并彼吉利天 及以四王衆
無數藥叉衆 夢猛有神通 各於其四方 常來相擁護
日月天帝釋 風水大諸神 吠率怒大有 閻摩羅闍等
一切諸世間 夢猛具威神 擁護持經者 晝夜常不離
大力藥叉王 那羅延自在 毘沙門二十八藥叉
餘藥叉百千 神通有大力 恒於恐怖衆 常來護此人
金剛藥叉主 并五百眷屬 諸大菩薩衆 常來護此人
寶王藥叉主 及以滿賢王 曠野金毗羅 實度羅黃色
此等藥叉主 各五百眷屬 見聽此經者 皆來共擁護
影軍健闥婆 華主常戰勝 珠頸及青頸 并勢里沙王
大黑藏大黑 藏跋孚雞舍 半支迦事也 及以大婆伽
小藥并諸法 及以摩睺王 針毛及曰皮 實跋皆來護
大藥諸夜叉 摩睺歌中勝 舍羅及雪山 及以婆羅山
皆有大神通 威德具大力 見持此經者

45

大渠諾拘那 旃檀欲中勝 舍衛及雪山 及以婆多山

* 皆有大神通 雄猛具大力 見持此經者 皆來相擁護

阿那婆答多 及以婆揭羅 目真鄰尼等 難陀小難陀

於百千龍中 神通具威德 共護持經人 晝夜常不離

婆雅竭瞿曬 毗摩質多羅 毘舍闍及跋羅 大角及歡喜

又餘蘇羅王 并無數天衆 皆來護是人

訶利底神母 五百藥叉衆 於彼人睡覺 常來相擁護

猶若親善利 藥叉親雅女 見常狗吒處 吸衆生精氣

如是諸神衆 大力有神通 常護持經者 晝夜恒不離

上首訶利天 無量諸天女 各稱其名字 而作於守護

此大地神女 堅實固牙神 樹神江河神 制底諸神等

如是諸天神 心生大歡喜 皆與共擁護 諸誦此經人

見有持經者 增壽命色力 威光及福德 妙相以莊嚴

晝宿現安樂 固尼富此人 夢見惡依祥 皆悉令隱滅

此大地神女 堅固有威勢 由此經力故 法味常充足

地肥善流下 過百踰繕那 地神令味上 滋潤於大地

此地厚六十 八億踰繕那 乃至金剛際 地味皆令上

由聽此經王 雅大功德報 能使諸天衆 悉安樂利益

復令諸天衆 威力有光明 歡喜常安樂 修離於裏相

於此閻浮洲內 林果苗稼神 由此經威力 心常得歡喜

苗實豐成就 衆生有能受 光滿於大地

所有諸果樹 及以衆園林 悉皆生妙花 香氣常馥馥

17

65 5

* 衆華諸樹木 成出微妙花 及生甘美果 隨意皆充遍

於此閻浮洲 無量諸龍王 心生大歡喜 皆共入池中

種種鮮顯色 及以多陀利 青白二蓮花 池中皆遍滿

由此經威力 虛空淨無翳 雲霧皆除遣 常聞悉安樂

日出教子光 無垢離清淨 由此經王力 流暢遍四天

此經威德力 資助於天子 皆用閻浮金 而作於宮殿

日天子初生 見此洲歡喜 常以大光明 周遍皆照耀

於虛空大地內 所有蓮花池 日光照及時 悉皆開敷榮

於此閻浮洲 四時諸果樂 悉皆令熟滿 充滿於大地

由此經威力 日月所照處 星辰不差度 風雨皆順時

遍此閻浮洲 國土成豐樂 隨有此經處 殊勝諸餘方

若此金光明 經典流布處 有能讀誦者 悉得安隱樂

余時大吉祥天女及諸天等聞佛所說皆大

歡喜於此經王及受持者一心擁護令無憂

惱常得安樂

金光明最勝王經授記品第廿三

余時如來於大衆中廣說法已欲為妙德菩

薩及其二子銀幢銀光授阿耨多羅三藐三

菩提記時有十千天子衆勝光明而

俱從三十三天來至佛所頂礼佛足却坐一

18

面聽佛說法尒時佛告妙幢菩薩言汝於來
世過無量無數百千万億那庾多劫已於金
光明世界當成阿耨多羅三藐三菩提号金
寶山王如來應正遍知明行足善逝世間解
無上士調御丈夫天人師佛世尊出現於世
時此如來般涅槃後所有教法亦皆滅盡時
彼長子名曰銀幢即於此界次補佛處世界
尒時轉名淨幢當得作佛名曰金幢光如來
應正遍知明行足善逝世間解無上士調御
丈夫天人師佛世尊時此如來般涅槃後所
有教法亦皆滅盡次子銀光即補佛處還於
此界當得作佛号曰金光明如來應正遍知
明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人
師佛世尊是時十千天子聞三大士得授記
已復聞如是最勝王經心生歡喜清淨無垢
猶如虛空尒時如來知是十千天子善根成
就即便與授大菩提記汝等天子於當來世
過無量無數百千万億那庾多劫於最勝國
土普現如來應正等覺

尒時善提樹神白佛言世尊是十千天子
從三十三天為聽法故來詣佛所云何如來
便與授記當得成佛世尊我未曾聞是諸天
子具足脩習六波羅蜜多難行苦行捨於手
足頭目髓腦妻子為馬車乘奴婢僕使
宮殿園林金銀琉璃硨磲碼碯珊瑚虎魄真
珠珂貝飲食衣服卧具醫藥如餘無量百千
菩薩衆諸供具供養過去無數百千万億那
庾多佛如是菩薩各經無量無邊劫數然後
方得受菩提記世尊是諸天子以何因緣脩
何勝行種何善根從彼天來整時聞法便得
授記唯願世尊為我解說斷除疑網佛告地
神善女天如汝所說皆從勝妙善根因緣勤
苦脩已方得授記此諸天子於妙天宮捨五
欲樂故來聽是金光明經既聞法已於是經
中心生慈重如淨瑠璃無諸瑕穢復得聞此二
大菩薩授記之事亦由過去多劫於最勝國
土緣是故我今皆與授記於未來世當成阿
耨多羅三藐三菩提時彼樹神聞佛說已歡
喜信受

金光明最勝王經除病品第四

佛告菩提樹神善女天諦聽諦聽善思念之是十千天子本願因緣令為汝說善女天過去無量不可思議阿僧企耶劫余時有佛出現於世名曰寶髻如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊善女天時彼世尊般涅槃後正法滅已於像法中有王名曰天自在光常以正法化於人民猶如父母是王國中有一長者名曰持水善解聖明妙通八術衆生病苦四大不調咸能救療善女天余時持水長者唯有一子名曰流水顏容端正人所樂觀受性聰敏妙閑諸論書畫算印無不通達時王國內有無量百千諸衆生類皆遇疫病衆苦所逼乃至無有歡樂之心善女天余時長者子流水見是無量百千衆生受諸病苦起大悲心作如是念無量衆生為諸極苦之所逼迫我父長者雖善聖方妙通八術能療衆病四大增損然已衰邁老耄羸劣假扶策方能進步不復能往城邑聚落救諸病苦令有無量百千衆生皆遇重病無能救者我今當至大聖父所諮問治病聖方祕法若得解已當往城邑聚落之所救諸衆生種種疾病令於長夜得受安樂時長者子作是念已即詣父所稽首禮足却住一面即以偈他請其父曰

慈父當慈愍　我欲救衆生　今請請聖方
云何身康豫　諸大有增損　須在何時中
能生諸疾病　云何服飲食　得受於安樂　能使內身中
衆生有四病　風黃痰疾苦　及以總集病
何時風病起　何時熱病發　何時動疾癉　何
時彼長者聞子請已須臾而他而答之曰

我今依古仙　所有療病法　次第為汝說　善聽救衆生
三月是春時　三月名為夏　三月名秋分　三月冬時
此復一年中　三三而別說　二二為一節　依歲六時
初二是花時　三四名熱際　五六名雨際　七八謂秋時
九十是寒時　後二名冰雪　既知如是別　隨藥勿令差
當隨此時中　調息於飲食　入腹令消散　衆病則不生
節氣若變改　四大有推移　此時無藥資　是生於病苦
聖人解四時　須知其六節　明閑身七衆　食藥使無差
謂味果血肉　乳酪及醍醐　病入此中時　知其可療不
病有四種別　謂風熱疾癉　及以總集病　應知發動時
春中疾癉動　夏內風病生　秋時黃熱增　冬節三俱起

70

春食沮於辛 夏時於酸鹹 秋時於甘膩 冬於澀膩甜
於此四時中 服藥及飲食 若依如是味 衆病無由生
食後病由起 食消時由熱 清後起由風 准時消諸病
既諸病源已 隨病而設藥 譬如良醫令 療病應差已
風執若俱有 是名為惡集 雖知病起時 應觀其本性
如是觀知已 順時而授藥 飲食藥兼者 斯等皆悉有
護應如八術 能療諸衆生 於此若明閑 可療衆生病
訶梨勒為破 身疾并光神 悉能善及根 逐年增氣力
先觀彼形色 語言及性行 然後問其事 知風熱病殊
乾瘦少顏悅 其心無定住 多語善恚行 斯人是風性
少年生白髮 多汗及多瞋 煩悶夢見火 斯人是熱性
心定身平整 意審顏澤膩 夢見水白物 是病性應知
總集性俱有 或二或具三 隨有一偏增 應知是其性
既知本性已 准病而授藥 驗其無死相 方名可救人
諸根倒取境 尊鑒人起慢 親友生瞋恚 是死相應知
左眼白色變 右黑鼻梁斷 耳輪無舊貌 下脣垂向下
訶梨勒一種 具足有六味 能除一切病 無怨藥中王
又三果三辛 諸藥中勝得 沙糖蜜蘇乳 此能療衆病
自餘諸藥物 隨病可增加 先起慈愍心 莫規於財利
我已為汝說 療疾中要事 以此救衆生 當獲無邊果
善女天尒時長者子流水親問其父八術之

91

要四大增損時節不同飡藥方法既善了知
自村堪能救療衆病即便遍至城邑衆落所
在之處隨有百千万億病苦衆生皆至其所
善言慰喻作如是語我是醫人善
知方藥今為汝等療治衆病悉令除愈善女
天尒時衆人聞長者子善言慰喻許為治病
時有無量百千衆生遇極重病聞是語已身
心踊躍得未曾有以此因緣所有病苦悉得
斷除氣力充實平復如本善女天尒時復有
無量百千衆生病苦深重難療治者即共往
詣長者子所重請醫療時長者子即以妙藥
令服皆蒙除差善女天是長者子於此閻浮
百千万億衆生病苦悉得除差
尒時佛告善提樹神善女天尒時長者子流
水於往昔時在天自在光王閻浮提內療諸衆生
所有病苦令得平復受安隱樂時諸衆生以
病除故多脩福業廣行惠施以自嚴飾即共
往詣長者子所咸生尊敬作如是言善哉善
哉大長者子善能滋長福德之事增益我等
安隱壽命仁今實是大力醫王悲愍衆生普濟妙

*

我大長者子善能治長利益之事於盖我等
安隱壽命仁今實是大力聖王慈悲菩薩妙
閻浮藥善療衆生無量病苦如是稱歎周遍
城已善女天時長者子妻名水膏藏有其二
子一名水滿二名水藏是時流水將其二子
漸次遊行城已聚落過空澤中深險之處見
諸禽獸豺狼獅獾鵰鷲之屬食血肉者皆悉
奔飛一佪而去時長者子作如是念此諸禽
獸何因緣故一佪飛去我當隨後暫住觀之
即便隨去見有大池名曰野生其水將盡於
此池中多有衆魚流水見已生大悲心時有
樹神示現半身作如是語善哉善哉善男子
汝有實長名流水者可除此魚應與其水有
二因緣名為流水一能流水問樹神言此魚顛
應當隨名而作是時流水及其二子將二十
數為有衆何樹神答曰數滿十千善女天時
長者子聞是數已倍益悲心時此大池為曰
所暴餘水無幾是十千魚將入死門旋身蜿
轉見是長者心有所希隨逐顧視目未曾捨
時長者子見是事已起趣四方欲覓於水竟
不能得復望一邊見有大樹即便昇上折取
枝葉為作蔭涼復更汲井華是池中水從何來

*

來尋覓不已見一大河名曰水生時此河邊
有諸漁人為取魚故於河上流懸險之處決
棄其水不令下過於所決處率難補便作
是念此處深峻設百千人時經三月亦未能
斷況我一身而堪塞耨時長者子速還本城
至大王所頭面礼足却住一面合掌恭敬作
如是言我為大王國土人民治種種病惠令
安隱漸次遊行至某空澤見有一池名曰野
生其水欲涸有十千魚為曰所暴將死不久
唯願大王慈悲愍念與二十大為雙往貢水
救大臣速疾與此鬘王大為時彼大臣奉王
勅已白長者子善哉大士仁今自可至為就
中隨意選取二十大為利益衆生令得安樂
是時流水及其二子將二十大為又從酒家
多借皮囊往決水處以囊盛水為貢至池寫
置池中水即稍滿還復如故善女天時長者
子於池四邊周旋而視時彼衆魚亦復隨逐
船岸而行時長者子復作是念衆魚何故隨
我而行必為飢火之所惱逼復欲從我求索
於食我今當與尒時長者子流水告其子言

我所利及煮食大之所於食我今當與尒時長者子流水告其子言
＊汝取一魚最大力者速至家中語父長者家中所有可食之物乃至父母食噉之尒及以妻子奴婢之分悉皆取即可持来尒時二子受父教已乘最大魚速往家中至祖父所說如上事收取家中可食之物置於魚上疾還父所重破池邊是時流水見其子来身心喜踊遂取餅食遍散池中魚得食已悉皆飽之便作是念我今施食令無得命頓於未世當施法食充滿無邊須臾恩惟我先曾於空閑林藪見一慈善請大乘經說十二經生甚深法要又經中說若有衆生臨命終時得聞實語如来名者即生天上我今當為是十千魚演說甚深十二緣起亦當獲說實語佛名然膳部洲有二種人一者深信大乘二者不信毀呰亦當為彼增長信心時長者子作如是念我入池中可為衆魚說深妙法作是念已即使入水唱言南謨過去實語如来應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊此佛往昔脩菩薩行時作是誓願於十方衆生所有衆生臨命終時聞我

＊名者命終之後得生三十三天尒時流水復為池魚演說如是甚深妙法此有故彼有此生故彼生所謂無明緣行行緣識識緣名色名色緣六處六處緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱此滅故彼滅所謂無明滅則行滅行滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六處滅六處滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則老死滅老死憂悲苦惱滅如是純無苦蘊悉皆除滅說是法已復為宣說十二緣起相應陀羅尼曰

恒姪他　毗折你　毗折你毗折你　毗折你　毗折你
儭塞积　你　儭塞积　你　儭塞积　你　儭塞积　你
毗余　你　毗余　你　毗余　你　毗余你莎訶
恒姪他　恒姪他　那徂你那徂你　那徂你
数雉　你　数雉　你　数雉　你　数雉　你
颯鉢哩設你　颯鉢哩設你　颯鉢哩設莎訶
恒姪他　薜達你薜達你　薜達你
室里曼你　室里曼你　室里曼你
鄔波他你　鄔波他你　鄔波他你莎訶

鄔波他你　鄔波地　鄔波地你莎訶

*怛　姪他　婆毗你婆毗你　婆毗　你

閻底你　閻　底　你　閻底你

閻摩你　閻摩你　閻摩你莎訶

尒時世尊為諸大衆說長者子音緣之時諸

人天衆歎未曾有時四大天王各於其處異

口同音作如是說

善哉善哉善說善說法明呪　生福除衆患　十二支相應

我等亦說呪　擁護如是法　若有生違逆　不善隨順者

頭破作七分　猶如蘭香樹　我等於佛前　共說其呪曰

怛姪他　四里誓　揭咩　健　陁　哩

旃荼里　地　灑　路伽　灑石　伽　灑

禰彌弟　灑　羅　羅　末底　達地　目　舉

實嚩婆　舉嚩婆　具茶　舉嚩　健　提

社嚩　社嚩　社嚩　毗灑　具泥　泥　泥　娑泥　娑泥　娑

有陀相教大光明大臣答言大王當知有諸
天衆於長者子流水家中雨四十千真珠瓔
珞及天曼陀羅花積至于膝王告臣曰詣長
者家喚取其子大臣受勅即至其家奉宣王
命喚長者子時長者子即至王所王曰何緣
昨夜示現如是希有相長者子言如我思
忖定應是彼池內衆魚如經所說命終之後
得生三十三天彼來報恩故現如是希奇之
相王曰何以得知流水答曰王可遣使并我
二子往彼池所驗其實彼十千魚為死為
活王聞是語即便遣使及子往彼池邊見其
池中多有曼陀羅花積成大聚諸魚並死見
已馳還為王廣說王聞是已心生歡喜歎未
曾有尒時佛告善提樹神善女天汝今當知
昔時長者子流水者即我身是持水長者即
舍利弗是已憑時衆聞說是已悉皆悟解由大慈悲救護一切
勤脩普行方能證獲無上若提感深心信
受歡喜

金光明最勝王經卷第九

老毛錄庚辰年雕印板施

23　S-T262　9/11 A15~21

遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫
天人師佛世尊國名離垢其土平正清淨嚴
飾安隱豐樂天人熾盛瑠璃為地有八交道
黃金為繩以界其側其傍各有七寶行樹常
有華菓華光如來亦以三乘教化衆生舍利
弗彼佛出時雖非惡世以本願故說三乘法
其劫名大寶莊嚴何故名曰大寶莊嚴其國
中以菩薩為大寶故彼諸菩薩凡垂不可
可思議算數譬喻所不能及非佛智力无能
知者若欲行時寶華承足此諸菩薩非初發
意皆久殖德本於无量百千萬億佛所淨脩
梵行恒為諸佛之所稱歎常脩佛慧具大神
通善知一切諸法之門質直无偽志念堅固
如是菩薩充滿其國舍利弗華光佛壽十二
小劫除為王子未作佛時其國人民壽八小
劫華光如來過十二小劫授菩薩阿耨
多羅三藐三菩提記告諸比丘是堅淨菩薩
次當作佛号曰華足安行多陀阿伽度阿羅
訶三藐三佛陀其佛國土亦復如是舍利弗
是華光佛滅度之後正法住世三十二小劫
像法住世亦三十二小劫舍利弗時世尊欲重
此義而說偈言

像法住世未三十二小劫尒時世尊欲重宣
此義而說偈言

舍利弗未來世　成佛普廣度　當度无量衆
供養无數佛　具足菩薩行　十力等功德　證於无上道
過无量劫已　劫名大寶嚴　世界名離垢　清淨无瑕穢
以諸妙寶華　供養大聖尊　諸天人民衆　普皆得聞法
彼國諸菩薩　志念常堅固　神通波羅蜜　皆已悉具足
如是等大士　善學諸佛法　供養无數佛　爲諸菩薩道
於最末後身　得成於佛道　身出大光明　照曜於八方
如是之佛陀　其國之人衆　皆悉蒙光明　普見於大會
又見諸菩薩　及聲聞衆海　亦見天龍神　恭敬諸世尊
是佛說法音　隨應諸衆生　遠離於三惡　亦令得安隱
遠離於三惡　得安於道故　是佛壽命長　無量阿僧祇
正法住倍是　像法亦如是　舍利弗汝等　天人衆皆供
華光佛所爲　其事皆如是　唯我知是事　餘聲聞不知
彼即是諸　汝等今當信　其所說不異　當知皆隨喜
余時四部衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷天
龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺
羅伽等大衆見舍利弗於佛前受阿耨多羅
三藐三菩提記心大歡喜踊躍无量各各脫
身所著上衣以供養佛釋提桓因梵天王等
與无數天子亦以天妙衣天曼陀羅華摩訶
曼陀羅華等供養於佛所散天衣住虛空中
而自迴轉諸天伎樂百千万種於虛空中一

時俱作雨衆天華而作是言佛昔於波羅奈
初轉法輪今乃復轉无上最上大法輪尒時諸
天子欲重宣此義而說偈言

昔於波羅奈　轉四諦法輪　分別說諸法　五衆之生滅
今復轉最妙　无上大法輪　是法甚深難　少有能信者
我等從昔來　數聞世尊說　未曾聞如是　深妙之上法
世尊說是法　我等皆隨喜　大智舍利弗　今得受尊記
我等亦如是　必當得作佛　於一切世間　最尊无等比
佛道亦如是　方便隨宜說　所有福因緣　今世若過世
及見佛功德　盡迴向佛道　具諸上妙供　奉事於諸佛
余時舍利弗白佛言世尊我今已得疑悔
於佛前得受阿耨多羅三藐三菩提記是諸
千二百心自在者昔住學地佛常教化言我
法能離生老病死究竟涅槃是學无學人亦
各自以謂我見及有見等謂得涅槃而今
於世尊前聞所未聞皆墮疑惑善哉世尊
爲四衆說其因緣令諸疑悔皆悉已除尒時
佛告舍利弗今當復
說汝等及四衆天龍
人非人等皆曾於二
佛所種諸善根於我
滅後其有聞是法華
經乃至一偈一句一
念隨喜者我亦與授
阿耨多羅三藐三菩
提記

剎帝若國已衆落有大長者其年衰邁財
* 元量多有田宅及諸僮僕其家廣大唯有一
門多諸人衆一百二百乃至五百人止住其
中堂閣朽故墻壁頹落柱根腐敗梁棟傾危
周帀俱時欻然火起焚燒舍宅長者諸子若
十二十或至三十在此宅中長者見是大火
從四面起即大驚怖而作是念我雖能於此
所燒之門安隱得出而諸子等於火宅內樂
著嬉戲不覺不知不驚不怖火來逼身苦痛
切己心不厭患无求出意舍利弗長者作
是思惟我身手有力當以衣裓若以几案從
舍出之復更思惟是舍唯有一門而復狹小
諸子幼稚未有所識戀著戲處或當墮落為
火所燒我當為說怖畏之事此舍已燒宜時
疾出无令為火之所燒害作是念已如所思
惟具告諸子汝等速出父雖憐愍善言誘喻
而諸子等樂著嬉戲不肯信受不驚不畏了
无出心亦復不知何者是火何者為舍云何
為失但東西走戲視父而已舍時長者即作
是念此舍已為大火所燒我及諸子若不時
出必為所燒我今當設方便令諸子等得免
斯害父知諸子先心各有所好種種珍玩奇
異之物情必樂著而告之言汝等所可玩好

15

希有難得汝若不取後必憂悔如此種種羊
車鹿車牛車今在門外可以遊戲汝等於此
火宅宜速出來隨汝所欲皆當與汝今時諸
子聞父所說珍玩之物適其本心各各競
乎相推排競共馳走爭出大宅是時長者見
諸子等安隱得出皆於四衢道中露地而坐
无復障礙其心泰然歡喜踊躍時諸子等各
白父言父先所許玩好之具羊車鹿車牛車
願時賜與今利其時長者各賜諸子等一
大車其車高廣衆寶莊校周帀欄楯四面懸
鈴又於其上張設憪蓋亦以珍奇雜寶而嚴
飾之實繩交絡垂諸華瓔重敷綩綖安置丹
枕駕以白牛膚色充潔形體姝好有大筋力
行步平正其疾如風又多僕從而侍衛之所
以者何是大長者財富无量種種諸藏悉皆
充溢而作是念我財物無極不應以下劣小
車與諸子等今此幼童悉是吾子愛无偏黨
我有如是七寶大車其數无量應當等心各
各與之不宜差別所以者何以我此物周給
一國猶尚不匱何況諸子是時諸子各乘大
車得未曾有非本所望舍利弗於汝意云何
是長者等與諸子珍寶大車寧有虛妄不舍

233

是長者等無有二子乃至
利弗言不也世尊是長者但令諸子得免火
難全其
非為虛妄何以故若全身命便
為已得玩好之具況復方便於彼火宅而救
濟之世尊若是長者乃至不與寧小一車猶
不虛妄何以故是長者先作是意我以方便
令子得出以是因緣況長者自
知財富無量欲饒益諸子等與大車佛告舍
利弗善哉善哉如汝所言舍利弗如來亦復
如是則為一切世間之父於諸怖畏衰惱憂
患無明暗蔽永盡無餘而悉成就無量知見
力無所畏有大神力及智慧力具足方便智
慧波羅蜜大慈大悲常無懈惓求善事利
益一切而生三界朽故火宅為度衆生生老
病死憂悲苦惱愚癡暗蔽三毒之火教化令
得阿耨多羅三藐三菩提見諸衆生為生老
病死憂悲苦惱之所燒煮亦受五欲財利故
受種種苦又以貪著追求故現受衆苦後受
地獄畜生鬼趣之苦若生天上及在人間貧
窮困苦愛別離苦怨憎會苦如是等種種諸
苦衆生沒在其中歡喜遊戲不覺不知不驚
不怖亦不生厭不求解脫於此三界火宅東
西馳走雖遭大苦不以為患舍利弗佛見此

己便作是念我為衆生之父應拔其苦難與
無量無邊佛智慧樂令其遊戲舍利弗如來
復作是念若我但以神力及智慧力捨於方
便為諸衆生讚如來知見力無所畏者衆生
不能以是得度所以者何是諸衆生未免生
老病死憂悲苦惱而為三界火宅所燒何由
能解佛之智慧舍利弗如彼長者雖愛子等
有力而不用之但以慈心方便先濟諸子火
宅之難然後各與珍寶大車如來亦復如是
雖有力及無所畏而不用之但以智慧方便於
三界火宅拔濟衆生為說三乘聲聞辟支佛
佛乘而作是言汝等莫得樂住三界火宅勿
貪麁弊色聲香味觸也若貪著生愛則為所
燒汝速出三界當得三乘聲聞辟支佛乘
我今為汝保證此事終不虛也汝等但當勤
精進如來以是方便誘進衆生復作是言
汝等當知此三乘法皆是聖所稱歎自在无
繫无所依求乘是三乘以无漏根力覺道禪
定解脫三昧等而自娛樂使得无量安隱快
樂舍利弗若有衆生內有智性從佛世尊聞
法信受慇懃精進欲速出三界自求涅槃是

18

名聲聞乘如彼諸子為求羊車出於火宅若
有衆生從佛世尊聞法信受懃勤精進求自
然慧樂獨善寂深知諸法因緣是名辟支佛
乘如彼諸子為求鹿車出於火宅若有衆生
從佛世尊聞法信受懃勤精進求一切智佛
智自然智无師智如來知見力无所畏愍念
安樂无量衆生利益天人度脫一切是名大
乘菩薩求此乘故名為摩訶薩如彼長者見諸子
等安隱得出火宅到无畏處自惟財富无量
等以大車而賜諸子如來亦復如是為一切
衆生之父若見无量億千衆生以佛教門出
三界苦怖畏險道得涅槃樂如來爾時便作
是念我有无量无邊智慧力无畏等諸佛法
藏是諸衆生皆是我子等與大乘不令有人
獨得滅度皆以如來滅度而滅度之是諸衆
生既三界者惠與諸佛禪定解脫等娛樂之
具皆是一相一種聖所稱歎能生淨妙第一
之樂舍利弗如彼長者初以三車誘引諸子
然後但與大車寶物莊嚴安隱第一然彼長
者无虛妄之咎如來亦復如是无有虛妄初
說三乘引導衆生然後但以大乘而度脫之

說三乘引導衆生然後但以大乘而度脫之

何以故如來有无量智慧力无所畏諸法之
藏能與一切衆生大乘之法但不盡能受
利弗以是因緣當知諸佛方便力故於一佛
乘分別說三佛欲重宣此義而說偈言

辟如長者　有一大宅　其宅久故　而復頹弊
堂舍高危　柱根腐朽　梁棟傾斜　基陛隤毀
墻壁圮坼　泥塗飛落　覆苫亂墜　椽梠差脫
周障屈曲　雜穢充遍　有五百人　止住其中
鵂鶹鵄鵂　烏鵲鴟鴿　蚖蛇蝮蝎　蜈蚣蚰蜒
守宮百足　狖狸鼬鼠　諸惡蟲輩　交橫馳走
屎尿臭穢　不淨流溢　蜣蜋諸蟲　而集其上
狐狼野干　咀嚼踐蹋　齕齧死屍　骨肉狼藉
由是羣狗　競來搏撮　飢餓惶怖　處處求食
鬪諍雄猛　嗥吠非常　其舍恐怖　變狀如是
處處皆有　魑魅魍魎　夜叉惡鬼　食啖人肉
毒蟲之屬　諸惡禽獸　孚乳產生　各自藏護
夜叉競來　爭取食之　食之既飽　惡心轉熾
鬪諍之聲　甚可怖畏　鳩槃荼鬼　蹲踞土埵
或時離地　一尺二尺　往來遊行　縱逸嬉戲
捉狗兩足　撲令失聲　以脚加頸　怖狗自舉
復有諸鬼　其身長大　裸形黑瘦　常住其中

敎大惡聲 叫呼求食 復有諸鬼 其咽如針
復有諸鬼 首如牛頭 或食人肉 或復噉狗
頭髮蓬亂 殘害凶險 飢渴所逼 叫唉馳走
飢急四向 窺者惶怖 夜叉餓鬼 諸惡鳥獸
如是等輩 恐畏无量 是村故宅 屬于一人
其人近出 未久之間 於後舍宅 欻然火起
四面一時 其焰俱熾 棟梁椽柱 爆聲震裂
摧折墮落 牆壁扇倒 諸鬼神等 揚聲大叫
鵰鷲諸鳥 鳩槃茶等 周悼惶怖 不能自出
惡獸毒蟲 藏窀孔穴 毗舍闍鬼 亦住其中
薄福德故 爲火所逼 共相殘害 飲血噉肉
野干之屬 並已前死 諸大惡獸 競來食噉
臭煙煙煜 四面俱起 蝮蛇蚖蝮 蜈蚣之類
爲火所燒 爭走出穴 鳩槃茶鬼 隨取而食
又諸餓鬼 頭上火燃 飢渴悶走 周悼悶走
其宅如是 甚可怖畏 毒害火災 非唯一

是時宅主 在門外立 聞有人言 汝諸子等
先因遊戲 來入此宅 稚小无知 歡娛樂著
長者聞已 驚入火宅 方宜救濟 令无燒害
告喻諸子 說衆患難 衆鬼毒蟲 災火熹炎
衆苦次第 相續不絕 毒蛇蚖蝮 及諸夜叉
鳩槃茶鬼 野干狐狗 鵰鷲鶖鷲 百足之屬
飢渴惱怒 甚可怖畏 此苦難喻 況復大火

飢渴惱怒 甚可怖畏 此苦難喻 況復大火
諸子无知 雖聞父誡 猶故樂著 嬉戲不已
是時長者 而作是念 諸子如此 益我悲惱
今此舍宅 无一可樂 而諸子等 馳驅嬉戲
不受我教 將爲火害 即使思惟 設諸方便
告諸子等 我有種種 珍玩之具 妙寶好車
羊車鹿車 大牛之車 今在門外 汝等出來
吾爲汝等 造作此車 隨意所樂 可以遊戲
諸子聞說 如此諸車 即時奔競 馳走而出
到於空地 離諸苦難 長者見子 得出大宅
住於四衢 坐師子座 而自慶言 我今快樂
此諸子等 生育甚難 愚小无知 而入險宅
多諸毒蟲 惡鬼可畏 大火猛焰 四面俱起
而此諸子 貪樂嬉戲 我已救之 令得脫難
是故諸人 我今快樂 余時諸子 知父安坐
皆詣父所 而白父言 願賜我等 三種寶車
如前所許 諸子出來 當以三車 隨汝所欲
今正是時 唯垂給與 長者大富 庫藏衆多
金銀琉璃 車渠馬瑙 以衆寶物 造諸大車
莊校嚴飾 周帀欄楯 四面懸鈴 金繩交絡
真珠羅網 張施其上 金華瓔珞 垂諸寶下
衆采雜飾 周帀圍繞 柔軟繒綵 以爲褥薦
上妙細疊 價直千億 鮮白淨潔 以覆其上

有大白牛 肥壯多力 形體姝好 以駕寶車
多諸儐從 而侍衛之 等賜諸子
諸子是時 歡喜踴躍 乘是寶車 遊於四方
嬉戲快樂 自在无礙 告舍利弗 我亦如是
衆聖中尊 世間之父 一切衆生 皆是吾子
深著世樂 无有慧心 三界无安 猶如火宅
衆苦充滿 悉可怖畏 常有生老 病死憂患
如是等火 熾然不息 如來已離 三界火宅
寂然閑居 安處林野 今此三界 皆是我有
其中衆生 悉是吾子 而今此處 多諸患難
唯我一人 能爲救護 雖復教詔 而不信受
於諸欲染 貪著深故 是以方便 爲說三乘
令諸衆生 知三界苦 開示演說 出世間道
是諸子等 若心決定 具足三明 及六神通
有得緣覺 不退菩薩 汝舍利弗 我爲衆生
以此譬喻 說一佛乘 汝等若能 信受是語
一切皆當 得成佛道 是乘微妙 清淨第一
於諸世間 爲无有上 佛所悅可 一切衆生
无量億千 諸力解脫 供養礼拜 悉應稱讚
禪定智慧 及佛餘法 令諸子等 得如是乘
日夜劫數 常得遊戲 亦令諸子 及聲聞衆
與諸菩薩 乘此寶乘 直至道場 以是因緣 十方諦求

及比丘僧　并諸菩薩　斯法華經　無量眾生　聞佛壽命
淺識聞之　迷惑不解　一切聲聞　及辟支佛　皆悉信受
於此經中　力所不及　而於此經　汝舍利弗　當如是知
以信得入　況餘聲聞　其餘聲聞　信佛語故　亦隨此經
隨順此經　非己智分　又舍利弗　憍慢懈怠　計我見者
計我見者　莫說此經　凡夫淺識　深著五欲　不能解說
聞不能解　亦勿為說　若人不信　毀謗此經　則斷一切
則斷一切　世間佛種　若人不信　毀謗此經　則斷一切
汝當隨說　此人罪報　世間佛種　其有誹謗　如斯經典
其有誹謗　如斯經典　而懷疑惑　當墮惡道　受大苦惱
輕賤憎嫉　而懷結恨　若佛在世　若滅度後　其人命終
具人命終　入阿鼻獄　其有讀誦　書持經者　敬信如來
如是展轉　至无數劫　此人罪報　汝今復聽　若干種緣
若狗野干　其形穢廋　凡夫淺識　深著五欲　而生貪著
又復為人　之所惱亂　若人不信　毀謗此經　則斷一切
生受楚毒　死被瓦石　或須臾頃　世間佛種　汝當聽說
若作駱駝　或生臆中　見有讀誦　書持經者　輕賤憎嫉
但念水草　餘无所知　此人罪報　汝今復聽　若干種緣
有作野干　來入聚落　具足一劫　或盡更生　其形穢廋
為諸童子　之所打擲　受大苦惱　或時被殺　又復為人
於此死已　更受蟒身　具足諸根　而不聾盲　生受楚毒
纏縈其身　長大無足　身體平正　相貌端嚴　若作駱駝
或復蝮蛇　其形長大　人所樂見　無不敬信　或生臆中
多諸小虫　之所噉食　所生之處　智慧明了　但念水草
諸惡共惱　苦痛難處　通達三界　之相所謂　餘无所知
晝夜受苦　无有休息　欲令眾生　得斯法故　有作野干
若得為人　諸根暗鈍　於諸法中　力所不及　來入聚落
貧窮下賤　為人所使　雖得為人　聾盲瘖瘂　為諸童子
多病痩瘁　无人救療　貧窮下賤　為人所使　之所打擲
若自有病　无人救療　多病痩瘁　无人救療　受大苦惱
若他及道　行步窮竭　若自有病　无人救療　或時被殺
如斯罪人　永不見佛　設服良藥　而復增劇　或復蝮蛇
如斯罪人　常生難處　若復有人　橫罹其殃　其形長大
於无數劫　如恒河沙　若有所得　說法教化　多諸小虫
常處地獄　如遊園觀　如是等輩　聖之王　之所噉食
駝驢豬狗　是其行處　尋復忘失　或復我死　所生之處
若得為人　瘖瘂諂誑　貧窮諮嗟　以自莊嚴　智慧明了
水腫乾痟　痟癩瘡疽　如是等病　而復增劇　多聞種識
常困飢渴　骨肉枯竭　深著我見　橫罹其殃　求佛道者
身常臭處　蟲穢不淨　不得禽獸　說法教化　億百千佛
趣欲熾盛　不得禽獸　諮嗟斯經　令住是中　乃可為說
晝夜受苦　无有休息　諮嗟斯經　故獲罪如是　如是之人
若得為人　諸根暗鈍　瘡隨瘻壞　而於此經　力所不及
以信得入　況餘聲聞　口氣常臭　為人所使　多病痩瘁
貧窮下賤　為人所使　多病痩瘁　无所依怙　雖親附人
雖親附人　人不在意　若有所得　尋復忘失　若干種緣
若干種緣　求索道　順方治病　更增他疾　或復我死
若自有病　无人救療　設服良藥　而復增劇　橫罹其殃
若他及道　行步窮竭　如是等罪　橫罹其殃　永不聞法
如斯罪人　永不見佛　衆聖之王　說法教化　令住是中
如斯罪人　常生難處　在閻浮提　永不聞法　乃可為說
於无數劫　如恒河沙　如是等輩　諸根不具　如是之人
常處地獄　如遊園觀　盲聾瘖瘂　諸根不具　殆諸善本
若得為人　諸根暗鈍　瘡隨瘻壞　而於此經　力所不及
以信得入　況餘聲聞　口氣常臭　為人所使　多病痩瘁
貧窮下賤　為人所使　多病痩瘁　无所依怙　雖親附人
雖親附人　人不在意　若有所得　尋復忘失　若干種緣
若干種緣　求索道　順方治病　更增他疾　或復我死
若自有病　无人救療　設服良藥　而復增劇　橫罹其殃
若他及道　行步窮竭　如是等罪　橫罹其殃　永不聞法
如斯罪人　永不見佛　衆聖之王　說法教化　令住是中
如斯罪人　常生難處　在閻浮提　永不聞法　乃可為說
於无數劫　如恒河沙　如是等輩　諸根不具　如是之人
常處地獄　如遊園觀　盲聾瘖瘂　諸根不具　殆諸善本

殖諸善本　注心經曰

＊若人精進　常修慈心　不惜身命　乃可為說

若人恭敬　无有異心　離諸凡愚　獨處山澤

如是之人　乃可為說　又舍利弗　若見有人

捨惡知識　親近善友　如是之人　乃可為說

若見佛子　持戒清淨　如淨明珠　求大乘經

如是之人　乃可為說　若人无瞋　智慧柔軟

常悲一切　恭敬諸佛　如是之人　乃可為說

復有佛子　於大衆中　以清淨心　種種因緣

辭喻言辭　說法无礙　如是之人　乃可為說

若有比丘　為一切智　四方求法　合掌頂受

但樂受持　大乘經典　乃至不受　餘經一偈

如是之人　乃可為說　如人生心　求佛舍利

如是求經　得已頂受　其人不復　志求餘經

亦未曾念　外道典籍　如是之人　乃可為說

告舍利弗　我說是相　求佛道者　窮劫不盡

如是等人　則能信解　汝當為說　妙法華經

妙法蓮華經信解品第四

尒時慧命須菩提摩訶迦旃延摩訶迦葉摩訶

訶目揵連從佛所聞未曾有法世尊授舍利

弗阿耨多羅三藐三菩提記發希有心歡喜

踊躍即從座起整衣服偏袒右肩右膝著地

一心合掌曲躬恭敬瞻仰尊顏而白佛言我

一心合掌曲躬恭敬瞻仰尊顏而白佛言我

＊等居僧之首年並朽邁自謂已得涅槃无所

堪任不復進求阿耨多羅三藐三菩提世尊

往昔說法既久我時在座身體疲懈但念空

无相无作於菩薩法遊戲神通淨佛國土成

就衆生心不喜樂所以者何世尊令我等出

於三界得涅槃證又今我等年已朽邁於佛

教化菩薩阿耨多羅三藐三菩提不生一念

好樂之心我等今於佛前聞授聲聞阿耨多

羅三藐三菩提記心甚歡喜將來實有不謂

於今忽然得聞希有之法深自慶幸獲大善

利无量珍寶不求自得世尊我等今者樂說

譬喻以明斯義譬若有人年幼幹弱捨父逝

逝久住他國或十二十至五十歲年既長大

加復窮困馳騁四方以求衣食漸漸遊行遇

向本國其父先來求子不得中心一城其家

大富財寶无量金銀瑠璃硨磲瑪瑙珊瑚虎珀

等具諸篋庫悉皆盈溢多有僮僕臣佐吏民

為作大牛羊无數出入息利乃遍他國商

估賈客亦甚衆多時貧窮子遊諸聚落經歷

國邑遂到其父所止之城父每念子與子離

別五十餘年而未曾向人說如此事但自思

惟心懷悔恨自念老朽多有財物金銀珍寶

惟心憶悔恨自念老朽多有財物金寶現
* 藏庫盈溢无有子息一旦終沒財物散失无
所委付是以懇動每憶其子須作是念我若
得子委付財物現熟快樂无復憂慮世尊本
時窮子隨債展轉遇到父舍住立門側遥見
其父踞師子床寶几承足諸婆羅門刹利居
士皆悉敬圍繞以真珠瓔珞價直千万莊嚴
其身吏民僮僕手執白拂侍立左右寶帳以覆
帳垂諸華幡香水灑地散眾好華陳列寶物
出內取與有如是等種種嚴飾威德特尊富
子見父有大力勢即懷恐怖悔來至此窮作
是念此或是王或是王等非我傭力得物之
處不如往至貧里非力有地衣食易得若久
住此或見逼迫強使我作作是念已疾走而
去時富長者於師子座見子便識心大歡喜
即作是念我財物庫藏今有所付我常思念
此子見由見之而怎自悉甚遥我懷羊
杉猶於貧情即遣傍人急追將還窮子驚怖
疾走往捉窮子驚怖隱大喚我不相犯何
為見捉使者執之愈急強牽將還窮子時
自念无罪而被囚執此必定死轉更怪怖悶
絶躃地父遥見之而語使言不須此人勿強
將來以冷水灑面令得醒悟莫須與語所以

者何父知其子志意下劣自
雖審知是子而以方便不語他人云是我子
使者語之我今放汝隨意所趣窮子歡喜得
未曾有從地而起往至貧里以求衣食令時
長者將欲誘引其子而設方便密遣二人形
色憔悴无威德者汝可詣彼語窮子此有
作處倍與汝直窮子若許將來使作若言欲
何所作使可語之雇汝除糞我等二人亦共
汝作時二使人即求窮子既已得之具陳上
事令時窮子先取其價尋與除糞其父見子
憐而怪之又以他日於窓牖中遥見子身羸
瘦憔悴糞土塵坌汙穢不淨即脫瓔珞細軟
上服嚴飾之具更著麤弊垢膩之衣塵土坌
身右手執持除糞之器狀有所畏語諸作人
汝等勤作勿得懈怠以方便故得近其子復
後告言吐寶子汝常此作勿復餘去當加汝
價諸有所須瓦器米麵鹹酢之屬莫自疑難
亦有老弊使人須者相給好目莫憂我加汝
父勿復憂慮所以者何我年老大而汝少壯
汝常作時无有欺怠瞋恨怨言都不見汝有
此諸惡如餘作人自今已後如所生子即時
長者更與作字名之為兒令時窮子雖欣此

過猶故曰謂客作賊人由是之故於二十年
中常令除糞過是已後心相體信入出无難
然具所止猶在本宅世尊余時長者有疾日
知將死不久語窮子言我今多有金銀珠寶
倉庫盈溢其中多少所應取與汝意知之我
心如是當體此意所以者何今我與汝便為
不異宜加用心无令漏失余時窮子即受教
勅領知衆物金銀珠寶及諸庫藏而无悕取
一飡之意然其所止故在本宅下劣之心亦
未能捨須臾少時父知子意漸已通泰成就
大志自鄣先心臨欲終時而命其子并會親
族國王大臣刹利居士皆悉已集即自宣言
諸君當知此是我子我之所生於某城中捨
吾逝走於今五十餘年其本字某我名
某甲昔在本城憂推覓怎於此間遇會得
之此實我子我實其父今我所有一切財物
皆是子有先所出內是子所知世尊是時窮
子聞父此言即大歡喜得未曾有而作是念
我本无心有所悕求今此寶藏自然而至
尊大富長者則是如來我等皆似佛子如來
常說我等為子世尊我等以三苦故於生死
中受諸熱惱迷惑无知樂著小法今日世尊
令我等思惟斷除諸法戲論之糞我等於中

勤加精進得至涅槃一日之價既得此已心
大歡喜自以為足使自謂於佛法中勤精進
故所得弘多然世尊先知我等心著樂欲樂
於小法便見蚤捨不為分別汝等實有如來
知見實藏之分世尊以方便力說如來智慧
我等從佛得涅槃一日之價以為大得於此
大乘无有志求我等又因如來智慧為諸菩
薩開示演說而自於此无有志願所以者何
佛知我等心樂小法以方便力隨我等說而
我等不知真是佛子今我等方知世尊於佛
智慧无所悕惜所以者何我等昔來真是佛
子而但樂小法若我等有樂大之心佛則為
我說大乘法於經中唯說一乘而告菩薩
前numbers皆聞樂小法者然佛實以大乘教化
是故我等說本无心有所悕求今法王大寶
自然而至如佛子所應得者皆已得之尒時
摩訶迦葉欲重宣此義而說偈言

我等今日　聞佛音教　歡喜踴躍　得未曾有
佛說decay聞　當得作佛　无上寶聚
群如童子　幼稚无識　捨父逃逝　遠到他土
周流諸國　五十餘年　其父憂念　四方推求
求之既疲　頓止一城　造立舍宅　五欲自娛

求之財物　捨山一坊　遠五百由旬　其家巨富　多諸金銀　車渠馬瑙　真珠瑠璃　田業僮僕　人民衆多　象馬牛羊　輦輿車乘　出入息利　乃遍他國　商估賈人　无衆不有　千万億衆　圍繞恭敬　常為王者　之所愛念　以諸緣故　往来者衆　晝夜無休　皆共宗重　如王大臣　而羊村邑　盖復念子　亦當如是　有大力勢　風夜惟念　死時將至　癡子捨我　五十餘年　庫藏諸物　當如之何　余時窮子　来索衣食　從邑至邑　從國至國　或有所得　或見所得　飢餓羸瘦　體生瘡癬　漸次經歷　到父住城　父念子心　漸已懐大　欲與財物　施大賈帳　富師子座　眷屬圍繞　諸人侍衛　或有計算　金銀寶物　出内財產　注記多少　而此城邑　是其門内　窮子見父　豪貴尊嚴　謂是國王　若是王等　當得我價　驚怖自怪　何故至此　或見逼迫　強駈使作　何用不善　使我至此　愁悩是已　馳走而去　借問貧里　欲往傭作　以濟時故　往到子所　方便附近　遥見其子　黙而識之　即勅使者　追捉將来　窮子驚呼　迷悶躃地　而羊村邑　盖復念子　是人飢我　使作是事　即以方便　更遣餘人　不信我言　不信是父　長者知子　愚癡転劇　何用不善　使我至此　汝可詣之　云雇価直　如汝所願　隨汝所与　其子歓喜　従所未曾有　得未曾有　於此城中　而自慶幸　我等今者　快自謂言　我本無心　於彼有求　今此寶藏　自然而至　世尊如来　教令発心　我等愚惑　但取小法　於諸菩薩　中為大導師　而我等　終日思惟　精勤修習　是時諸佛　即授其記

時日漸晩　見威德者　汝可語之　除諸糞穢　倍與汝價　窮子聞之　為除糞穢　淨諸房舍　長者於牖　念子愚劣　樂為鄙事　於是長者　執除糞器　往到子所　方便附近　既益汝價　并塗之油　飲食充足　如是等言　汝當勤作　又以軟語　如是若言　汝當勤作　五十餘年　長者有智　漸令入出　與其金銀　真珠頗梨　諸物出入　猶雪門外　止宿草庵　自念貧事　父知子心　漸已懐大　欲與財物　國王大臣　剎利居士　皆悉已識　捨我他行　經五十歳　日見子來　昔於某城　而失是子　周行求索　遂来至此　凡我所有　金銀珍寶　倉庫人民　悉以付之　子念昔貧　志意下劣　今於父所　大獲珍寶　并及舍宅　一切財物　甚大歡喜　得未曾有　佛亦如是　知我樂小　未曾說言　汝等作佛　而說我等　得諸漏滿　成就小乗　佛勅我等　說家業道　隨宜方便　皆令得成　我承佛教　為大寶故　而於中間　為作譬喩　說无上道　諸佛子等　以諸因緣　種種辭喩　引導衆生　従我聞法　亦復如是　說諸佛子　行此道已　當得作佛　隨其所應　而授其記

汝於衆世　當得作佛　祕藏之法　一切諸佛　祕與之事　如彼窮子　得近其父
但爲菩薩　演其實事　而不爲我　說斯眞要　我等雖說　佛法智慧　雖知諸物　心不悕取　我等內滅　自謂爲足　唯了此事　更無餘事　自元志願　亦復如是
我等今者　眞是聲聞　以佛道聲　教化衆生　我等皆聞　淨佛國土　都元欣樂　皆悉空虛　元生元滅
而於是法　永元願樂　初不勸進　說有實利　如是思惟　不生悕樂　元量元邊　不可思議
諸佛希有　元量元漏　諸法之王　能爲下劣　隨宜爲說　諸佛於法　得最自在
乘相凡夫　知衆小者　以方便力　現希有事　種種欲樂　及其志力　隨所堪任
知諸衆生　以元量喻　而爲說法　隨諸衆生　種種信解　得元漏法　得清淨眼
如彼窮子　得元量寶　皆悉具足　於今日　得具衆相　元上大果
令得元漏　元上大果

W二T262 9/19A12

*

我等長夜　持佛淨戒　名稱普聞　於諸世間　爲得大利
法王法中　久脩梵行　令得元漏　元上大果　令一切聞
我等今者　眞是聲聞　以佛道聲　於諸世間　普令衆生
我等今者　眞阿羅漢　於天人衆　爲大應供　於此世中
普於其中　應受供養　世尊大恩　憐愍教化　令種善根
以是因緣　得見無量　無數諸佛　爲成佛道　故於此衆
說是法華經　第二

妙法蓮華經卷第二

佛說過去世　无量滅劫
現在未來佛　其數无有量
如今者世尊　從生及出家
世尊說聲道　次第无此事
我宜疑網故　謂是魔所為　聞佛柔濡音　深遠
演暢清淨法　我等皆作佛　衆住永已盡　貴得菩提
轉无上法輪　教化諸菩薩　我宜當作佛　為天人所敬
爾時佛告舍利弗吾今於天人沙門婆羅門
等大衆中說我昔曾於二万億佛所為无上
道故常教化汝汝亦長夜隨我受學我以方
便引導汝故生我法中舍利弗我昔教汝志
願佛道汝今悉忘而便自謂已得滅度我今
還欲令汝憶念本願所行道故為諸聲聞說
是大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念
舍利弗汝於未來世過无量无邊不可思議
劫供養若干千万億佛奉持正法具足菩薩
所行之道當得作佛号曰華光如來應供正
遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫
天人師佛世尊國名離垢其土平政清淨嚴
飾安隱豐樂天人熾盛瑠璃為地有八交道
黃金為繩以界道側其傍各有七寶行樹常
有華菓華光如來亦以三乘教化衆生舍利

S→T262　9/A24~B4　11

斯五十二號　妙法蓮華經卷第二

*

弗非彼佛出時乘非惡世以三乘教化衆生
其劫名大寶莊嚴何故名曰大寶莊嚴其國
中諸菩薩為大寶故彼諸菩薩无量无邊不
可思議等數辟喻所不能及非佛智力无能
知者若欲行時寶華承足此諸菩薩非初發
意皆久殖德本於无量百千万億佛所淨修
梵行恒為諸佛之所稱嘆常脩佛慧具大
神通善知一切諸法之門實真无偽志念堅固
如是菩薩充滿其國舍利弗華光佛壽十二
小劫除為王子未作佛時其國人民壽八小
劫華光如來過十二小劫授堅滿菩薩阿耨
多羅三藐三菩提記告諸比丘是堅滿菩薩
次當作佛号曰華足其佛亦度阿僧祇衆
訶三藐三佛陀其佛國土亦復如是舍利弗
是華光佛滅度之後正法住世三十二小劫像
法住世亦三十二小劫爾時世尊欲重宣此義
而說偈言

舍利弗來世　成佛普智尊　号名曰華光　當度无量衆
供養无數佛　具足菩薩行　十力等功德　證於无上道
過无量劫已　劫名大寶嚴　世界名離垢　清淨无瑕穢
以瑠璃為地　金繩界其道　七寶華樹　常有華菓
諸菩薩衆　志念堅固　神通波羅蜜　皆已善通達

周市俱時欻然火起焚燒舍宅長者諸子若
十二十或至三十在此宅中長者見是大火
從四面起即大驚怖而作是念我雖能於此
所燒之門安隱得出而諸子等於火宅內樂
著嬉戲不覺不知不驚不怖火來逼身苦痛
切已心不厭患无求出意舍利弗是長者作
是思惟我身手有力當以衣械若以机案從
舍出之須臾思惟是舍唯有一門而復狹小
諸子幼稚未有所識戀著戲處或當墮落為
火所燒我當為說怖畏之事此舍已燒宜時
疾出无令為火之所燒害作是念已如所思
惟具告諸子汝等速出父雖憐愍善言誘喻
和諸子等樂著嬉戲不肯信受不驚不畏了
无出心亦復不知何者是火何者為舍云何
為失但東西走戲視父而已尒時長者即作
是念此舍已為大火所燒我及諸子若不時
出必為所焚我今當設方便令諸子等得免
斯害父知諸子先心各有所好種種珍玩奇
異之物情必樂著而告之言汝等所可玩好
希有難得汝若不取後必憂悔如此種種羊
車鹿車牛車今在門外可以遊戲汝等於此
火宅宜速出來隨汝所欲皆當與汝尒時諸

子聞父所說珍玩之物適其願故心各勇銳
互相推排競共馳走爭出火宅是時長者見
諸子等安隱得出皆於四衢道中露地而坐
无復障閡其心泰然歡喜踊躍時諸子等各
白父言父先所許玩好之具羊車鹿車牛車
願時賜與舍利弗尒時長者各賜諸子等一
大車其車高廣眾寶莊校周帀欄楯四面懸
鈴又於其上張設幰蓋亦以珍奇雜寶而嚴
飾之寶繩絞絡垂諸華瓔重敷綩綖安置丹
枕駕以白牛膚色充潔形體姝好筋力多侍
行步平正其疾如風又多僕從而侍衛之所
以者何是長者財富无量種種諸藏悉皆充
溢而作是念我財物无極不應以下劣小車
與諸子等今此幼童皆是吾子愛無偏黨我
有如是七寶大車其數无量應當等心各各
與之不宜差別所以者何以我此物周給一
國猶尚不遍何況諸子是時諸子各乘大車
得未曾有非本所望舍利弗於汝意云何是
長者等與諸子珍寶大車寧有虛妄不舍利
弗言不也世尊是長者但令諸子得免火難
全其軀命非為虛妄何以故若全身命便為
已得玩好之具況復方便於彼火宅而拔濟
之世尊若是長者乃至不與最小一車猶不

之世尊若是長者乃至不與家小一車猶不
*
應妄何以故是長者先作是意我以方便令
子得出以是因緣無虛妄也何況長者自知
財富無量欲饒益諸子等與大車佛告舍利
弗善哉善哉如汝所言舍利弗如來亦復如
是則為一切世間之父於諸怖畏衰惱憂
17
無明闇蔽永盡無餘而悉成就無量知見力
無所畏有大神力及智慧力具足方便智慧
波羅蜜大慈大悲常無懈惓恒求善事利益
一切而生三界火宅度衆生生老病
死憂悲苦惱愚癡闇蔽三毒之火教化令得
阿耨多羅三藐三菩提見諸衆生為生老病
死憂悲苦惱之所燒煮亦以五欲財利故受
種種苦又以貪著追求故現受衆苦復於
後生天上及在人間貧窮
*
為諸衆生請如來知見力安樂故是得度所以者何是諸衆生未免老
病死憂悲苦惱而為三界火宅所燒何由能
解佛之知慧舍利弗如彼長者雖復身手有
力而不用之但以慇勤方便免濟諸子火宅
之難然後各與珍寶大車如來亦復如是雖
有力無所畏而不用之但以智慧方便於三
界火宅拔濟衆生為說三乘聲聞辟支佛佛
乘而作是言汝等莫得樂住三界火宅勿貪
麁弊色聲香味觸也若貪著生愛則為所燒
汝等速出三界當得三乘聲聞辟支佛佛乘
我今為汝保任此事終不虛也汝等但當勤
脩精進如來以是方便誘進衆生復作是言
汝等當知此三乘法皆是聖所稱歎自在无
繫无所依求乘是三乘以无漏根力覺道禪
定解脫三昧等而自娛樂便得无量安隱快
樂舍利弗若有衆生內有智性從佛世尊聞
法信受慇勤精進欲速出三界自求涅槃是
名聲聞乘如彼諸子為求羊車出於火宅若
有衆生從佛世尊聞法信受慇勤精進求自
然慧樂獨善寂知諸法因緣是名辟支佛
乘如彼諸子為求鹿車出於火宅若有衆生
18

從佛世尊聞法信受勤精進求一切智佛
智自然智无師智智如來知見力无所畏憐念
安樂无量衆生利益天人度脫一切是名大
乘菩薩求此乘故名為摩訶薩如彼諸子為
求牛車出於火宅舍利弗如彼長者見諸子
等安隱得出火宅到无畏處自惟財富无量
等以大車而賜諸子如來亦復如是為一切
衆生之父若見无量億千衆生以佛教門出
三界苦怖畏險道得涅槃樂如來爾時便作是
念我有无量无邊智慧力无畏等諸佛法藏
是諸衆生皆是我子等與大乘不令有人獨
得滅度皆以如來滅度而滅度之是諸衆生
脫三界者悉與諸佛禪定解脫等娛樂之具
皆是一相一種聖所稱歎能生淨妙第一之
樂舍利弗如彼長者初以三車誘引諸子然
後但與大車寶物莊嚴安隱第一然後長者
无虛妄之咎如來亦復如是无有虛妄初說
三乘引導衆生然後但以大乘而度脫之何
以故如來有无量智慧力无所畏諸法之藏
能與一切衆生大乘之法但不盡能受舍利
弗以是因緣當知諸佛方便力故於一佛乘
分別說三佛欲重宣此義而說偈言

19

舍利弗譬如長者有一大宅其宅久故
堂舍高危柱根摧朽梁棟傾邪基陛頹毀
牆壁圮坼泥塗褫落覆苫亂墜椽梠差脫
周障屈曲雜穢充遍有五百人止住其中
鵄梟鵰鷲烏鵲鳩鴿蚖蛇蝮蝎蜈蚣蚰蜒
守宮百足狖狸鼷鼠諸惡蟲輩交橫馳走
屎尿臭處不淨流溢蜣蜋諸蟲而集其上
狐狼野干咀噉踐蹋齩死尸骨肉狼藉
由是群狗競來搏撮飢瞵悼懼鬪諍讙掣
闘諍讙掣嬉戲掣吠其舍恐怖變狀如是
處處皆有惡毒蟲之屬諸惡禽獸孚乳產生
毒虫之屬諸惡禽獸各自藏護夜叉惡鬼
夜又競來爭取食之食之既飽惡心轉熾
鬪諍之聲甚可怖畏鳩槃荼鬼蹲踞土埵
或時離地一尺二尺往反遊行饑渴所逼
担狗而走攬令失聲以腳加頸張口流
涎有諸鬼其身長大僅形黑瘦常住其中
發大惡聲叫呼求食頭有諸鬼其咽如針
又復有諸鬼首如牛頭或食人肉或復噉狗
頭髮蓬亂殘害凶險飢渴所逼則叫喚馳走
夜又饑鬼諸惡鳥獸飢急四向窺看窓牖
如是諸難恐畏无量是朽故宅屬于一人

110

其人近出未久之間於後宅舍忽然火起
四面一時其炎俱熾棟梁椽柱爆聲振裂
摧折墮落牆壁倒諸鬼神等揚聲大叫
周障惶怖不能自出
鵰鷲諸鳥鳩槃荼等
惡獸毒虫藏竄孔穴
舍閻鬼亦住其中
薄福德故為火所逼
共相殘害飲血噉肉
野干之屬並已前死
諸大惡獸競來食噉
見烟焰猛熾四面充塞
蜈蚣蚰蜒毒蛇之類
為火所燒爭走出穴
鳩槃荼鬼隨取而食
又諸餓鬼頭上火燃
飢渴熱惱周障馳走
其宅如是甚可畏也
毒害火災衆難非一
是時宅主在門外立
聞有人言汝諸子等
先回遊戲來入此宅
長者聞已驚入火宅
方宜救濟令无燒害
告喻諸子說衆患難
惡鬼毒虫災火夢延
衆苦次第相續不絕
毒蛇虺蝮及諸夜叉
鳩槃荼鬼野干狐狗
鵰鷲鷹鳶百足之屬
飢渴惱急甚可怖畏
此舍雖復況復大火
諸子无知雖聞父誡
猶故樂著嬉戲不已
是時長者而作是念
諸子如此益我愁惱
念此舍宅无一可樂
而諸子等耽湎嬉戲
不受我教將為火害
即便思惟設諸方便
告諸子等我有種種
珍玩之具妙寶好車
羊車鹿車大牛之車
今在門外汝等出來
吾為汝等造作此車
隨意所樂可以遊戲
諸子聞說如此諸車
即時奔競馳走而出
到於空地離諸苦難
長者見子得出火宅
住於四衢坐師子座
而自慶言我今快樂
此諸子等生育甚難
愚小无知而入險宅
多諸毒虫鵰鶚可畏
大小猛暴四面俱起
而此諸子貪樂嬉戲
我已救之令得脫難
是故諸人我今快樂
皆詣父所而白父言
尒時諸子知父安坐
如前所許諸子出來
顛賜我等三種寶車
今正是時唯垂給與
當以三車隨汝所欲
長者大富庫藏衆多
金銀琉璃車渠馬瑙
以衆寶物造諸大車
莊校嚴飾周帀圍繞
四面懸鈴金繩約絡
真珠羅網張施其上
金華諸纓處處垂下
衆綵雜飾周帀圍遶
柔軟繒纊以為茵蓐
上妙細氎價直千億
鮮白淨潔以覆其上
有大白牛肥壯多力
形體姝好以駕寶車
多諸僮從而侍衛之
如是妙車等賜諸子
諸子是時歡喜踊躍
乘是寶車遊於四方
嬉戲快樂自在无閡
告舍利弗我亦如是
衆聖中尊世間之父

舍利弗 我亦如是 *
一切衆生 皆是吾子 深著世樂 无有慧心
三界无安 猶如火宅 衆苦充滿 甚可怖畏
常有生老 病死憂患 如是等火 熾然不息
如來已離 三界火宅 寂然閑居 安處林野
其中衆生 悉是吾子 而今此處 多諸患難
唯我一人 能為救護 雖以方便 教詔不信
於諸欲染 貪著深故 是以方便 為說三乘
令諸衆生 知三界苦 開示演說 出世間道
是諸子等 若心決定 具足三明 及六神通
有得緣覺 不退菩薩 斯人未得 无上道故
我意不欲 令至滅度 今此三界 皆是我有
其實未得 一切解脫 佛說是人 名第三諦
是人於何 而得解脫 但離重妄 名為解脫
其實未得 一切解脫 佛說是人 名得解脫
汝舍利弗 我此法印 為欲利益 世間故說
在所遊方 勿妄宣傳 若有聞者 隨喜頂受
若有信受 此經法者 是人已曾 見過去佛
恭敬供養 亦聞是法 而默不答 舍利弗 *
若人有能 信汝所說 則為見我 亦見於汝
及比丘僧 并諸菩薩 皆是吾子 我則是父
衆生悉皆 是我所有 而此衆中 有諸菩薩
未離三界 有漏之法 未得一切 種智力故
十方諸佛 之所稱歎 一切聲聞 及辟支佛 於此經中
但盡生死 而實不滅

及比丘僧 并諸善薩
斯法華經 為深智說 淺識聞之 迷惑不解
一切聲聞 及辟支佛 於此經中 力所不及
汝舍利弗 尚於此經 以信得入 況餘聲聞
其餘聲聞 信佛語故 隨順此經 非己智分
又舍利弗 惱憒懈怠 計我見者 莫說此經
凡夫淺識 深著五欲 聞不能解 亦勿為說
若人不信 毀謗此經 則斷一切 世間佛種
或復頻蹙 而懷疑惑 汝當聽說 此人罪報
若佛在世 及滅度後 其有誹謗 如斯經典
見有讀誦 書持經者 輕賤憎嫉 而懷結恨

*
晝夜受苦 有有休息 誹斯經故 獲罪如是
若得為人 諸根闇鈍 座隨擧壁 愚癡無智
有所言說 人不信受 口氣常臭 鬼魅所著
貧窮下賤 為人所使 多病瘡疥 依怙不生
雖親附人 人不在意 若有所得 尋復已失
若備醫道 順方治病 更增他疾 或復殺死
若自有病 无人救療 設服良藥 而復增劇
若他反逆 抄劫竊盜 如是等罪 橫罹其殃
如斯罪人 永不見佛 衆聖之王 說法教化
如斯罪人 常生難處 狂聾心亂 永不聞法
於无數劫 如恒河沙 生輒聾瘂 諸根不具
常處地獄 如遊園觀 在餘惡道 如己舍宅
駝驢猪狗 是其行處 誹斯經故 獲罪如是
若得為人 聾盲瘖瘂 貧窮諸衰 以自莊嚴
水腫乾消 疥癩瘡痤 如是等病 而復增劇
身常臭穢 垢穢不淨 常near飢渴 骨肉拘竭
深著於見 增益瞋恚 嫉欲熾盛 不擇禽獸
誹斯經故 獲罪如是 若說其罪 窮劫不盡
若舍利弗 誹斯經者 若說其罪 受諸苦痛 或時致死
以是因緣 我故語汝 无智人中 莫說此經
若有利根 智慧明了 多聞強識 求佛道者
如是之人 乃可為說

若人曾見 過百千佛 須諸善本 深心堅固
如是之人 乃可為說 不惜身命 乃可為說
若人精進 常修慈心 離諸凡愚 獨處山澤
若人恭敬 无有異心 捨惡知識 親近善友
如是之人 乃可為說 又舍利弗 若見有人
如是之人 乃可為說 若見佛子 持戒清潔
如淨明珠 求大乘經 如是之人 乃可為說
若人无瞋 質直柔軟 常愍一切 恭敬諸佛
如是之人 乃可為說 復次清淨心 種種因緣
譬喻言辭 說法无閡 如是之人 乃可為說
若有比丘 為一切智 四方求法 合掌頂受
但樂受持 大乘經典 乃至不受 餘經一偈
如是之人 乃可為說 復有佛子 於大衆中
如人至心 求佛舍利 如是求經 得已頂受
其人不復 志求餘經 亦未曾念 外道典籍
如是之人 乃可為說 又舍利弗 我說是相
告舍利弗 我說是相 求佛道者 窮劫不盡
如是等人 則能信解 汝當為說 妙法華經

*

如是等人 則能信解 汝當為說 妙法華經
妙法蓮華經信解品第四
爾時慧命須菩提摩訶迦旃延摩訶迦葉摩訶目揵連從佛所聞未曾有法世尊授舍利弗阿耨多羅三藐三菩提記歡喜踊躍即從座起整衣服偏袒右肩右膝著地一心合掌曲躬恭敬瞻仰尊顏而白佛言我等居僧之首年並朽邁自謂已得涅槃无所堪任不復進求阿耨多羅三藐三菩提世尊往昔說法既久我時在座身體疲懈但念空无相无作於菩薩法遊戲神通淨佛國土成就衆生心不喜樂所以者何世尊令我等出於三界得涅槃證又今我等年已朽邁於佛教化菩薩阿耨多羅三藐三菩提不生一念好樂之心我等今於佛前聞授聲聞阿耨多羅三藐三菩提記心惠歡喜得未曾有不謂於今忽然得聞希有之法深自慶幸獲大善利无量珍寶不求自得世尊我等今者樂說譬喻以明斯義譬如有人年既幼稚捨父逃逝久住他國或十二十乃至五十歲年既長大加復窮困馳騁四方以求衣食漸漸遊行遇向本國其父先來求子不得中止一城其家大富財寶无量金銀瑠璃硨磲瑪瑙珊瑚琥珀等

富財寶元量金銀倉庫諸物悉皆盈溢多有庫藏屋舍僮僕奴婢
其諸倉庫悉皆盈溢多有庫藏屋舍僮僕奴婢為王所敬為國
為車乘牛羊無數出入息利為遍他國商估賈客亦甚眾多時貧窮子遊諸聚落遂
國邑巡到其父所止之城父舍子與子離別五十餘年而未曾向人說如此事但自思
惟心懷悔恨自念老朽多有財物金銀珍寶倉庫盈溢元有子息一旦終沒財物散失元
所委付趣以難遇若子須作是念我若得子委付財物於然快樂元須憂慮世尊今
時窮子傭賃展轉遇到父舍住立門側遙見其父踞師子床寶机承是諸婆羅門刹利居
士皆悉敬圍遶以真珠瓔珞價直千万莊嚴其身吏民僮僕手執白拂侍立左右寶帳寶
帳垂諸華幡香水灑地散眾名華羅列寶物出內取與有如是等種種嚴飾威德特尊窮
子見父有大力勢即懷恐怖悔來至此竊作是念此或是王或是王等非我傭力得物之
處不如往至貧里肆力有地衣食易得若久住此或見逼迫強使我作作是念已疾走而
去時富長者於師子座識心大歡喜即作是念我財物庫藏今有所付我常思念
此子无由見之而怨自嘆年

朽猶故貪惜即遣傍人急追將還尒時使者
疾走往捉窮子驚愕稱怨大喚我不相犯何
為見捉使者執之逾急強牽將還于時窮子
自念无罪而被囚執此必定死轉更惶怖悶
絕躃地父遠見之而語使言不須此人勿強
將來以冷水灑面令得醒悟莫須與語所以
者何父知其子志意下劣自知豪貴為子所
難審知是子而以方便不語他人云是我子
使者語之我今放汝隨意所趣窮子歡喜得
未曾有從地而起往至貧里以求衣食尒時
長者將欲誘引其子而設方便密遣二人形
色憔悴无威德者汝可詣彼徐語窮子此有
作處倍與汝直窮子若許將來使作若言欲
何所作便可語之雇汝除糞我等二人亦共
汝作時二使人即求窮子既已得之具陳上
事尒時窮子先取其價後乃與除糞其父見子
憐而愍之又以他日於窓牖中遥見子身羸
瘦憔悴糞土塵坌污穢不淨即脫瓔珞細軟
上服嚴飾之具更著麁弊垢膩之衣塵土坌
身右手執持除糞之器狀有所畏語作人
汝等勤作勿得懈怠以方便故得近其子後
復告言唯男子汝常此作勿復餘去當加汝
價諸有所須瓦器米麵鹽醋之屬莫自疑難

償諸有所須皆令滿足亦有老弊使人須者相給好自安意我如汝父勿復憂慮所以者何我年老大而汝少壯汝常作時无有欺怠瞋恚真恨惡言都不見汝有此諸惡如餘作人自今已後如所生子即時長者更與作字名之為兒今時窮子雖欣此遇猶故自謂客作賤人由是之故於二十年中常令除糞過是已後心相體信入出无難然其所止猶在本處世尊今時長者有疾自知將死不久語窮子言我今多有金銀珍寶倉庫盈溢其中多少汝應取與汝意如是當體此意所以者何今我與汝不異宜加用心无令漏失今時窮子即受教勅領知衆物金銀珍寶及諸庫藏而无悕取一食之意然其所止故在本處下劣之心亦未能捨須臾之時父知子意漸已通泰成就大志自鄙先心欲捨時所命其子并會親族國王大臣刹利居士皆悉已集即自宣言諸君當知此是我子我之所生於某城中捨吾逃走於今五十餘年其本字某我名某甲昔在本城懷憂推覓忽於是間遇會得此父今喜所有一切財物

之物實我子我實其父今喜所有一切財物皆是子有先所出內是子所知世尊是時窮子聞父此言即大歡喜得未曾有而作是念我本无心有所悕求今此寶藏自然而至世尊大富長者則是如來我等皆似佛子如來常說我等為子世尊我等三苦故於生死中受諸熱惱迷惑无知樂著小法今日世尊令我等思惟蠲除諸法戲論之糞我等於中勤加精進得至涅槃一日之價既得此已心大歡喜自以為足便自謂言於佛法中勤精進故所得弘多然世尊先知我等心著樂欲樂於小法便見縱捨不為分別汝等當有如來知見寶藏之分世尊以方便力說如來智慧我等從佛得涅槃一日之價以為大得於此大乘无有志求我等又因如來智慧為諸菩薩開示演說而自於此无有志願所以者何佛知我等心樂小法以方便力隨我等說而我等不知真是佛子今我等方知世尊於佛智慧无所悋惜所以者何我等昔來真是佛子而但樂小法者我等有樂大之心佛則為我說大乘法此經中唯說一乘而昔於菩薩前毀呰聲聞樂小法者然佛實以大乘教化是故我等說本无有所悕菜今法王

大寶自然而至如佛子所應得者皆已得之
佛說是時會中有五百長者子即從坐起偏袒右肩合掌向佛而說偈言

歡喜踊躍　得未曾有　無上寶聚　不求自得
佛說是偈已　各白其父言　我等於今日　真是佛子
譬如童子　幼稚無識　捨父逃逝　遠到他土
周流諸國　五十餘年　其父憂念　四方推求
既已還歸　頓止一城　造立舍宅　五欲自娛
其家巨富　多諸金銀　車渠瑪瑙　真珠琉璃
象馬牛羊　輦輿車乘　田業僮僕　人民衆多
出入息利　乃遍他國　商估賈人　無處不有
千萬億衆　圍遶恭敬　常為王者　之所愛念
群臣悉撿　皆共宗重　諸緣故　往來者衆
豪富如是　有大力勢　而年朽邁　益憂念子
夙夜惟念　死時將至　庫藏諸物　當如之何
汝等當知　我有如是　無量珍寶　意欲付子
兼教化之　令其具知　我亦有財　亦復如是
汝等善心　隨順來意　為除糞穢　淨諸房舍
以諸餘故　往來者衆　而草朽邁　益憂念子

指我他行 經五十載
皆於弊城 而失是子
凡我所有 舍宅人民
子念昔貧 志意下劣
今於父所 大獲珍寶
亦及舍宅 一切財物
佛亦如是 知我樂小
而說我等 得諸无漏
佛勅我等 說最上道
我承佛教 為大菩薩
若干言辭 說无上道
諸佛子等 從我聞法
是時諸佛 即授其記
一切諸佛 秘藏之法
而不為我 說斯真要
如彼窮子 得近其父
我等雖說 佛法寶藏
我等內滅 自謂為足
我等若聞 淨佛國土
所以者何 一切諸法
元大元小 元漏元為
我等長夜 於佛智慧
而自於法 謂是究竟
我等長夜 修習空法
得脫三界 皆悉已得
佛所教化 得道不虛
自見子來 二十年中
周行求索 遂來至此
憙以付之 悉其所用
今於父所 大獲珍寶
甚大歡喜 得未曾有
未曾說言 汝等作佛
成就小乘 聲聞弟子
修習此者 當得成佛
以諸因緣 種種譬喻
日夜思惟 精勤脩習
汝於來世 當得作佛
但為菩薩 演其實事

*

我等長夜 修習空法 得脫三界 皆悉已得
住最後身 有餘涅槃 佛所教化 得道不虛
則為已得 報佛之恩
說菩薩法 以求佛道
我等雖為 諸佛子等 說最上道
而於是法 永无願樂 初不勸進 說有實利
導師見指 觀我心故 以方便力 隨我所樂
如富長者 知子志劣 柔伏其心
然後乃付 一切財寶
佛亦如是 現希有事 知樂小者 以方便力
調伏其心 乃教大智
我等今日 得未曾有 非先所望 而今自得
如彼窮子 得无量寶
世尊我今 得道得果 於无漏法 淨清淨眼
我等長夜 持佛淨戒 如於今日 得其果報
法王法中 久脩梵行 今得无漏 无上大果
我等今者 真是聲聞 以佛道聲 令一切聞
我等今者 真阿羅漢 於諸世間 天人應供
善於其中 應受供養 皆悉空decay 无生无滅 欣樂大乘
世尊大恩 以希有事 饒益我等 於諸菩薩 不生惡業
无量億劫 誰能報者 一切供養 皆不能報
手足供給 頭頂礼敬 於恒沙劫 盡心恭敬
普以頂戴 兩肩荷負 於諸世間 无所堪任

W-T262 9/19A12

世尊我今得道得果於无漏法淨清淨眼
我等長夜持佛淨戒始於今日得真果報
法王法中久備梵行今得无漏无上大果
我等今者真是聲聞令一切佛道聲令一切聞
我等今者真阿羅漢於諸世間天人魔梵
普於其中應受供養
世尊大恩以希有事慇懃教化利益我等
无量億劫誰能報者
手足供給頭頂礼敬一切供養皆不能報
若以頂戴兩肩荷負盡心恭敬
又以美語及諸卧具種種湯藥
牛頭栴檀及諸珍寶表刹莊嚴布地
如斯等事以用供養彼如來者
諸佛希有无量无邊不可思議大神通力
无漏无為諸法之王能為下劣忍于斯事
取相凡夫隨宜為說諸佛於法得最自在
如諸衆生種種欲樂及其志力隨宜悉任
以无量喻而為說法隨諸衆生宿世善根
種種事業分別知已
如法蓮華經卷第三
又知成熟未成熟者
於一乘道隨宜說三

127

▼斯五十三號　藥師瑠璃光如來本願功德經

S-T457 10/405A1~8

爾時世尊告阿難言如我稱揚彼佛世尊所
即瑠璃光如來所有功德此是諸佛甚深行處
難可解了汝為信不阿難白言大德世尊我
於如來所說契經不生疑惑所以者何一切
如來身語意業无不清淨世尊此日月輪可
令墮落坎高山亦可使傾動然諸佛所言无有
異也世尊有諸衆生信根不具聞說諸佛

257

與也世尊有諸衆生信根不具聞說諸佛
甚深行處作是思惟云何但念藥師琉璃光
如來一佛名号便獲無量無邊殑伽沙劫不墮
惡趣生諸國土常得值佛聞法信受大利樂隨諸惡趣流
轉先發願佛告阿難是諸有情若聞世尊藥師
琉璃光如來名号至心專念隨意所願皆得滿足
乃至未證菩提終不墮惡趣者先有是處阿難此是諸佛甚深所行
境界汝當知皆是如來威力所得果報由自證力今能受當知皆是如來威力所得果報由自證力今能
施作種種利樂隨諸衆生所應得者皆悉成辦阿難彼佛
本行菩薩道時發此十二大願令諸有情皆悉滿足
阿難若有淨信善男子善女人等於藥師琉璃光如來
起清淨心專念禮敬晝夜六時稱名供養應受三歸
及受菩薩律儀戒或復更受八分齋戒或一月乃至
一年隨意所樂清淨受持如是等人臨命終時
八菩薩俱來其家一一菩薩各現其身一一菩薩各
與百千天衆俱來其家一一菩薩各現其身一一菩薩各
與百千天衆俱來其家一一菩薩各現其身一一菩薩各
與百千天衆俱來其家一一菩薩各現其身一一菩薩各

罪若福皆具書之盡持授與狹魔法王尒時
彼王推問其人竟計所作隨其罪福而處斷
之時彼病人親屬知識若能為彼歸依世尊
藥師琉璃光如來請諸衆僧轉讀此經然七
層之燈懸五色續命神幡或有是處神識得
還如在夢中明了自見或經七日或二十一日或
三十五日或四十九日彼識還時如從夢覺
皆自憶知善不善業所得果報由自證見業
果報故乃至命難亦不造作諸惡之業修淨
信善男子善女人等皆應受持藥師瑠璃光
如來名号隨力所能恭敬供養

尒時阿難白佛言世尊男子應云何奉敬
供養彼世尊藥師琉璃光如來隨今修燈復
云何造救脫菩薩言大德若有病人欲脫病
苦當為其人七日七夜受持八分齋式應以飲
食及餘資具隨力所辦供養並皆清潔著新
六時禮拜供養彼世尊藥師瑠璃光如來讀
此經四十九遍然四十九燈造彼如來形像
躯一一像前各置七燈一一燈量大如車輪乃
至四十九日光明不絕造五色絲幡長四十九
搩應放雜類衆生至四十九可得過度危
之難不為諸橫惡鬼所持

復次阿難若刹帝利灌頂王等災難起時所

謂人衆疾疫難他國侵逼難自界救逢難星
宿變怪難日月薄蝕難非時風雨難過時不雨
難彼剎帝利灌頂王等命終時應於一切有情起慈
悲心救諸橫罔所說供養之法供養彼世尊
衆師猶隨光如來曲此善根及彼如來本願
力故令其國界即得安隱風雨順時穀稼
成熟一切有情无病歡喜於其國中无有暴
惡衆又等种惱有情者一切惡相皆即隱
沒而剎帝利灌頂王等壽命色力无病
自在皆得增益阿難若帝后妃主儲君王子
大臣輔相中宮綵女百官黎庶為病所苦及
諸厄難未應遣亡五逆種愆然燈續明放諸
生命救解色業病得除愈衆難
脫令時阿難聞救脫菩薩言善男子云何是
之命而可增益救脫菩薩言大德汝當不聞
如來說有九橫死非是故勸造續命幡蓋
福德以備福德故盡其壽命不經苦惠阿難
問言九橫云何救脫菩薩言善諸有情得病
雖無醫藥及看病者設復醫授以非
實不應死而便橫死又信世間邪魔外道祭
之師妄說禍福便生恐動心不自正卜問見禍
殺種種衆生解祭种明呼請魍魎請乞福
祐欲其延年終不能得愚癡迷惑信邪倒

見遂令橫死入於地獄无有出期是名初
橫二者橫被王法之所誅戮三者畋獵嬉戲
躭婬嗜酒放逸无度橫為非人竊其精氣罹
橫為火焚五者橫為水溺六者橫為種種惡獸
所噉七者橫墮山崖八者橫為毒藥厭祝
咀起屍鬼等之所中害九者飢渴所困不得飲
食而便橫死是為如來略說橫死有此九種其
餘復有无量諸橫難可具說
復次阿難彼琰魔王主領世間名籍之記若
諸有情不孝五逆破壞三寶壞君臣法賊於
信戒毀魔法王隨罪輕重考而罰之是故我
今勸請有情然燈造幡故生備福令度者厄

不遭衆難
爾時衆中有十二藥叉大將俱在會坐所謂
宮毗羅大將　伐折羅大將　迷企羅大將
頻你羅大將　珊底羅大將　因達羅大將
摩虎羅大將　真達羅大將　招杜羅大將
此十二藥叉大將一一各有七千藥叉以為眷
屬同時舉聲白佛言世尊我等今者蒙佛
更有惡趣之怖我等相率皆同一心乃至盡
形歸佛法僧指當荷負一切有情為作義利
說益安樂隨於何等村城國邑空閑林中若
有流布此經或復受持衆師亦如來名

W→T450 14/408B25

有流布此經或復受持藥師琉璃光如來名
号恭敬供養者我等眷屬衛護是人皆使解
脫一切苦難諸有稱求悉令滿足或有疾厄
求度脫者亦應請誦此經以五色線結我
名字得如願已然後解結
爾時世尊讚諸藥叉大將言善哉善哉大藥
叉將汝等念報世尊藥師瑠璃光如來恩德
者常應如是利益安樂一切有情
爾時阿難白佛言世尊當何名此法門我等
云何奉持佛告阿難此法門名說藥師琉璃
光如來本願功德亦名說十二神將饒益有
情結願神呪亦名拔除一切業障應如是持
時薄伽梵說是語已諸菩薩摩訶薩及大
聲聞國王大臣婆羅門居士天龍藥叉健達
縛阿素洛揭路荼緊捺洛莫呼洛伽人非人
等一切大衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行

藥師琉璃光如來本願功德經

S→T262 9/37A23～24

書及路伽耶陀道
有山藏相扶相撲及那羅等種種變現之戲
又不親近斫陀羅及畜猪羊雞狗畋狗漁捕
諸惡律儀如是人等或時乘者則為說法无
所怖望又不親近求聲聞比丘比丘尼優婆
塞優婆夷亦不問訊若於房中若經行處若
在講堂中不共住止或時乘者隨宜說法无
所怖求又殊師利又菩薩摩訶薩不應於女
人身取能生欲想相而為說法亦不樂見若
入他家不與小女處女寡女等共語亦復不
近五種不男之人以為親友不獨入他家若
有因緣須獨入時但一心念佛若為女人說
法不露齒咲不現胸臆乃至為法猶不親厚
況復餘事不樂畜年少弟子沙彌小兒亦不
樂與同師常好坐禪在於閑處修諸攝心文
殊師利是名初親近處復次善男子菩薩摩
訶薩觀一切法空如實相不顛倒不動不退不轉如
虛空无所有性一切語言道斷不生不出不
起无名无相實无所有无量无邊无等无對
但以因緣有從顛倒生故說常樂觀如是法

相是名菩薩摩訶薩第二親近處余時世尊
欲重宣此義而說偈言
若有菩薩 於後惡世 無怖畏心 欲說是經
應入行處 及親近處 常樂國王 及國王子
大臣官長 山險曠者 及諸賈人 貪著小乘 三藏學者
不親近增上慢人 亦不親近 破戒比丘 名字羅漢
及比丘尼 好喜戲笑 深著五欲 求現滅度
諸優婆夷 皆勿親近 若是人等 以好心來 到菩薩所
善菩薩則以 无所畏心 不懷悕望 而為說法
寡女處女 及諸不男 皆勿親近 亦勿親屠
亦莫親近 屠兒魁膾 畜鳥捕獵 為利殺害
販肉自活 衒賣女色 如是之人 皆勿親近
山險相撲 種種嬉戲 諸婬女等 盡勿親近
莫獨屏處 為女說法 若說法時 无淨戒優
入里乞食 將一比丘 若見比丘 一心念佛
是則名為 行處近處 於此二處 隨安樂說
又復不行 上中下法 有為无為 實不實法
亦不分別 是男是女 不淨諸法 不知不見
是則名為 菩薩行處
一切諸法 空无所有 无有常住 亦无起滅
是名智者 所親近處
顛倒分別 諸法有无 是實非實 是生非生
在於閑處 修攝其心 安住不動 如須彌頂
觀一切法 皆无所有 猶如虛空 无有堅固
不生不出 不動不退 常住一相 是名近處
若有比丘 於我滅後 入是行處 及親近處
說斯經時 无有怯弱
菩薩有時 入於靜室 以正憶念 隨義觀法
從禪定起 為諸國王 王子臣民 婆羅門等
開化演暢 說斯經典 其心安隱 无有怯弱
文殊師利 是名菩薩 安住初法 能於後世 說
法華經
又文殊師利 如來滅後 於末法中 欲說是經
應住安樂行 若口宣說 若讀經時 樂說他人
及經典過 亦不輕慢 諸餘法師 不說他人好
惡長短 於聲聞人 亦不稱名 說其過惡 亦不
稱名讚嘆其美 又亦不生 怨嫌之心 善脩如
是安樂心故 諸有聽者 不逆其意 有所難問
不以小乘法答 但以大乘而為解說 令浮一
切種智 令時世尊 欲重宣此義 而說偈言
善薩常樂 安隱說法 於清淨地 而施牀坐 亦无起滅

善隨常樂 要隱說法 於清淨地 而施牀座
以油塗身 澡浴塵穢 著新淨衣 內外俱淨
安處法座 隨問為說 諸優婆塞 及優婆夷
若有比丘 及比丘尼 諸優婆塞 及優婆夷
國王王子 群臣士民 以微妙義 和顏為說
若有難問 隨義而答 因緣譬喻 敷演分別
以是方便 皆使發心 漸漸增益 入於佛道
除嬾惰意 及懈怠想 離諸憂惱 慈心說法
晝夜常說 无上道教 以諸因緣 无量譬喻
開示衆生 成令歡喜 衆所恭敬 而於其中 无所悕望
衣服卧具 飲食醫藥 頒成佛道 令衆亦今
但一心念 說法因緣 是第三安樂行
是則大利 安樂供養 能演說斯 妙法華經
我滅度後 若有比丘 心无嫉恚 諸惱鄣导 亦无憂悲 及罵詈者
又无怖畏 如刀杖等 亦无擯出 安住忍故
智者如是 善脩其心 能住安樂 如我上說
其人功德 千万億劫 算數譬喻 說不能盡
又文殊師利 菩薩摩訶薩於後世法欲滅
時受持讀誦斯經典者 无惱嫉妬諂誑之心
亦勿輕罵學佛道者 求其長短 若比丘比丘

尼優婆塞優婆夷求聲聞者 求辟支佛者 求
菩薩道者 无浮惱之令其疑悔 語其人言 汝
等去道甚遠 終不能得一切種智 所以者何
汝是放逸之人於道懈怠故 又亦不應惡論
諸法有所諍競 當於一切衆生起大悲想於
諸如來起慈父想於諸菩薩起大師想於十
方諸大菩薩常應深心恭敬礼拜於一切衆
生平等說法 以順法故 不多不少 乃至深愛
法者亦不為多說文殊師利是菩薩摩訶薩
於後末世法欲滅時有成就是第三安樂行
者說是法時 无能惱亂 得好同學 共請誦是
經 亦得大衆而來聽受 聽已能持 持已能誦
誦已能說 說已能書 若使人書 供養經卷 恭
敬尊重讚嘆 於時世尊欲重宣此義而說偈
言
若欲說是經 當捨嬾惰慢 諂誑耶偽心 當脩質直行
不輕惡於人 亦不戲論法 不令他疑悔 云汝不得佛
是佛子說法 常柔和能忍 慈悲於一切 不生懈怠心
十方大菩薩 愍衆故行道 應生恭敬心 是則我大師
於諸佛世尊 生无上父想 破於憍慢心 說法无罣导
第三法如是 智者應守護 一心安樂行 无量衆所敬

第三法如是 智者應守護一心安樂行 无量衆所敬

*

又文殊師利菩薩摩訶薩於後末世法欲滅
時有持是法華經者於在家出家人中生大
慈心於非菩薩人中生大悲心應作是念如
是之人則為大失如來方便隨宜說法不聞
不知不覺不問不信不解其人雖不問不信
不解是經我得阿耨多羅三藐三菩提時隨
在何地以神通力智慧力引之令得住是法
中文殊師利是菩薩摩訶薩於如來滅後有
成就此第四法者讀說是法時无有過失常為
比丘比丘尼優婆塞優婆夷國王王子大臣
人民婆羅門居士等供養恭敬尊重讚嘆虛
空諸天為聽法故亦常隨侍若在聚落城邑
空閑林中有人來欲難問者諸天晝夜常為
法故而衛護之能令聽者皆得歡喜所以者
何此經是一切過去未來現在諸佛神力所
護故文殊師利是法華經於无量國中乃至
名字不可得聞何況得見受持讀誦文殊師
利譬如強力轉輪聖王欲以威勢降伏諸國
而諸小王不順其命時轉輪王起種種兵而
往討伐王見兵衆戰有功者即大歡喜隨功

賞賜或與田宅聚落城邑或與衣服嚴身之
具或與種種珍寶金銀琉璃車渠馬瑙珊瑚
虎珀象馬車乘奴婢人民唯髻中明珠不以
與之所以者何獨王頂上有此一珠若以與
之王諸眷屬必大驚怪文殊師利如來亦復
如是以禪定智慧力得法國土王於三界而
不行諸魔王不肯順伏如來賢聖諸將與之共戰
其有功者心亦歡喜於四衆中為說諸經令
其心悅賜以禪定解脫无漏根力諸法之財
又復賜與涅槃之城言得滅度引導其心令
皆歡喜而不為說是法華經文殊師利如轉
輪王見諸兵衆有大功者心甚歡喜以此難
信之珠久在髻中不妄與人而今與之如來
亦復如是於三界中為大法王以法教化一
切衆生見賢聖軍與五陰魔煩惱魔死魔共
戰有大功勳滅三毒出三界破魔網令時如
來亦大歡喜此法華經能令衆生至一切智
一切世間多怨難信先所未說而今說之文
殊師利此法華經是諸如來第一之說於諸
說中最為甚深永後賜與如彼強力之王久
護明珠今乃與之文殊師利此法華經諸佛

如來祕密之藏於諸經中最在其上長夜守
護不妄宣說始於今日乃與汝等而敷演之
余時世尊欲重宣此義而說偈言

常行忍辱 哀愍一切 乃能演說 佛所讚經
後末世時 持此經者 於家出家 及非菩薩
應生慈悲 斯等不聞 不信是經 則為大失
我淨佛道 以諸方便 為說此法 令住其中
譬如強力 轉輪之王 兵戰有功 實賜諸物
象馬車乘 嚴身之具 及諸田宅 聚落城邑
或與衣服 種種珍寶 奴婢財物 歡喜賜與
如有勇健 能為難事 王解髻中 明珠賜之
如來亦尒 為諸法王 忍辱大力 智慧寶藏
以大慈悲 如法化世 見一切人 受諸苦惱
欲求解脫 與諸魔戰 為是衆生 說種種法
以大方便 說此諸經 既知衆生 得其力已
末後乃為 說是法華 如王解髻 明珠與之
此經為尊 衆經中上 我常守護 不妄開示
今正是時 為汝等說 我滅度後 求佛道者
欲得安隱 演說斯經 應當親近 如是四法 讀是經者 常无憂惱
又无病痛 顏色鮮白 不生貧窮 卑賤醜陋

數如恒沙 菩薩大士 皆來會坐 一心合掌 自見其身
又見諸佛 身相金色 放无量光 照於一切
以梵音聲 演說諸法 佛為四衆 說无上法
見身處中 合掌讚佛 聞法歡喜 而為供養
得陀羅尼 諸不退智 佛知其心 深入佛道
即為授記 成最正覺 次善男子 當於來世
得无量智 佛之大道 國土嚴淨 廣大无比
亦有四衆 合掌聽法 又見自身 在山林中
脩習善法 證諸實相 深入禪定 見十方佛
諸佛身金色 百福相莊嚴 聞法為說 普有是好樂
又亦作國王 捨嚴飾具 及上妙五欲 行詣於道場
在菩提樹下 而坐師子座 求道過七日 得諸佛之智
成无上道已 起而轉法輪 為四衆說法 經千万億劫
說无漏妙法 度无量衆生 後當入涅槃 如烟盡燈滅
若後惡世中 說是第一法 是人淨大智 如上諸功德
妙法蓮華經從地踊出品第十五

余時他方國土諸來菩薩摩訶薩過八恒河
沙數於大衆中起合掌作礼而白佛言世尊
若聽我等於佛滅後在所娑婆世界勤加精
進護持讀誦書寫供養是經典者當於此土
而廣說之余時佛告諸菩薩摩訶薩衆心善

男子不須汝等讀持此經所以者何我娑婆
世界自有大菩薩摩訶薩如恒河沙等菩薩摩訶薩一一
菩薩各有大力恒河沙眷屬是諸人等能於
我滅後護持讀誦廣說此經佛說是時娑
婆世界三千大千國土地皆震裂而於其中
有无量千萬億菩薩摩訶薩同時踊出是諸
菩薩身皆金色卅二相无量光明先盡在此
娑婆世界之下此界虛空中住是諸菩薩聞
釋迦牟尼佛所說音聲從下數來一一菩薩
皆是大衆唱導之首各將六萬恒河沙眷屬
況將五萬四萬三萬二萬一萬恒河沙等眷
屬者況復乃至一恒河沙半恒河沙四分之
一乃至千萬億那由他分之一況復千萬億
那由他眷屬況復億萬眷屬況復千萬百萬
乃至一萬況復一千一百乃至一十況復將
五四三二一弟子者況復單己樂遠離行如
是等比无量无邊算數譬喻所不能知是諸
菩薩從地出已各詣虛空七寶妙塔多寶如
來釋迦牟尼佛所到已向二世尊頭面礼足
及至諸寶樹下師子座上佛所亦皆作礼右
遶三匝合掌恭敬以諸菩薩種種讚法而以
讚嘆住在一面於娑婆世界是諸菩

*

薩摩訶薩從初踊出以諸菩薩種種讚法而
讚於佛如是時間經五十小劫是時釋迦牟
尼佛默然而坐及諸四衆亦皆默然五十小
劫佛神力故令諸大衆謂如半日余時四衆
亦以佛神力故見諸菩薩遍滿无量百千萬
億國土虛空是菩薩衆中有四導師一名上
行二名无邊行三名淨行四名安立行是四
菩薩於其衆中最爲上首唱導之師在大衆
前各共合掌觀釋迦牟尼佛而問訊言世尊
少病少惱安樂行不所應度者受教易不不
令世尊生疲勞耶余時四大菩薩而說偈言
世尊安樂 少病少惱 教化衆生 得无疲懈
又諸衆生 受化易不 不令世尊 生疲苦耶
余時世尊於菩薩大衆中而作是言如是如
是諸善男子如來安樂少病少惱諸衆生等
易可化度无有勞倦所以者何是諸衆生
世以來常受我化亦於過去諸佛供養善
種諸善根此諸衆生始見我身聞我所說即
皆信受入如來慧除先脩習學小乘者如是
之人我今亦令得聞是經入於佛慧余時諸
大菩薩而說偈言

大菩薩所說佛言

* 善哉善哉 大雄世尊 諸衆生等 易可化度
能問諸佛 甚深智慧 聞已信行 我等隨喜
於時世尊讚嘆上首諸大菩薩善哉善哉善
男子汝等能於如來發隨喜心本時彌勒菩
薩及八千恒河沙諸菩薩衆皆作是念我等
從昔以來不見不聞如是大菩薩摩訶薩衆
從地踊出住世尊前合掌供養問訊如來時
彌勒菩薩摩訶薩知八千恒河沙諸菩薩等
心之所念并欲自決所疑合掌問佛以偈問
曰

无量千万億 大衆諸菩薩 皆於未曾見 願兩足尊說
是從何所來 以何因緣集 巨身大神通 智慧思議
其志念堅固 有大忍辱力 衆生所樂見 爲從何所來
一一諸菩薩 所將諸眷屬 其數无有量 如恒河沙等
或有大菩薩 將六万恒沙 如是諸大衆 一心求佛道
是諸大師等 六万恒河沙 俱來供養佛 及讚持是經
將五万恒沙 其數過於是 四万及三万 二万至一万
一千一百等 乃至一恒沙 半及三四分 億万分之一
千万那由他 万億諸弟子 乃至於半億 其數復過上
百万至一万 一千及一百 乘五十與一十 乃至三二一

單己无眷屬 樂於獨處者 俱來至佛所 其數轉過上
如是諸大衆 若人行壽數 過於恒沙劫 猶不能盡知
是諸大威德 精進菩薩衆 誰爲其說法 教化而成就
從誰初發心 稱揚何佛法 受持行誰經 脩習何佛道
如是諸菩薩 神通大智力 四方地震裂 皆從中踊出
世尊我昔來 未曾見是事 願說其所從 國土之名号
我常遊諸國 未曾見是衆
我於此衆中 乃不識一人 忽然從地出 願說其因緣
今此之大會 无量百千億 是諸菩薩等 皆欲知此事
是諸菩薩衆 本末之因緣 无量德世尊 雅願決衆疑

余時釋迦牟尼佛分身諸佛從无量千万億
他方國土來者在於八方諸寶樹下師子座
上結跏趺坐其佛侍者各各見是菩薩大衆
於三千大千世界四方從地踊出住於虛空
各白其佛言世尊此諸无量无邊阿僧祇菩
薩大衆從何所來余時諸佛各告侍者諸菩
罗子且待須臾有菩薩摩訶薩名彌勒釋迦
牟尼佛之所授記次後作佛已問斯事佛今
荅之汝等自當聞是淨聞余時釋迦牟尼佛
告彌勒菩薩善哉善哉阿逸多乃能問佛如
是大事汝等當於一心收精進鎧發堅固意

如来今欲顯發宣示諸佛智慧諸佛自在神
通之力諸佛師子奮迅之力諸佛威猛大勢 1114
之力今時世尊欲重宣此義而說偈言
當精進一心 我欲說此事 勿淨有疑悔 佛智叵思議
汝今出信力 住於忍善中 昔所未聞法 今皆當淨聞
我今安慰汝 勿淨懷驚懼 佛无不實語 智慧不可量
所得第一法 甚深叵分別 如是今當說 汝等一心聽
今時世尊說此偈已告彌勒菩薩我今於此
大衆宣告汝等阿逸多是諸大菩薩摩訶薩
无量无數阿僧祇從地踊出汝等昔所未見
着我於是婆婆世界浮阿耨多羅三藐三菩
提已教化示導是諸菩薩調伏其心令發道
意此諸菩薩皆於是婆婆世界之下此界虛
空中住於諸經典請誦通利思惟分別正憶
念阿逸多是諸善男子等不樂在衆多有所
說常樂靜處勤行精進未曾休息亦不依止
人天所住常樂深智无有鄣导亦常樂於諸
佛之法一心精進求无上慧今時世尊欲重
宣此義而說偈言
阿逸汝當知 是諸大菩薩 從无數劫來 循習佛智慧
*
志是我所化 令發大道心 此等是我子 住止是世界
常行頭陀事 志樂於靜處 捨大衆憒鬧 不樂多所說 1115
如是諸子等 學習我道法 晝夜常精進 為求佛道故
在娑婆世界 下方空中住
志念力堅固 常勤求智慧 說種種妙法 其心无所畏
我於伽耶城 菩提樹下坐 得成無上覺 轉无上法輪
今乃教化之 令初發道心 今皆住不退 悉當得成佛
我今說實語 汝等一心信 我從久遠來 教化是等衆
今時彌勒菩薩摩訶薩及无數諸菩薩等心
生疑惑怙未曾有而作是念云何世尊於少
時間教化如是无量无邊阿僧祇諸大菩薩
令住阿耨多羅三藐三菩提即白佛言世尊
如来為太子時出於釋城去伽耶城不遠坐
於道場得成阿耨多羅三藐三菩提從是已
来始過四十餘年世尊云何於此少時大作
佛事以佛勢力以佛功德教化如是无量大
菩薩衆皆成阿耨多羅三藐三菩提世尊此
大菩薩衆假使有人於千万億劫數不能盡
不得其邊斯等久遠已来於无量无邊諸佛
所殖諸善根成就甚深道常脩梵行世尊如
此之事世所難信譬如有人色黑髮黑年二
十五指百歲人言是我子其百歲人亦指年

十五指百歲人言是我子其百歲人亦指年
＊少言是我父生育我等是事難信佛亦如是
淨道以來甚實未久而此大衆諸菩薩等已
於无量十万億劫為佛道故勤行精進善入
出住无量百千万億三昧得大神通久脩梵
行善能次第集諸善法巧於問答人中之寶
一切世間甚為希有今日世尊方云淨佛道
時初令發心教化示導令伺阿耨多羅三藐
三菩提世尊淨佛未久乃能作此大功德事
我等雖復信佛隨宜所說佛所出言未曾虛
妄佛所知者皆悉通達然諸新發意菩薩於
佛滅後若聞是語或不信受而起破法罪業
因緣唯然世尊願為解說除我等疑及未來
世諸善男子聞此事已亦不生疑佘時弥勒
菩薩欲重宣此義而說偈言

＊譬如少壯人　年始二十五　示人百歲子　皺白而面皺
是等我所生　子亦說是父　父少而子老　舉世所不信
世尊亦如是　淨道來甚近　是諸菩薩等　志固无怯弱
從无數劫來　和行菩薩道　巧於難問答　其心无所畏
忍辱心決定　端政有威德　十方佛所讚　善能分別說
不樂在大衆　常好在禪定　為求佛道故　於下空中住
我等從佛聞　於此事无疑　願佛為未來　演說令開解
若有於此經　生疑不信者　即當墮惡道　願今為解說
是无量菩薩　云何於少時　教化令發心　而住不退地

妙法蓮華經如來壽量品第十六

佘時佛告諸菩薩及一切大衆諸善男子汝
等當信解如來誠諦之語汝告大衆汝等當
信解如來誠諦之語又復告諸大衆汝等當
信解如來誠諦之語是時菩薩大衆弥勒為
首合掌白佛言世尊唯願說之我等當信受
佛語如是三白已復言唯願說之我等當信
受佛語佘時世尊知諸菩薩三請不止而告
之言汝等諦聽如來秘密神通之力一切世
間天人及阿脩羅皆謂今釋迦牟尼佛出釋
氏宮去伽耶城不遠坐於道場淨阿耨多羅
三藐三菩提然善男子我實成佛已來无量

无边百千万億那由他劫譬如五百千万億
那由他阿僧祇三千大千世界假使有人来
為微塵過於東方五百千万億那由他阿僧
祇國乃下一塵如是東行盡是微塵諸善男
子於意云何是諸世界可得思惟校計知其
數不弥勒菩薩等俱白佛言世尊是諸世界
无量无邊非算數所知亦非心力所及一切
聲聞辟支佛以无漏智不能思惟知其限數
我等住阿惟越致地於是事中亦所不達世
尊如是諸世界无量无邊今時佛告大菩薩
衆諸善男子今當分明宣語汝等是諸世界
若著微塵及不著者盡以為塵一塵一劫我
成佛以来復過於此百千万億那由他阿僧
祇劫自從是来我常在此娑婆世界說法教
化亦於餘處百千万億那由他阿僧祇國導
利衆生諸善男子於是中間我說然燈佛等
又復言其入於涅槃如是皆以方便分別諸
善男子若有衆生来至我所我以佛眼觀其
信等諸根利鈍隨所應度處處自說名字不
同年紀大小
亦復現言當入涅槃又以種種方便說微妙

法能令衆生發歡喜心諸善男子如来見諸
衆生樂於小法德薄垢重者為是人說我少
出家得阿耨多羅三藐三菩提雖然我實成佛
已来久遠若斯但以方便教化衆生令入佛
道作如是說諸善男子如来所演經典皆為
度脫衆生或說己身或說他身或示己身或
示他身或示己事或示他事諸所言說皆實
不虛所以者何如来如實知見三界之相无
有生死若退若出亦无在世及滅度者非實
非虛非如非異不如三界見於三界如斯之
事如来明見无有錯謬以諸衆生有種種性
種種欲種種行種種憶想分別故欲令生諸
善根以若干因緣譬喻言辭種種說法所作
佛事未曾暫廢如是我成佛已来甚大久遠
壽命无量阿僧祇劫常住不滅諸善男子我
本行菩薩道所成壽命今猶未盡復倍上數
然今非實滅度而便唱言當取滅度如来以
是方便教化衆生所以者何若佛久住於世
薄德之人不種善根貧窮下賤貪著五欲入
於憶想妄見網中若見如来常在不滅便起
憍恣而情懈怠不能生難遭之想恭敬之心
是故如来以方便說比丘當知諸佛出世難

是故如來於方便說比丘當知諸佛出世難
可值遇於諸衆生有大利益何諸淨德人過充滿百千万
億劫或有見佛或不見者以此事故我作是
言諸比丘如來難可淨見斯衆生等聞如是
語必當生於難遭之想心懷戀慕渴仰於佛
便種善根是故如來雖不實滅而言滅度又
善男子諸佛如來法皆如是爲度衆生皆實
不虛譬如良醫智慧聰達明練方藥善治衆
病其人多諸子息若十二十乃至百數以有
事緣遠至餘國諸子於後飲他毒藥藥發悶
亂宛轉于地是時其父還來歸家諸子飲毒
或失本心或不失者遥見其父皆大歡喜拜
跪問訊善安隱歸我等愚癡誤服毒藥願見
救療更賜壽命父見子等苦惱如是依諸經
方求好藥草色香美味皆悉具足搗篩和合
與子令服而作是言此大良藥色香美味皆
悉具足汝等可服速除苦惱无復衆患諸
子中不失心者見此良藥色香俱好即便服
之病盡除愈餘失心者見其父來雖亦歡喜
問訊求索治病然與其藥而不肯服所以者
何毒氣深入失本心故於此好色香藥而謂

不美父作是念此子可愍為毒所中心皆顛
倒雖見我喜求索救療如是好藥而不肯服
我今當設方便令服此藥即作是言汝等當
知我今衰老死時已至是好良藥今留在此
汝可取服勿憂不差作是教已復至他國遣
使還告汝父已死是時諸子聞父背喪心大
憂惱而作是念若父在者慈愍我等能見救
護今者捨我遠喪他國自惟孤露无復恃怙
常懷悲感心遂醒悟乃知此藥色味香美即
取服之毒病皆愈其父聞子悉已得差尋便
來歸咸使見之諸善男子於意云何頗有人
能說此良醫虛妄罪不不也世尊佛言我亦
如是成佛已來无量无邊百千萬億那由他
阿僧祇劫為衆生故以方便力言當滅度亦
无有能如法說我虛妄過者今時世尊欲重
宣此義而說偈言

自我得佛來　所經諸劫數　无量百千万　億載阿僧祇
常說法教化　无數億衆生　令入於佛道　尒來无量劫
為度衆生故　方便現涅槃　而實不滅度　常住此說法
我常住於此　以諸神通力　令顛倒衆生　雖近而不見
衆見我滅度　廣供養舍利　咸皆懷戀慕　而生渴仰心
衆生既信伏　質直意柔軟　一心欲見佛　不自惜身命

* 時我及衆僧 俱出靈鷲山
我時語衆生 常在此不滅
以方便力故 現有滅不滅
餘國有衆生 恭敬信樂者 我復於彼中 爲說无上法
汝等不聞此 但謂我滅度
我見諸衆生 沒在於苦惱 故不爲現身 令其生渴仰
因其心戀慕 乃出爲說法 神通力如是
常在靈鷲山 及餘諸住處 衆生見劫盡 大火所燒時
我此土安隱 天人常充滿 園林諸堂閣 種種寶莊嚴
寶樹多華菓 衆生所遊樂 諸天擊天鼓 常作衆伎樂
雨曼陀羅華 散佛及大衆 我淨土不毀 而衆見燒盡
憂怖諸苦惱 如是悉充滿 是諸罪衆生 以惡業因緣
過阿僧祇劫 不聞三寶名 諸有脩功德 柔和質直者
則皆見我身 在此而說法 或時爲此衆 說佛壽无量
久乃見佛者 爲說佛難值 我智力如是 慧光照无量
壽命无數劫 久脩業所得 汝等有智者 勿於此生疑
當斷令永盡 佛語實不虛 如醫善方便 爲治狂子故
實在而言死 无能說虛妄 我亦爲世父 救諸苦惱者
爲凡夫顛倒 實在而言滅 以常見我故 而生憍恣心
放逸著五欲 墮於惡道中 我常知衆生 行道不行道
隨應所可度 爲說種種法 每自作是意 以何令衆生

得入无上慧 速成就佛身

妙法蓮華經分別功德品第十七

爾時大會聞佛說壽命劫數長遠如是无量
无邊阿僧祇衆生得大饒益於時世尊告彌
勒菩薩摩訶薩阿逸多我說是如來壽命長
遠時於百八十万億那由他恒河沙衆生得
无生法忍復千倍菩薩摩訶薩得聞持陀羅
尼門復有一世界微塵數菩薩摩訶薩得樂
說无礙辯才復有一世界微塵數菩薩摩訶薩
訶薩得百万億无量旋陀羅尼復有三千大
千世界微塵數菩薩摩訶薩能轉不退法輪
復有二千中國土微塵數菩薩摩訶薩能轉
清淨法輪復有小千國土微塵數菩薩摩訶
薩八生當得阿耨多羅三藐三菩提復有四
天下微塵數菩薩摩訶薩四生當得阿耨
多羅三藐三菩提復有三四天下微塵數
菩薩摩訶薩三生當得阿耨多羅三藐三
菩提復有二四天下微塵數菩薩摩訶薩二生當
得阿耨多羅三藐三菩提復有一四天下微
塵數菩薩摩訶薩一生當得阿耨多羅三藐
三菩提復有八世界微塵數衆生皆發阿耨
多羅三藐三菩提心佛說是諸菩薩摩訶薩

多羅三藐三菩提心佛說是諸菩薩摩訶薩
浮大法利時於虛空中雨曼陀羅華摩訶曼
陀羅華以散无量百千万億寶樹下師子坐
上諸佛并散七寶塔中師子坐上釋迦牟尼
佛及久滅度多寶如來亦散一切諸大菩薩
及四部衆又雨細末栴檀沈水香等於虛空
中天鼓自鳴妙聲深遠又雨千種天衣垂諸
瓔珞真珠瓔珞摩尼珠瓔珞如意珠瓔珞遍
於九方衆寶香爐燒无價香自然周至供養
大會一一佛上有諸菩薩執持幡蓋次第而
上至于梵天是諸菩薩以妙音聲歌无量頌
讚嘆諸佛尒時釋勒菩薩從坐而起偏袒右
肩合掌向佛而說偈言

佛說希有法　昔所未曾聞　世尊有大力　壽命不可量
无數諸佛子　聞世尊分別　說淨法利者　歡喜充遍身
或住不退地　或淨陀羅尼　或无爭樂說　万億旋總持
或有大千衆　微塵數菩薩　各各皆能轉　不退之法輪
或有中千衆　微塵數菩薩　各各皆能轉　清淨之法輪
或有小千衆　微塵數菩薩　隨各八生在　當得成佛道
或有四三二　如此四天下　微塵諸菩薩　隨歡生成佛
或一四天下　微塵數菩薩　餘有一生在　當成一切智

如是等衆生　聞佛壽長遠　淨无量无漏　清淨之果報
須有八世尊　微塵數衆生　聞佛說壽命　皆發无上心
世尊說无量　不可思議法　多有所饒益　如虛空无邊
雨天曼陀羅　摩訶曼陀羅　釋梵如恒沙　無數佛土來
雨栴檀沈香　繽紛而亂墜　如鳥飛空下　供散於諸佛
天鼓虛空中　自然出妙聲　天衣千万種　施轉而來下
衆寶妙香爐　燒无價之香　自然悉周遍　供養諸世尊
其大菩薩衆　執七寶幡蓋　高妙万億種　次第至梵天
一一諸佛前　寶幢懸服幡　亦以千万偈　歌詠諸如來
如是種種事　皆非宿有　聞佛壽无量　一切皆歡喜
佛名聞十方　廣饒益衆生　一切具善根　以助无上心
尒時佛告彌勒菩薩摩訶薩阿逸多其有衆
生聞佛壽命長遠如是乃至能生一念信解
所淨功德无有限量若有善男子善女人為
阿耨多羅三藐三菩提故於八十万億那由
他劫行五波羅蜜檀波羅蜜尸羅波羅蜜
提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜除般若
波羅蜜以是功德比前功德百分千分百千
万億分不及其一乃至算數譬喻所不能知
若善男子有如是功德於阿耨多羅三藐三
菩提退者无有是處尒時世尊欲重宣此義

和說偈言

若人求佛慧 於八十万億 那由他劫數 行五波羅蜜
及緣覺弟子 并諸菩薩衆 於是諸劫中 布施供養佛
飛檀立精舍 以園林莊嚴 珍異之飲食 上服與卧具
如是等布施 種種皆微妙 盡此諸劫數 以迴向佛道
若復持禁戒 清淨无缺漏 求於无上道 請佛之所嘆
若復行忍辱 住於調柔地 諸惡衆來加 其心不傾動
諸有浮法者 慠於增上慢 為此所輕恥 如是亦能忍
若復勤精進 志念常堅固 於无量億劫 一心不懈息
又於无數劫 住於空閑處 若坐若經行 除睡常攝心
以是因緣故 能生諸禪定 八十億万劫 安住心不亂
持此一心福 願求无上道 我浮一切智 盡諸禪定際
是人於百千 万億劫數中 行此諸功德 如上之所說
有善男女等 聞我說壽命 乃至一念信 其福過於彼
若人惠无有 一切諸疑悔 深心須臾信 其福為如此
其有諸菩薩 无量劫行道 聞我說壽命 是則能信受
如是諸人等 頂受此經典 願我於未來 長壽度衆生
如今日世尊 諸釋中之王 道場師子吼 說法无所畏
我等未來世 一切所尊敬 坐於道場時 說壽亦如是
若有深心者 清淨而質直 多聞能憶持 隨義解佛語
如是之人等 於此无有疑

又阿逸多若有聞佛壽命長遠解其言趣是人所得功德无有限量能起如來无上之慧何況廣聞是經若教人聞若自持若教人持若自書若教人書若以華香瓔珞幢幡懂蓋香油燃燈供養經卷是人功德无量无邊能生一切種智阿逸多若善男子善女人聞我說壽命長遠深心信解則為見佛常在耆闍崛山與大菩薩諸聲聞衆圍繞說法又見此娑婆世界其地瑠璃坦然平正閻浮檀金以界八道寶樹行列諸臺樓觀皆悉寶成其菩薩衆咸處其中若有能如是觀者當知是為深信解相又須如來滅後若聞是經而不毀謗起隨喜心當知已為深信解相何況讀誦受持之者斯人則為頂戴如來阿逸多是善

男子善女人不須為我復起塔寺及作僧坊
以四事供養眾僧所以者何是善男子善女
人受持讀誦是經典者為已起塔造立僧坊
供養眾僧則為以佛舍利起七寶塔高廣漸
小至于梵天懸諸幡蓋及眾寶鈴華香瓔珞
末香塗香燒香眾鼓伎樂簫笛箜篌種種備
盛以妙音聲歌唄讚誦則為於无量千万億
劫作是供養已阿逸多若我滅後聞是經典
有能受持若自書若教人書則為起立僧坊
以赤旃檀作諸殿堂堂世有三高八多羅樹高
廣嚴好百千比丘於其中止園林池流經行
禪窟衣服飲食牀蓐湯藥一切樂具充滿其
中如是僧坊堂閣若干百千万億其數无量
以此現前供養於我及比丘僧是故我說如
來滅後若有受持讀誦為他人說若自書若
教人書供養經卷不須復起塔寺及造僧坊
供養眾僧況復有人能持是經兼行布施持
戒忍辱精進一心智慧其德轉勝无量无邊
譬如虛空東西南北四維上下无量无邊是
人功德亦復如是疾至一切種智
若人讀誦受持是經為他人說若自書若教

人書須能起塔及造僧坊供養讀誦聲聞眾
皆不可百千万億讚嘆之法讚嘆菩薩功德
又為他人種種因緣隨義解說此法華經須
能清淨持戒與柔和者而共同止忍辱无瞋
志念堅固常貴坐禪淨諸深定精進勇猛攝
諸善法利根智慧善答問難阿逸多若我滅
後諸善男子善女人受持讀誦是經典者須
有如是諸善功德當知是人已趣道場近阿
耨多羅三藐三菩提坐道樹下阿逸多是善
男子若坐若立若行處其中便應起塔一切
天人皆應供養如佛之塔今時世尊欲重宣
此義而說偈言

若我滅度後　能奉持此經　斯人福无量　如上之所說
是則為具足　一切諸供養　以舍利起塔　七寶而莊嚴
表刹甚高廣　漸至梵天　寶鈴千万億　風動出妙聲
又於无量劫　而供養此塔　華香諸瓔珞　天衣眾伎樂
燃香油酥燈　周遍常照明　惡世法末時　能持是經者　則為已如上　具足諸供養
若能持此經　則如佛現在　以半頭栴檀　起僧坊供養
堂有三十二　高八多羅樹　上妙衣服　牀臥具亦具　以此布施僧
百千眾住處　園林諸池流　經行及禪窟　種種皆嚴好

W→T262 9/46B14

又於无量劫 而作養山坡 其地悉平正 琉璃以為地 寶樹莊嚴之
燃香油蘇燈 周遍常照明 諸供養中 最初大歡喜 後得無漏法
惡世法末時 能持是經者 則為已如上 具足諸供養
若有持此經 則如佛現在 於大眾中說 以偈讚佛道
堂有三十二 高八多羅樹 上饌妙衣服 牀卧皆具足
百千眾住處 園林諸池流 經行及禪室 種種皆嚴好
若復教人書 及供養經卷 香華末香 散香華末香
如是供養者 淨无量功德 智慧如虛空 無邊亦如是
況復持此經 兼布施持戒 忍辱樂禪定 不瞋不惡口
恭敬於塔廟 謙下諸比丘 遠離自高心 常思惟智慧
有問難不瞋 隨順為解說 若能行是行 功德不可量
若見此法師 成就如是德 應以天華散 天衣覆其身
頭面接足礼 生心如佛想 又應作是念 不久詣道樹
淨无漏无為 廣利諸天人 其所住止處 經行若坐卧 乃至說一偈 是中應起塔
莊嚴令妙好 種種以供養 佛子住此地 則是佛受用
常在於其中 經行及坐卧

妙法蓮華經卷第五

130

▼斯五十五號　摩訶般若波羅蜜經

二十二紙

性常空中常空中
可得善薩摩訶薩云何
善提如是如汝所言諸法性皆空空
衆生不可得法非法亦不可得淨須善提若
切法性不空善薩摩訶薩不依性空成阿耨
多羅三藐三善提為衆生說性空法須善提
已性空受想行識性空善薩摩訶薩行般若
波羅蜜時說五陰性空法說十二入十八界
性空法說四禪四无量心四无色定四念處
乃至八聖道分性空法說三解脫門八背捨
九次第定佛十力四无所畏四无导智十八
不共法大慈大悲叵二相八十隨形好性空
法說須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢
果辟支佛道一切種智斷煩惱習性空法須
菩提若如空性不空外空乃至无法有法空
性不空者則壞空性是性空不常不斷何以
故是性空无住處亦无所從來亦无所從去
須善提是名法住相是中无法无壐无散无
增无減无生无滅无垢无淨是為諸法相善
薩摩訶薩住是中疾阿耨多羅三藐三善提
見法實所表无表是名法性相是

275

S→T223. 8/402B19-21
W→ 8/405B14

心不見法有所表无義无住是名法住相是
* 善薩摩訶薩行般若波羅蜜時見一切法性
空不轉阿耨多羅三藐三菩提何以故是菩
薩不見有法能轉等當何處生疑是名阿耨
多羅三藐三菩提性空不得衆生不得我不
得人不得壽不得命乃至不得知者見者性
空中色不可得受想行識不可得乃至八十
隨形好不可得須菩提辟如佛化作四衆比
丘比丘尼優婆塞優婆夷等爲是諸衆說法
于万億劫不斷佛言須菩提是諸化衆當得
須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果得
阿耨多羅三藐三菩提記不須菩提言不也
世尊何以故是諸化衆无有根本實故一切
諸法性空亦无根本實事何等是衆生得須
陀洹果乃至阿羅漢果得阿耨多羅三藐三
多羅三藐三菩提是性空菩薩摩訶薩亦如是爲衆生
善提記須善提善薩摩訶薩行是性空般若波羅蜜爲
說性空法是衆生實不可得以衆生顛倒故
執衆生今住不顛倒顛倒即是无顛倒顛倒
不顛倒難一翻而多顛倒少不顛倒无顛倒
處中則无我无衆生乃至无知者見者无顛
倒處亦无色无受想行識无十二入乃至无
阿耨多羅三藐三菩提是名諸法性空善薩

12

*
摩訶薩住是中行般若波羅蜜時於衆生相
顛倒中拔出衆生所謂无衆生有衆生相中
拔出於无色色相中拔出於无色相中
拔出乃至知者見者相中拔出於无色色相
中无受想行識受想行識相中拔出衆生十二
入十八界乃至一切有漏法亦如是須菩提
亦有諸无漏法所謂四念處四正勤四如意
足五根五力七覺分八聖道分如是等法雖
无漏亦不如第一義相者无作无
无漏亦不如第一義相第一義相者无作无
爲无生无相无說是名第一義亦名性空亦
名諸佛道是中下淨衆生乃至不淨知者見
者不淨色受想行識乃至不淨八十隨形好
何以故善薩摩訶薩非爲道故求阿耨多羅
三藐三菩提心爲諸法實相性空故求阿耨
多羅三藐三菩提是性空前際亦是性空後
際亦是性空中際亦是性空常性空无不性
空時善薩摩訶薩行是性空般若波羅蜜爲
衆生著衆生相欲拔出故求道種智求道種
智時通行一切道若聲聞道若辟支佛道若
菩薩道是善薩具足一切道拔出衆生於耶
耨菩提過去十方諸佛道性空亦

藐三菩提須菩提過去十方諸佛道性空無性空世間无
* 未現在十方諸佛道亦性空無性空世間无
道无道果要從觀近諸佛聞是諸法性空行
是法不失菩薩婆若須菩提白佛言世尊善
有諸善薩摩訶薩有行是性空法亦不壞性
空相所謂色無性空異受想行識無性空異
乃至阿耨多羅三藐三菩提無性空異須菩
提色即是性空性空即是色乃至阿耨多羅
三藐三菩提阿耨多羅三藐三菩提即是性
空性空即是阿耨多羅三藐三菩提佛告須
菩提若色與性空異若受想行識與性空異
乃至阿耨多羅三藐三菩提與性空異善薩
摩訶薩不能得一切種智須菩提今色不異
性空乃至阿耨多羅三藐三菩提不異性空
以是故善薩摩訶薩和一切法性空故應求
阿耨多羅三藐三菩提何以故是中无有法
若實若虛但凡夫著色受想行識凡夫取色
相受想行識相有我心著內外物故受苦惱
是色受想行識故不得脫生老病死憂悲
苦惱性未五道以是事故善薩摩訶薩行性空
故色性空相不壞色所謂是色是空離色空
空不壞虛空如是須菩提色不壞色空相色空
壞亦虛空如是須菩提色不壞色空相色空
相不壞色何以故是二法无有性能有所壞
所謂是空是非空乃至阿耨多羅三藐三菩提亦
如是須菩提白佛言世尊若一切法空无公
別云何善薩摩訶薩從初發意以來作是觀
別云何善薩摩訶薩從初發意以來作是觀
我當得阿耨多羅三藐三菩提世尊若一切
陰分別云何善薩發心言我當得阿耨多羅
三藐三菩提世尊若分別諸法不能得阿耨
多羅三藐三菩提佛告須菩提如是如是若
善薩摩訶薩行二相者无阿耨多羅三藐三
菩提若分別作二分者无阿耨多羅三藐三菩
提若不二不分別諸法則是阿耨多羅三藐
三菩提善提是不二相不壞相須菩提是善
提不色中行不受想行識中行乃至菩提亦
不菩提中行何以故色即是菩提菩提即是
色不二不分別乃至十八不共法亦如是是
菩提非取故行非捨故行非取故行非捨故行
菩薩摩訶薩菩提何處行佛告須菩提於法

意云何佛所化人在何處行若取中若捨中
行須菩提言世尊非取中行非捨中行佛言
善薩摩訶薩善提亦如是非取中行非捨中
行須善提於汝意云何阿羅漢夢中善提何
處行若取中行若捨中行不也世尊非取中
行非捨中行世尊阿羅漢畢竟不眠云何夢
中善提若取中行若捨中行須善提善薩摩
訶薩阿耨多羅三藐三菩提亦如是非取中
行非捨中行乃至一切種習中
行世尊將无善薩摩訶薩不行十地不行六
波羅蜜不行廿七助道法不行十四空不行
諸禪定解脫三昧不行佛十力乃至八十隨
形好住五神通淨佛國土成就衆生得阿耨
多羅三藐三菩提佛告須善提如是如是如
法所言今善薩雖善提无處行若不具足十
地六波羅蜜四禪四无量四无色定四念處
乃至八聖道分空无相无作佛十力乃至八
十隨形好常捨法不錯謬法不具足是諸法
終不得阿耨多羅三藐三菩提是善薩摩訶
薩住色相中住受想行識相中乃至住阿耨
多羅三藐三菩提相中能具足十地乃至得
阿耨多羅三藐三菩提是相常空亦无有法

阿耨多羅三藐三菩提

*

能增能減能生能滅能垢能淨能得道能得
果世諦法故善薩摩訶薩得阿耨多羅三藐
三菩提非第一實義何以故第一義中无有
色乃至无阿耨多羅三藐三菩提亦无行阿
羅漢果辟支佛道亦无行不也世尊以世諦故
耨多羅三藐三菩提者是一切皆以世諦故
說非第一義須菩提善薩摩訶薩從初發意
已來行阿耨多羅三藐三菩提亦如是非取
衆生亦不滅善薩亦无增減須菩提於意云
何為人初得道住无閒三昧得无礙根成就
若須陀洹果若斯陀含果若阿
羅漢果法介時有所得若夢若心善道若道
果不須善提言世尊不得也佛言須善提云
何當知得阿羅漢道者佛語須善提世諦故
說名善薩既名已受想行識乃至一切種智
是善提中无法可得若增若減以諸法性空
故諸法性空無不可得何況得初地心乃至
十地心六波羅蜜廿七助道法空三昧无相
无作三昧乃至一切佛法當有所得无有是
處如是須善提善薩摩訶薩行阿耨多羅三
藐三善提得阿耨多羅三藐三善提已衆

摩訶般若波羅蜜多品第八十一

須菩提白佛言世尊若菩薩摩訶薩行六波羅蜜十八空廿七助道法佛十力四无所畏四无导智十八不共法不具足菩薩道不能得阿耨多羅三藐三菩提世尊菩薩摩訶薩當云何具足菩薩道能得阿耨多羅三藐三菩提佛告須菩提若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時以方便力故行檀波羅蜜不得施不得施者不得受者亦不遠離是法行檀波羅蜜是則照明菩薩道如是須菩提菩薩以方便力故具足菩薩道具足已能得阿耨多羅三藐三菩提須菩提持戒忍辱精進禪定智慧乃至十八不共法亦如是舍利弗白佛言世尊云何菩薩摩訶薩應學菩薩摩訶薩行般若波羅蜜佛告舍利弗若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時以方便力故不可取相乃至一切諸佛法不可取相舍利弗是名不取般若波羅蜜乃至佛法是菩薩摩訶薩所應學菩薩摩訶薩於是中學時學相不可得何況取若波羅蜜佛法善薩法辟支佛法聲聞法凡夫人法何以故舍利弗諸法无一法有性如是无性諸法何等是凡夫人須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛菩薩佛若无是諸賢聖云何有法以是法故分別說是凡夫人須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛善薩佛舍利弗白佛言世尊若諸法无自性法无性无實无根本云何知是凡夫人乃至

羅蜜諸善薩摩訶薩所習處何以故善薩摩訶薩不學般若波羅蜜不能得阿耨多羅三藐三菩提舍利弗如汝所言善薩不學般若波羅蜜不能得阿耨多羅三藐三菩提舍利弗若善薩摩訶薩不離方便力故可得舍利弗是般若波羅蜜有若一法可得應當取若不得何所取所謂此是般若波羅蜜是禪波羅蜜尸羅波羅蜜是毗梨耶波羅蜜是羼提波羅蜜尸羅波羅蜜攝波羅蜜是已受想行識乃至是阿耨多羅三藐三菩提舍利弗是般若波羅蜜不可取相舍利弗可取相乃至一切諸佛法不可取相舍利弗是名不取般若波羅蜜乃至佛法是善薩摩訶薩應學善薩摩訶薩於是中學時學相空不可得何況般若波羅蜜佛法善薩法辟支佛法聲聞法凡夫人法何以故舍利弗諸法無一法有性如是無性諸法何等是凡夫人凡夫人無性故善薩摩訶薩見諸法無性相空乃至智慧無有是說聖法能出苦用是法故舍利弗善薩摩訶薩行般若波羅蜜時不見諸法根本實無所有性常空自立如幻如夢為眾生說法隨著為說悉斷令眾生住布施淨戒忍辱精進禪定智慧法令眾生住布施淨戒忍辱精進禪定智慧法令眾生得是眾生無所有故今布施持戒乃至智慧無有是說聖法能出苦用是法故舍利弗善薩摩訶薩行般若波羅蜜時以方便力故見諸法無性無根本故能淨佛國土成就眾生舍利弗善薩摩訶薩行般若波羅蜜時以方便力故見諸法無性無根本故能是善薩摩訶薩行般若波羅蜜時以方便力故見諸法無性無根本故能行般若波羅蜜有若一法可得應當取若不得何所取所謂此是般若波羅蜜是禪波羅蜜尸羅波羅蜜是羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜是已受想行識乃至是阿耨多羅三藐三菩提舍利弗是般若波羅蜜不可取相舍利弗可取相乃至一切諸佛法不可取相舍利弗是名不取般若波羅蜜乃至佛法是善薩摩訶薩應學善薩摩訶薩於是中學時學相空不可得何況般若波羅蜜佛法善薩法辟支佛法聲聞法凡夫人法何以故舍利弗諸法無一法有性如是無性諸法何等是凡夫人凡夫人無性故善薩摩訶薩見諸法無性相空乃至智慧無有是說聖法能出苦用是法故舍利弗善薩摩訶薩行般若波羅蜜時不見諸法根本實無所有性常空自立如幻如夢為眾生說法隨著為說悉斷令眾生住布施淨戒忍辱精進禪定智慧法令眾生得是眾生無所有故今布施持戒乃至智慧無有是說聖法能出苦用是法故舍利弗善薩摩訶薩行般若波羅蜜時以方便力故見諸法無性無根本故能淨佛國土成就眾生舍利弗善薩摩訶薩行般若波羅蜜時以方便力故見諸法無性無根本故能是佛告舍利弗凡夫人所著處已有性有實不不也世尊但以顛到心故受想行識乃至十八不共法亦如是舍利弗善薩摩訶薩行般若波羅蜜時以方便力故見諸法無性無根本故能成阿耨多羅三藐三菩提心舍利弗白佛言云何善薩摩訶薩行般若波羅蜜時以方便力故見諸法無性無根本故能成阿耨多羅三藐三菩提心佛告舍利弗凡夫人所著處已有性有實不不也世尊但以顛到心故受想行識乃至十八不共法亦如是舍利弗善薩摩訶薩行般若波羅蜜時以方便力故見諸法無性無根本故能成阿耨多羅三藐三菩提心舍利弗白佛言云何善薩摩訶薩行般若波羅蜜時以方便力故見諸法無性無根本故能成阿耨多羅三藐三菩提

佛告舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時以方便力故為衆生
无有有所得過罪何以故舍利弗是菩薩
摩訶薩行般若波羅蜜時不得衆生相空法
相續故名為衆生舍利弗菩薩摩訶薩住二
諦中為衆生說法世諦第一義諦舍利弗二
諦中衆生雖不可得菩薩摩訶薩行般若波
羅蜜以方便力故為衆生說法衆生聞是法
令世吾我相不可得何況當得阿耨多羅三
藐三菩提者及所用法如是舍利弗菩薩摩
訶薩行般若波羅蜜時以方便力故為衆生
說法舍利弗白佛言世尊是菩薩摩訶薩心
無大无有法可得若一相若異相若別相而
能如是大莊嚴用是莊嚴故不生欲界不生
色界不生无色界不見有為性不見无為性
而於三界中度脫衆生何以故衆生空不得衆生何以故
衆生不時不斷故无始无淨
无垢无淨故无分別五道无分別五道故无
業无煩惱无業无煩惱故尒不應有果報以
是果報故生三界中佛告舍利弗如是如是
如法而言若衆生无有為性不見无為性
罪福法五道生死尒如是若无有邊无際佛
菩薩則有邊罪舍利弗令有佛无佛諸法相
常住不異是法相中尚无我无衆生何況
乃至无知者无見者何況當有色受想行識
為无是法云何當得尒无有衆生定
舍利弗是菩薩摩訶薩般若波羅蜜
菩薩摩訶薩云何當得尒无有衆生定
是衆法不可出但以衆生顛倒故著以是故
菩薩摩訶薩般若波羅蜜不退阿耨多羅三
藐三菩提已

S→T374 12/516A 18

故當知是中各能主
必先有住若无住者一物之中應當出主一切
諸物若是可取可作可出當知是中必先有
果若无果者不取不作不出唯有虛空
无取无作故能出主一切万物以有因故如
屋拘他子住屋拘他鞞乳有提酥醍中有布
涅中有疏善男子一切凡夫无明所覆作是
定說色有著義心有貪性須言凡夫心有貪
性不解脫性遇貪因緣心則生貪若遇解脫
心則解脫雖作是說是義不然有諸凡夫須
作是言一切因中悉无有果因有二種一者
微細二者麁大細即是常麁則无常迮微細
因轉成麁因迮此麁因轉須成果麁无常故
果亦无常善男子有諸凡夫須作是言心亦
无因貪亦无因以時節故則生貪心如是等
輩以不能知心因緣故輪迴六趣具受生死
善男子譬如枷犬繫之柱終日繞柱不能
得離一切凡夫亦復如是被无明枷繫生死
柱繞廿五有不能得離善男子譬如有人隨
於清涼既得出已而復還入如人病差還為

於清涼既得出已而復還入如人病差還為
病因如人涉路值空曠處既得過去而復還
疾又如淨洗還塗泥土一切凡夫亦復如是
已得解脫无所有處唯疾得脫非非想處而
復還疾至三惡趣何以故一切凡夫唯觀於
果不觀因緣如逐犬塊不逐於人凡夫之人
亦復如是唯觀於果不觀因緣以不觀故迮
非想退還三惡趣善男子諸佛菩薩終不定
說因中有果因中无果及有无果非有非无
果若言因中先定有果及定无果定有无果
定非有非无果當知是等皆魔伴黨繫屬於
魔即是愛人如是愛人不能永斷生死繫縛
不知心想及以貪想善男子諸佛菩薩顯
示中道何以故雖說諸法非有非无而不決
定何以者何因眼因色因明因心因念識則
得生是識決定不在眼中色中明中心中念
中亦非中間非有非无從緣生故名之為有
无自性故名之為无是故如來說言諸法非
有非无善男子諸佛菩薩終不定說心有淨
性及不淨性淨不淨心无住處故從緣生貪
故說非无本无貪性故說非有善男子從因

无自性故名之為无是故無來說言諸法非
有非无善男子諸佛菩薩終不定說心有淨
性及不淨性淨不淨心无住處故從緣生貪
故說非无本无貪性故說非有善男子從因
緣故心則生貪從因緣故心則解脫善男子
因緣有二一者隨於生死二者隨大涅槃善
男子有因緣故心共貪俱臧有共貪
生不共貪臧有不共貪生共貪俱臧有不共
貪生不共貪臧云何心共貪生共貪俱臧善
男子若有凡夫未斷貪心猶習貪心如是之
人心共貪生心共貪臧一切眾生不斷貪心
心共貪生共貪俱臧如欲界眾生一切皆有
初地味禪若猶不猶常淨或說遇因緣故即
便淨之言因緣者謂火炎也一切凡夫心須
如是若猶不猶心共貪生心共貪臧何以故
不斷貪故云何心共貪生不共貪臧聲聞辟
子有因緣故生於貪心畏貪心故猶曰實觀
是名心共貪生不共貪臧須有心共貪生不
共貪臧如聲聞人永證四果有因緣故生於
貪心證四果時貪心淨臧是名心共貪生不
共貪臧菩薩摩訶薩淨不動地時心共貪生

不共貪臧云何不共貪生共貪俱臧若菩薩
摩訶薩斷貪心已為眾生故示現有貪以示
現故能令无量无邊眾生諮受善法具足成
就是名不共貪生共貪俱臧云何不共貪生
不共貪臧謂阿羅漢緣覺諸佛除不動地其
餘菩薩是名不共貪生不共貪臧云何共貪
諸佛菩薩不決定說心性本淨性本不淨善
男子是心不與貪結和合亦復不與瞋癡和
合善男子譬如日月雖為煙塵雲霧及羅睺
羅之所覆蔽以是因緣令諸眾生不能得見
雖不可見曰月之性終不與彼五翳和合心
亦如是以因緣故生於貪結眾生雖說心與
貪合而是心性實不與合若是貪心即是貪
性若是不貪即不貪性不貪之心不能為貪
貪結之心不能不貪善男子以是義故貪欲
之結不能汙心諸佛菩薩永破貪結是故說
言心淨解脫一切眾生近因緣故生於貪結
近因緣故心淨解脫善男子譬如雪山懸崖
之處人與獅猴俱不能行或復有處獅猴能
行人不能行或復有處人與獅猴二俱能行
共貪臧菩薩摩訶薩淨不動地時心共貪生

行人不能行或須臾人與猕猴二俱能行
善男子人與猕猴能行處者如諸獦師純以
繩縶置之案上用捕猕猴猕猴瘦故注手算
之算已猶手欲脫手故以脚繩之脚須臾猶著
欲脫脚故以口齕之口復粘著如是五處悉
免得脫於是獦師以鉗鉗之貫之負還歸家雪山
猶盡喻佛菩薩所行三道猕猴者喻諸凡夫
獦師者喻魔波旬繩縶者喻貪結欲人與猕
猴俱不行者喻諸凡夫魔王波旬俱不能行
猕猴能行人不能着喻諸外道有智慧者諸
惡魔等雖以五欲不能繫縛人與猕猴俱能
行者一切凡夫及魔波旬常欲生死不能脩行
凡夫之人五欲所縛令魔波旬目在將去如
波獦師繩捕猕猴擔負歸家善男子譬如國
王住妻已累身心妻樂若至他界則得眾苦一
切眾生亦復如是若能目住於己境界則得
妻樂若至他界則遇惡魔受諸苦惱目境界
者謂四念處他境界者謂五欲也云何名為
繫屬於魔有諸眾生死常見死常常見死常苦
見於樂樂見於苦不淨見淨淨見不淨死我

見我見死我非實能脫攝見解脫真實解
脫見非解脫非乘見乘乘見非乘如是之人
名繫屬魔繫獨魔者心不清淨復次善男子
若見諸法真實最有差別之想當知是人着
見色時便作色相乃至見識亦作識相見男
男相見女女相見日日相見月月相見歲歲
相見陰陰相見入入相見界界相如是見者
名繫屬魔繫屬魔者心不清淨復次善男子
若見我是色色中有我我中有色色屬於我
乃至見我是識識中有我我中有識識屬於
我如是見者繫屬於魔非我弟子善男子我
聲聞弟子遠離如來十二部經脩集種種外
道典籍不脩出家辭嘱之業紀營世俗在家
之事何等名為在家事也受畜一切不淨之
物奴婢田宅牛馬車乘驢騾雞犬猪羊
種種穀麦違背師僧親附白衣違反聖教回
諸白衣作如是言佛聽比丘受畜種種不淨
之物是名脩集在家之事有諸弟子不為
涅槃但為利養親近聽受十二部經貪提僧
物受僧臥物衣著食噉如自己有慳惜他
家及以稱譽親近國王受諸王子卜筮吉凶

家及[illegible]稱譽羅近[illegible]王及諸王子卜噬吉[illegible]

*

偃步盈盧圍碁六博樗蒲投壺親比丘尼及
諸處女畜二沙弥常捉屠沽酒之家及梅
陁羅所住之處種種販賣手自作食受使隣
國通致信命如是之人當知即是魔之眷屬
非我弟子[illegible]是国縁心共貪嗇心共貪嗇乃
至瞋心共生共嗇亦復如是善男子[illegible]是国
縁心住不淨亦非不淨是故我說心得解脫
若有不受不畜一切不淨之物為大涅槃受
持讀誦十二部經書寫解說當知是等真我
弟子不行惡魔波旬境界即是摂集世七品
[illegible]摂集故不共貪嗇是名菩薩摩
大涅槃微妙經典具足成就第八功德復次
善男子云何菩薩摩訶薩摂大涅槃微妙經
典具足成就第九功德善男子菩薩摩訶薩
摂大涅槃微妙經典初發五事悉得成就何
等為五一者信二者直心三者柔四者親近
善友五者多聞云何為信善薩摩訶薩信於
三寶施有果報信於二諦一乗之道乗先異
趣為諸衆生遠得解脫諸佛菩薩亦別為三
信第一義諦信善方便是名為信如是信者

若說沙門若婆羅門若天魔梵一切衆生所
不能壞回是信故得聖人性摂行布施若多
若少悉得近於大般涅槃不墮主死武聞智
慧亦復如是是名為信雖有是信而亦不見
是為菩薩摂大涅槃成就初事云何直心菩
薩摩訶薩於諸衆生住質直心一切衆生若
遇回縁則生諂曲菩薩不尒何[illegible]故善解諸
法悉回縁故菩薩摩訶薩雖見衆生諸惡過
咎終不說之何[illegible]故恐生煩惱若生煩惱則
隨惡道如是菩薩若見衆生有少善事則讃
嘆之云何為善所謂佛性讃佛性故令諸衆
生發阿耨多羅三藐三菩提心
尒時光明遍照高貴徳王菩薩摩訶薩白佛
言世尊如佛所說菩薩摩訶薩讃嘆佛性令
无量主衆發阿耨多羅三藐三菩提心是義
不然何[illegible]故如來初開涅槃經時說有三種
一者若有病人得醫藥及瞻病者病則易
差如其不得則不可愈二者若得不得悉皆
可差三者若得不得患皆可差一切衆生亦
復如是若遇善友諸佛菩薩聞說妙法則得
發心何時乃至四具不具則

菩提心如其不遇則
不能發所謂須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢
辟支佛二者雖遇善友諸佛菩薩聞說妙法
亦不能發若其不遇亦不能發謂一闡提三
者若遇不遇一切惡能發阿耨多羅三藐三菩提
心所謂菩薩若言遇與不遇惡發阿耨多
羅三藐三菩提心者如來令者云何說言回
謂佛性令諸眾生發阿耨多羅三藐三菩提
心世尊若遇善友諸佛菩薩聞說妙法及以
不遇惡不能發阿耨多羅三藐三菩提心當
知是義亦須不然何以故如是之人當得阿
耨多羅三藐三菩提故一闡提輩以佛性故
故世尊如佛所說何等名為一闡提也謂斷
善根如是之義亦須不然何以故不斷佛性
善根如是之義亦須不然何以故不斷佛性
故如是佛性理不可斷云何佛說斷諸善根
若聞不聞惡亦當得阿耨多羅三藐三菩提
如佛往昔說十二部經畢竟有二種一者常二
者无常常者不斷无常者斷无常可斷故墮
地獄常不可斷何故不應佛性不斷非一闡
提如來何故作如是說言一闡提世尊若回
佛性發阿耨多羅三藐三菩提何故如來廣

佛性發阿耨多羅三藐三菩提何故如來廣
為眾生說十二部經世尊譬如四河從阿那
婆達多池出若有天人諸佛世尊說言是河
不入大海當還本原无有是處菩提之心亦
須如是有佛性者若聞不聞若式非式若施
非施若捕非捕若智非智悉皆應得阿耨多
羅三藐三菩提世尊如憂陀延山日從中出
至于西南日若念言我不至西還東方者无
有是處佛性亦爾若不聞不式不施不捕不
智不得阿耨多羅三藐三菩提者无有是處
世尊諸佛如來說回果性非有非无如是之
義是亦不然何以故如其亂中无酪性者則
无有酪屈伸臂頃无五支者則不能生五支
之質若佛性中无阿耨多羅三藐三菩提樹
者云何能生阿耨多羅三藐三菩提樹以是
故所說回果非有非无如是之義云何相應
尒時世尊讚言善哉善哉善男子世有二人
甚為希有如優曇鉢華一者不行惡法二者
有罪能懺如是之人甚為希有復有二人一
者作恩二者念恩復有二人一者詔受新法
二者溫故不忘復有二人一者造新二者脩

二者隨去不忘須臾

*

故須有二人一者樂聞法二者樂說法須有二人一善問難二善能答善問難者決身是也善能答者謂如來也善男子回是善問即得轉乎无上法輪能枯十二回緣大樹能渡无邊生死大河能與魔王波旬共戰能摧波旬所立勝幢善男子如我先說三病種人值遇良醫瞻病好藥及以不遇病患得差是義云何若得不得謂定壽命所以者何是人已於无量世中脩三種善謂上中下以脩如是三種善故得定壽命如爾單曰人壽命千年有遇病者若得良醫好藥瞻病受以不得患皆得差何以故得定壽命以九回緣命則中夭如彼病人值遇良醫病則得差若不遇者病則不差是故我說不遇者則不得差是義云何善男子如是之人壽命不定命雖未盡有九回緣能夭其身何等為九一者知食非時而食二者食不消而復更食四者大小便利不隨時節五者病時不服隨舊教六者不隨瞻病教勅七者強耐不吐八者夜行以夜行故惡鬼打之九者房室過差以是義故我說病

*

惡鬼打之九者房室過差以是義故我說病者若遇醫藥病則可差若不遇者則不可愈

善男子如我先說若遇不遇俱不差者是義云何有人命盡若遇不遇患不可差何以故以命盡故以是義故我說病人若遇醫藥及不遇患不得差衆生亦爾善提心者若遇善友諸佛菩薩諮受深法若不遇之皆悉當成何以故以其能發菩提心故如爾單曰人得定壽命如我所說定須地恒至辟支佛若聞善友諸佛菩薩所說深法則發阿耨多羅三藐三菩提心若不值遇諸佛菩薩聞說深法則不能發阿耨多羅三藐三菩提如不定命以九回緣命則中夭如彼病人值遇良醫病則得差若不遇者病則不差是故我說遇佛菩薩聞說深法則能發心若不值遇不能發如我先說若遇善友諸佛菩薩聞說深法若不值遇俱不能發是義云何善男子一闡提輩若遇善友諸佛菩薩聞說深法以不遇俱不得聚一闡提心何以故斷善法故一闡提輩不得阿耨多羅三藐三菩提所以者何若能發於菩提之心則不復名一闡

*

提也善男子以何因緣說一闡提得阿耨多羅三藐三菩提譬如命盡者雖遇良醫好藥瞻病不能得差何以故以命盡故善男子一闡提輩亦復如是雖遇諸佛菩薩聲聞緣覺善知識教不能得入阿耨多羅三藐三菩提如命盡者雖遇良醫好藥瞻病不能得差何以故以命盡故善男子一闡提輩亦復如是雖遇諸佛菩薩聲聞緣覺善知識教不能得入阿耨多羅三藐三菩提以不具信故名一闡提佛性非信信提名不具不具信故名一闡提佛性非信信提名不具不具進不具故名一闡提佛性非進眾生非具以不具故名一闡提佛性非進眾生非具以不具故去何可斷一闡名善方便提名不具隨善方便不具足故名一闡提佛性非是補善方便眾生非具以不具故去何可斷一闡名善方便提名不具隨善方便不具足故名一闡提佛性非是補善方便眾生非具以不具故去何可斷一闡名善方便提名不具進不具故名一闡提佛性非進眾生非具以不具故去何可斷一闡名善方便提名不具念不具故名一闡提佛性非念眾生非具以不具故去何可斷一闡名善方便提名不具念不具故名一闡提佛性非念眾生非具以不具故去何可斷一闡名定提名不具定不具故名一闡提佛性非定眾生非具以不具故去何可斷一闡名定提名不具定不具故名一闡提佛性非定眾生非具以不具故去何可斷一闡名慧提名不具慧不具故名一闡提佛性非慧眾生非具以不具故去何可斷一闡名慧提名不具慧不具故名一闡提佛性非慧眾生非具以不具故去何可斷一闡名无常善提名不具无常善不具足故名一闡提佛性是常非善非不善何以故善法要從方便而得而是佛性非方便得是故非善故名非不善也能得善果故善果即是阿

*

故須名非不善也能得善果故善果即是阿耨多羅三藐三菩提又善法者主已得故而是佛性非生已得是故非善以斷主死得諸善法故名一闡提善男子如此所言若一闡提有佛性者去何不遮地獄之罪善男子一闡提中无有佛性善男子譬如有王聞亞旃音其聲清妙心甚眈著喜樂愛念情无捨離即告大臣如是妙音從何處出大臣答王如是妙音從空莫出王須語言持是聲來令時大臣即持空莫置於王前而作是言大王當知此即是聲王語空莫出聲出聲而是空旃聲亦不出亦時大王即斷其舌聲亦不出取其皮木悉皆折裂推求其聲了不能得令時大王即頭大臣去何乃作如是惡語大臣曰王夫取聲者法不如是應以眾緣善巧方便聲乃出耳眾生佛性亦復如是无有住處以善方便故得可見以可見故得阿耨多羅三藐三菩提一闡提輩不見佛性云何能遮三惡道罪善男子若一闡提信有佛性當知是人不至三惡是亦不名一闡提也以不見信有佛性故即墮三惡故名一闡提善男

佛性故即墮三惡道故名一闡提善男
子如佛所說若乳无酪性不應出酪屈伽陀
子无五丈性則不應有五丈之質愚癡之人
作如是說智者終不爲如是言何以故以无
性故善男子如具乳中有酪性者不應須假
衆緣力也善男子如水乳雜卧至一月終不
成酪若以一滴頗梨樹汁投之於中即便成
酪若本有酪何故待緣衆生佛性亦須如是
假衆緣故則便可見假衆緣故得成阿耨多
羅三藐三菩提若待衆緣悉成者即是无
性以无性故能得阿耨多羅三藐三菩提善
男子以是義故菩薩摩訶薩常讀人善不訟
彼欵若實直心須次善男子云何菩薩實直
心也菩薩摩訶薩常不犯惡說有過失即時
懺悔作師同學終不覆藏慚愧自責不敢復
作作輕罪中生趣重想若人詰問答言實犯
須問是罪爲好不好答言不好須問是罪爲
善不善答言不善須問是罪是善果耶不善
果耶答言是罪實非善果又問是罪誰之所
造將非諸佛法僧說作答言非佛法僧我所
作也乃是煩惱之所攝集以直心故信有佛

性信佛性故則不得名一闡提也以直心故名
佛弟子若爲衆生衣服飲食卧具醫藥種種各
十万不已爲多是名菩薩實直心也云何菩
薩循持禁戒不爲恐怖乃至不受狗戒雖戒牛戒雖戒
不作破戒不作歡戒不作暇戒不作雜戒不
作聲聞戒受持菩薩摩訶薩戒尸波羅蜜戒
得具足戒不生憍慢是名菩薩摩訶薩具
足第三戒云何菩薩親近善友菩薩摩訶薩
常爲衆生說於善道不說惡道說於惡道非
善果報善男子我身即是一切衆生真善知識
是故能斷富迦羅婆羅門所有耶見善男子
若有衆生親近我者雖有主於地獄回緣即
得生天如頂那利多等應墮地獄以見我故
即得斷墮地獄回緣生於色天雖有舍利弗
目揵連等不名衆生真善知識何以故生一闡
提心回緣故善男子我昔住於波羅柰國時
舍利弗教二弟子一觀白骨一令數息遂應多
羅各不得定以是回緣即生耶見言无漏服
无漏之法說其有者我應服之何以故我能

善持所受式故我於尒時見是比丘主是耶
心嗔舍利弗而呵責之汝不善教去何乃為是
二弟子顛倒說法汝二弟子其性各異一主浣
衣一是金師金師之子應教艱息浣衣之人應
教骨觀以汝錯教令是二人生於惡耶我於
尒時為是二人如應說法二人聞已得阿羅漢
果是故我為一切衆主有慧重結導過我者我已
犍連等若使衆生有慧重結導過我者我已
方便即為斷之如我弟難陀有懈重欲我以
種種善巧方便而為除斷貪姪癡亦有重瞋
惡以見我故瞋恚即息阿闍世王有重愚癡
以見我故癡心即滅如婆師伽長者於兄量
劫循集成就無重煩惱以見我故即便斷滅
說有弊惡斯下之人親近於我作弟子者以
是因緣一切人天恭敬愛念尸利毱多耶見
癡盡因是我故耶見即滅因見我故斷地獄
因緣乃至斷盡如是乃至無量阿僧祇劫常
我故還得壽命如偈尸迦往心錯亂因見我
故還得本心如瘡疣疊癰也屠家之子常脩
惡業以見我故即便捨離如闡提比丘也因
見我故尊捨身命不殺業式如草繫比丘也

以是義故阿難比丘說半梵行名善知識我
不言尒具足梵行乃名善知識是故善薩脩
大涅槃具足第四親近善知識云何菩薩具
足多聞善薩摩訶薩為大涅槃十二部經書
脩讀誦分別解說是名菩薩具足多聞除十
一部唯此佛略受持讀誦書寫解說之名善
薩具足多聞除十二部經若能受持是大涅
槃妙經典書寫讀誦分別解說是名菩薩
具足多聞除是經典具足余體若能受持一
四句偈復除是偈若能受持如來常住性无
无性故如來雖說一切諸法常无所說是名
菩薩脩大涅槃成就第五具足多聞善男子
若有善男子善女人為大涅槃具足成就如
是五事雖作能作雖忍能忍雖施能施云何
菩薩雖作能作若聞有人食一胡麻得阿耨
多羅三藐三菩提者信是語故乃至无量阿
僧祇劫常食一麻若聞入火得阿耨多羅三
藐三菩提者於无量劫在阿鼻獄入纖火聚是

名菩薩難任能任去何善薩難忍能忍若聞
受苦手杖刀石所打囚縛得大瘡瞋即於无
量阿僧祇劫身具受之不以為苦是名菩薩
難忍能忍去何善薩難施能施若聞能以國
城妻子頭目髓腦惠施於人得阿耨多羅三
藐三菩提者即於无量阿僧祇劫以其所有
國城妻子頭目髓腦惠施於人是名菩薩難
施能施菩薩難作能作終不念言是我
所作難忍難施忍復如是善男子譬如父母
唯有一子愛之甚重以好衣裳上妙甘饍隨
時將養令无所乏其子若行是父母所生輕
慢心惡口罵辱父母愛故不生瞋恨忍不念
言我與是兒衣服飲食善薩摩訶薩忍復如
是視諸衆生猶如一子若子遇病父母病為
求醫藥愈而療之病既差已終不生念我為
是兒療治病苦善薩不尒見諸衆生遇煩惱病
亦復如是以相續故故凡夫見已言說
諸法性不空癡善薩摩訶薩具足五事是故
見法性空寂善男子若有沙門婆羅門
見一切法性不空者當知是人非是沙門非婆
羅門不得備集般若波羅蜜不得入於大般

涅槃是念无一衆生我為說法令斷煩惱善薩摩
訶薩於諸衆生不瞋不喜何以故善能備
集空三昧故善薩若備空三昧者當於誰所
生瞋生喜善男子譬如山林猛火所燒若人
所伐或為水所漂而是林木當於誰所生瞋
生喜善薩摩訶薩忍復如是於諸衆生无瞋
无喜何以故備空三昧故
尒時光明遍照高貴德王菩薩摩訶薩白佛
言世尊一切諸法性自空耶空空故空若性
自空者不應備空然後見空去何如來言已
備空而見空也若自性不空雖復備空不能
令空善男子一切諸法性本自空一切法
切法性不可得故善男子色性不可得去何
色性色者非地水火風不離地水火風非青
黃赤白不離青黃赤白非有非无去何當言
色有自性以性不可得故說為空一切諸法
亦復如是以相續故故凡夫見已言說
諸法性不空癡善薩摩訶薩具足五事是故
見法性本空寂善男子若有沙門婆羅門
見一切法性不空者當知是人非是沙門非婆
羅門不得備集般若波羅蜜不得入於大般

羅尼不淨清淨非之法不入於大乘
涅槃不得現見諸佛菩薩是魔眷屬善男子
一切諸法性本自空不因菩薩脩集空故見
諸法空善男子如一切法性无常故滅能滅之
若非无常滅不能滅有爲之法有生相故生
能生之有滅相故滅能滅之一切諸法有苦
相故皆能令苦善男子如鹽鹹性能鹹異物
石蜜性甘能甘異物苦酒性酢能酢異物薑
性辛能辛異物呵梨勒苦能苦異物菴
羅菓酸能酸異物麥性能害能害異物甘露
之性令人不死若合異物之能不死菩薩脩
空亦復如是以脩空故見一切法性皆空舜
光明扈跋高貞德王菩薩復作是言世尊若
鹽能令非鹹作鹹脩空三昧若如是者當知
是法非善非妙其性顛倒若空三昧唯見空
者空是无法爲何所見善男子是空三昧
見不空法能令空舜然非顛倒如鹽非鹹作
鹹是空三昧亦復如是不空作空善男子會
是有性非是空性會若是空衆生不應以是
因緣於地獄若墮地獄云何會性當是空
耶善男子迦性是有何等是性所謂顛倒以

顛倒故衆生會若是色性非顛倒者云何
能令衆生會以生會故當知色性非不是
有以是義故脩空三昧非顛倒也善男子一
切凡夫若見女人即生女想菩薩不尒雖見
女人不生女想以不生相會則不生會不生
故非顛倒也以世間人見有女想故菩薩隨
說言有女人若見男時說言是女是則顛倒
是故我爲闍提說言汝婆羅門若以畫爲夜
是則顛倒以夜爲晝是亦顛倒晝爲晝烟夜
爲夜耶云何顛倒善男子一切菩薩性九地
者見法有性以是見故不見佛性若見佛性
則不復見一切法性以脩如是空三昧故不見
法性以不見故則見佛性諸佛菩薩有二種
說一者有性二者无性爲衆生故說有法性
爲諸賢聖說无法性爲不空者見法空故脩
空三昧令得見空无法性者亦脩空故空以
是義故脩空見空善男子汝言見空空是无
法爲何見者善男子如是如是菩薩摩訶薩
實无所見无所見者即无所有无者即
一切法善薩摩訶薩脩大涅槃於一切法應

一切法菩薩摩訶薩脩大涅槃於一切法悉
无所見若有見者不見佛性不能脩集般若
波羅蜜不得入於大般涅槃是故菩薩見一
切法性无所有善男子菩薩不但回見三昧
而見空也般若波羅蜜亦空禪波羅蜜亦空
毗梨耶波羅蜜空亦羼提波羅蜜亦空尸
波羅蜜亦空檀波羅蜜亦空色亦空眼亦空
識亦空如來亦空大般涅槃亦空是故菩薩
見一切法皆悉是空是故我在迦毗羅城告
阿難言汝莫愁惱非法啼哭即言如來
世尊我今眷屬皆悉死盡云何當得不愁啼
耶如來與我俱生此城俱同釋種親戚眷屬
云何如來獨不愁惱光顏更顯善男子我復
告言阿難汝見迦毗羅真實而有我見空爾
悉亦所有汝見釋種悉是親戚我脩空故悉
无所見以是因緣汝生愁苦我身容顏益更
光顯諸佛菩薩脩集如是空三昧故不生煩
惱是名菩薩脩大涅槃微妙經典成就具足
第九功德善男子云何菩薩脩大涅槃微妙
經典具足第十功德善男子菩薩脩集
世七品入大涅槃常樂我淨為諸眾生分別解

說大涅槃經顯示佛性若須陀洹斯陀含阿
那含阿羅漢辟支佛菩薩信是語者悉得入於
大般涅槃若不信者輪迴生死介時光明遍
照高貴德王菩薩曰佛言世尊何等眾生於
是經中不生恭敬善男子我涅槃後有餐聞
弟子愚癡破戒惡生聞諍捨十二部經謂諸
種種外道典籍文記手筆受畜一切不淨之
物言是佛聽如是之人名為破戒貪著飲食
名金易銀易曰腸縛易縛褐名甘露味易
於惡毒云何稱種貿易凡夫血
養故同諸曰衣實說經法曰衣情選不悉聽
聞曰衣壞高北丘衆下乘名種種貿易凡夫血
而供養之猶不肯聽是名稱種貿易凡夫血
何名金貿易偷石偷石偷色骨喻鼻金偷於
惡我諸弟子名色曰緣破所受惡是名金
貿易偷石云何名銀易於曰鑄銀偷十善鑄
偷十惡我諸弟子放捨十善行十惡法是名
名銀貿易曰鑄云何名鑄貿易腸褐縛褐
偷於死慚死愧羞恥弟子放捨慚
愧猶如貿易縛褐云何甘露

悔者大悔亦名大悔

＊

貿易毒藥毒藥喻於種種利養甘露喻於諸
无漏法我諸弟子為利養故向諸白衣昔日
譬讚言得无漏是名甘露貿易毒藥如是
等惡比丘故是涅大勝微妙經典廣行派布
於閻浮提當是時也有諸弟子受持讀誦書
寫是經演說流布當為如是諸惡比丘之所
敗害時惡比丘共相乘集立散壞制若有受
持大涅槃經書寫讀誦分別說者一切不得
共住共坐談論語言何以故涅槃經者非佛
所說耶是所造耶是之人即是六師六師經
典非佛經典所以者何一切諸佛悉說諸法
无常无我无樂无淨若言諸法常樂我淨去
何當是佛所說經諸佛菩薩聽諸比丘畜種
種物六師所說不聽弟子畜一切物如是之
義云何當是佛之所說諸佛菩薩不制弟子
大涅槃經一句半句以解一句至半句故見少
佛性如佛所說我亦當得入大涅槃是名菩
薩摩訶大涅槃微妙經典具足成就第十功德

125

W→T374 12/502A27

＊

佛眼鏡入於涅槃是經亦復如是
涅槃是經不在十二部數即是魔說非是佛
說善男子如是之人難我弟子不能信順是
涅槃經善男子當介之時若有衆生信此經
典乃至半句當知是人真我弟子同如是信
即見佛性入於涅槃介時光明遍照高貴德
王菩薩曰佛言世尊善哉善哉如來今日善
能開示大涅槃經世尊我曰是事即得悟解
大涅槃經一句半句以解一句至半句故見少
佛性如佛所說我亦當得入大涅槃是名菩
薩摩訶大涅槃微妙經典具足成就第十功德

大般涅槃經卷第廿六

道詳定持

26

金剛般若波羅蜜經

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
與大比丘衆千二百五十人俱尒時世尊食
時著衣 衛大城，食於其城中次
第乞已還至本處飯食訖收衣鉢洗足已敷
座而坐時長老須菩提在大衆中即從座起
偏袒右肩右膝著地合掌恭敬而白佛言希
有世尊如來善護念諸菩薩善付囑諸菩薩
世尊善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩
提心應云何住云何降伏其心佛言善哉善
哉須菩提如汝所說如來善護念諸菩薩善
付囑諸菩薩汝今諦聽當為汝說善男子善
女人發阿耨多羅三藐三菩提心應如是住
如是降伏其心唯然世尊願樂欲聞
佛告須菩提諸菩薩摩訶薩應如是降伏其
心所有一切衆生之類若卵生若胎生若濕
生若化生若有色若無色若有想若無想若
非有想若非無想我皆令入無餘涅槃而滅
度之如是滅度無量無數無邊衆生實無衆
生得滅度者何以故須菩提若菩薩有我相
人相衆生相壽者相即非菩薩

經蜜羅波若般剛金　號七十五斯

(-> T235 8/748c15
W-> 8/749a15

須菩提南西北方四維上下虛空可思量不
也世尊須菩提菩薩無住相布施福德亦復
如是不可思量須菩提菩薩但應如所教住
須菩提於意云何可以身相見如來不不也
世尊不可以身相得見如來何以故如來所
說身相即非身相佛告須菩提凡所有相皆
是虛妄若見諸相非相則見如來
須菩提白佛言世尊頗有衆生得聞如是言
說章句生實信不佛告須菩提莫作是說
來滅後後五百歲有持戒脩福者於此章句
能生信心以此為實當知是人不於一佛二
佛三四五佛而種善根已於無量千萬佛所
種諸善根聞是章句乃至一念生淨信者須
菩提如來悉知悉見是諸衆生得如是無量
福德何以故是衆生無復我相人相衆生
相壽者相無法相亦無非法相何以故是諸

說身相即非身相佛告須菩提凡所有相皆
是虛妄若見諸相非相則見如來
須菩提白佛言世尊頗有衆生得聞如是言
說章句生實信不佛告須菩提莫作是說
來滅後後五百歲有持戒修福者於此章句
能生信心以此為實當知是人不於一佛二
佛三四五佛而種善根已於無量千万佛所
種諸善根聞是章句乃至一念生淨信者須
菩提如來悉知悉見是諸衆生得如是無量
福德何以故是諸衆生無復我相人相衆生
相壽者相無法相亦無非法相何以故是諸
衆生若心取相則為著我人衆生壽者若取
法相即著我人衆生壽者何以故若取非法
相即著我人衆生壽者是故不應取法不應
取非法以是義故如來常說汝等比丘知我
說法如筏喻者法尚應捨何況非法

須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三
菩提耶如來有所說法耶須菩提言如我解
佛所說義無有定法名阿耨多羅三藐三菩
提亦無有定法如來可說何以故如來所說
法皆不可取不可說非法非非法所以者何一
切賢聖皆以無為法而有差別

須菩提於意云何若人滿三千大千世界七
寶以用布施是人所得福德寧為多不須菩
提言甚多世尊何以故是福德即非福德性
是故如來說福德多若復有人於此經中受
持乃至四句偈等為他人說其福勝彼何以

S→ T235 8/749B1
W→ 8/751A17

持乃至四句偈等為他人說其福勝彼何以
故須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐
三菩提皆從此經出須菩提所謂佛法者
即非佛法
須菩提於意云何須陀洹能作是念我得須
陀洹果不須菩提言不也世尊何以故須陀
洹名為入流而无所入不入色聲香味觸法
是故須陀洹須菩提於意云何斯陀含能作
是念我得斯陀含果不須菩提言不也世尊
何以故斯陀含名一往來而實无往來是名
斯陀含須菩提於意云何阿那含能作是念
我得阿那含果不須菩提言不也世尊何以
故阿那含名為不來而實无來是故名阿那
含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得
阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實
无有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我
得阿羅漢道即為著我人衆生壽者世尊
說我得无諍三昧人中最為第一是第一離
欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢世
尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不說
須菩提是樂阿蘭那行而名須菩提是樂阿

12

須菩提於意云何如來昔在然燈佛所
於法有所得不世尊如來在然燈佛所於
實无所得
須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土不不也世
尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴是名莊嚴
是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如是生清淨
心不應住色生心不應住聲香味觸法生心
應无所住而生其心須菩提譬如有人身如
須彌山王於意云何是身為大不須菩提言
甚大世尊何以故佛說非身是名大身
須菩提如恒河中所有沙如是沙等恒河
於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩提言
甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其沙須
菩提我今實言告汝若有善男子善女人以
七寶滿爾所恒河沙數三千大千世界以用
布施得福多不須
菩提善男子善女人於此經中乃至受持
四句偈等為他人說而此福德勝前福德
復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當知

13

此處一切世間天人
皆應供養如佛
塔廟何況有人盡
是人成就第一希有之法若是經典所
在之處則為有佛若尊重弟子
佘時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名
提能說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩
提於意云何如來有所說法不須菩提白佛
言世尊如來无所說須菩提於意云何三千
大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名
微塵如來言世界非世界是名世界須菩提
於意云何可以三十二相見如來不不也世
尊不可以三十二相得見如來何以故如來
說三十二相即是非相是名三十二相
須菩提若有善男子善女人以恒河沙等身
命布施若復有人於此經中乃至受持四句
偈等為他人說其福甚多
佘時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我

從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若復有人得聞是經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如來說名實相世尊我今得
聞如是經典信解受持不足為難若當來世
後五百歲其有衆生得聞是經信解受持是
人則為第一希有何以故此人无我相人
衆生相壽者相所以者何我相即是非相人
相衆生相壽者相即是非相何以故離一切
諸相則名諸佛
佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經
不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以故
須菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜
是名第一波羅蜜
須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜
何以故須菩提如我昔為歌利王割截身體
我於佘時无我相无人相无衆生相无壽者
相何以故我於往昔節支解時若有我相
人相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又念
過去於五百世作忍辱仙人於佘所世无我

相无人相无衆生相无寿者相是故須菩提
菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提
心不應住色生心不應住聲香味觸法生心
應生无所住心若心有住則爲非住是故佛
說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩爲利
益一切衆生應如是布施如來說一切諸相
即是非相又說一切衆生則非衆生
須菩提如來是真語者實語者如語者不誑
語者不異語者須菩提如來所得法此法无
實无虛
須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入
闇則无所見若菩薩心不住法而行布施如
人有目日光明照見種種色
須菩提當來之世若善男子善女人能於此
經受持讀誦則爲如來以佛智慧悉知是人
悉見是人皆得成就无量无邊功德
須菩提若有善男子善女人初日分以恒河
沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施
後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百
千万億劫以身布施若復有人聞此經典信
心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦爲之
解說
須菩提以要言之是經有不可思議不可稱
量无邊功德如來爲發大乘者說爲發最上
乘者說若有人能受持讀誦廣爲人說如來
悉知是人悉見是人皆得成就不可量不可
稱无有邊不可思議功德如是人等則爲荷
擔如來何以故須菩提若樂小法者著我見衆生見壽者見
則於此經不能聽受讀誦爲人解說須菩提
在在處處若有此經一切世間天人阿脩羅
所應供養當知此處則爲是塔皆應恭敬
作禮圍遶以諸華香而散其處
復次須菩提善男子善女人受持讀此經
若爲人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今
世人輕賤故先世罪業則爲消滅當得阿耨
多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量阿
僧祇劫於然燈佛前得值八百四千万億那
由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復有
人於後末世能受持讀誦此經所得功德者

世人輕賤於先世罪業則為消滅當得阿耨
多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量阿
僧祇劫於然燈佛前得值八百四千万億那
由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復有
人於後末世能受持讀誦此經所得功德者
我所供養諸佛功德百分不及一千万億分
乃至算數譬喻所不能及須菩提若善男子
善女人於後末世有受持讀誦此經所得功
德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不信
須菩提當知是經義不可思議果報亦不
可思議

爾時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度
一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生
實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生
相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无
有法發阿耨多羅三藐三菩提者
須菩提於意云何如來於然燈佛所有法得

▼斯五十九號　七階佛名經

七階佛名　一切恭敬禮

普請衆等人各胡跪叢指香爐遍滿十方界供養一切佛
无數聲聞衆受此香花雲供養以一切恭敬
无邊界无邊无量作佛事法供養以一切恭敬
普請　如來妙色身　世間无與等　无比不思議
是故今敬礼　如來色无盡　智慧亦復然　二切法
是故我歸依　敬礼常住三寶　嘆佛

南无一切世間樂見上大精進菩薩　南无普光佛　南无普明佛
南无多摩羅跋旃檀香佛　南无普淨佛
南无摩尼幢佛　南无歡喜藏摩尼寶積佛
南无一切世間樂見上大精進菩薩所行智慧光佛

南无惠炬照佛　南无海德光明佛　南无金刚
宝强善毅金光佛　南无大强精进勇猛佛　南无大悲光佛
南无慈力王佛　南无慈藏庄严佛　南无旃檀窟庄严胜佛
南无贤善首佛　南无善意佛　南无广庄严王佛
南无金华光佛　南无宝盖照空自在王佛　南无虚空宝华光佛
南无琉璃庄严佛　南无普现色身光　南无不动智光佛
南无降伏诸魔佛　南无财光明佛　南无智慧胜佛
南无弥勒仙光佛　南无甚深月音妙尊智力王佛　南无善寂月音妙尊智王佛
南无龙种上尊王佛　南无日月光佛　南无日月珠光佛
南无慧炬照佛　南无师子吼自在力王佛　南无妙音胜佛
南无帝光幢佛　南无观世灯明佛　南无慧威灯王佛
南无法胜王佛　南无须弥光佛　南无须曼那华光佛
南无优钵罗华殊胜王佛　南无大慧力王佛
南无阿閦毗欢喜光佛　南无无量音声王佛
南无财光佛　南无金海光佛　南无山海慧自在通王佛
南无大通光佛　南无一切法常满王佛
乃是过去久远旧住婆婆世界咸熟众生应
涅槃若有善男子善女人及余一切众生得闻
是五十三佛名者是人於百千万亿阿僧祇
劫不堕恶道若复有人能称是五十三佛名

生生之处常得值遇十方诸佛若复有人
能至心敬礼五十三佛者除灭四重五逆乃至谤
方等经皆悉清净以是佛本誓愿故於念
念中即得除灭如上诸罪
南无东方善德如来十方佛等一切诸佛
南无拘那提如来贤劫千佛等一切诸佛
南无释迦牟尼如来三十五佛等一切诸佛
南无释迦牟尼佛　南无金刚不坏佛
南无宝光佛　南无龙尊王佛
南无精进军佛　南无精进喜佛
南无宝火佛　南无宝月光佛
南无现无愚佛　南无宝月佛
南无须曼那佛　南无离垢佛
南无勇施佛　南无清净佛
南无清净施佛　南无娑留那佛
南无水天佛　南无坚德佛
南无旃檀功德佛　南无莲华光遊戏神通佛
南无无量掬光佛　南无财功德佛　南无德念佛
南无那罗延佛　南无善名称功德佛
南无善遊步功德佛

南无善遊步功德佛　南无善名稱功德佛
南无紅颰憧王佛　南无開戰勝　佛
南无善遊步佛　南无周匝莊嚴功德佛
南无寶華遊步佛　南无寶蓮華善住娑羅樹王佛
藥王藥上經空有目而无名号此三十五佛
出过宝瞿屋經已上七階佛依藥王藥上經文
次第已下別依餘部經等流出　14

南无豪相日月光明華寶蓮華勝
南无東方阿閦如来二十五佛等一切諸佛
南无寶集如来二十五佛等一切諸佛
南无寶集佛　南无寶勝佛　南无成就盧舍那佛
南无盧舍那鏡像佛　南无盧舍那光明佛　南无不動佛
南无大光明佛　南无量聲如来　南无阿閦毗佛
南无大稱佛　南无寶光明佛　南无得大无畏佛
南无燃燈大佛　南无寶光明佛　南无得大无畏佛
南无月聲佛　南无寶聲佛　南无邊无垢佛
南无无垢光明佛　南无日月光明佛
南无无垢光明佛　南无清淨光明佛　南无日月光明佛
南无无邊寶佛　南无華勝佛　南无妙身佛
南无法光明清淨華佛　此廿五佛名出佛名經第八卷
南无虛空功德清淨微塵等目端正功德相光
明華波頭摩瑠璃光寶體香象上香供養說
種種莊嚴頂髻光量无邊日月光明顏力莊

嚴變化莊嚴法界出生无障等王如来
若善男子善女人犯四重五逆誹謗三寶
及犯四波羅夷是人罪重假使如閻浮提地
變為微塵二微塵成於一劫是有若干劫罪
稱是一佛名号礼拜悉得消滅況復盡夜
受持讀誦憶念不忘者是人功德不可思議
南无豪相日月光明華寶蓮華勝如金剛
身毗盧遮那无障导眼周滿十方放光照一
切佛刹相王如来此廿五後二佛名号出二十佛名神咒校量功德除障罪經
南无過現未来十方三世一切諸佛前歸命懺悔
南无佛　南无法　南无一切賢聖比丘僧　如是等
一切世界諸佛世尊常住在世是諸世尊當慈
念我當憶念我證知我若我此生若我前生
從无始生死已来所作衆罪若自作若教他
作見作隨喜若偷若僧若四方僧物若自
取若教他取見盡取隨喜或作五逆无間重
罪若自作若教他作見作隨喜十不善道
自作教他作見作隨喜所作罪障或有覆
藏或無覆藏應墮地獄餓鬼畜生及諸惡
趣邊地下賤及諸魔事如是等衆所作罪障
今皆懺悔

今皆懺悔

令諸佛世尊當證知我當憶念我我復於諸
佛世尊前作如是言若我此生若於餘生曾
行布施或守淨戒乃至施與畜生一搏之食
或脩淨行於有善根成就衆生於有善根
於行菩提於有善根及无上智於有善根
一切合集校計籌量皆悉迴向阿耨多羅三
藐三菩提如是過去未來現在諸佛所作迴向我
亦如是迴向

衆罪皆懺悔　諸福盡隨喜　及請佛功德
願成无上智　去來現在佛　於衆生最勝
无量功德海　歸依合掌礼　一切誦

如來妙色身　世間无與等　无比不思議
是故今敬礼　如來色无盡　智慧亦復然
一切法常住　是故我歸依　降伏心過惡
及與身四種　已到難伏地　是故今敬礼
敬礼過稱量　敬礼无比類　敬礼无邊法
敬礼難思　衰愍覆護讀我　令法種增長
此世及後生　願佛常攝受

南无摩訶般若波羅蜜　是大神呪　是大明呪
是无上呪　是无等等呪　梵唄文
衰世界　如靈空　如蓮花　不著水　心清淨

超於彼　稽首礼　无上尊
願以此功德普及於一切　我等衆生皆共
成佛道

一切恭敬自歸依佛當願衆生體解大道發
无上意　自歸依法當願衆生深入經藏智
慧如海　自歸依僧當願衆生統理大衆一
切无导　願諸衆生諸惡莫作諸善奉行
自淨其意是諸佛教和南一切賢聖

无常偈　諸行无常　是生滅法　生滅滅已
寂滅為樂　如來證涅槃　永斷於生死　若能至心聽
常得无量樂　黃氏偈　此日已過　命漸減少
當觀此身　念念衰老　一念之間　云何可保
是諸衆等　勤心行道　如救頭然　初夜无常偈
煩惱深无底　生死海无邊　度苦航未立
及與身四種　已到難伏地　是故今敬礼
云何樂睡眠　睡已當覺悟　勿令睡覆心　精勤精進
菩提道自然　日午无常偈
人生不精進　命若樹无根　採花置日中　能得幾時鮮
花亦不久鮮　色亦非常好　人命如刹那　須臾難可保
是故諸衆等　勤求无上道　十方佛名
南无清淨法身毗盧遮那佛

南无清淨法身毗盧遮那佛
南无圓滿報身盧舍那佛
南无千百億化身釋迦牟尼佛
南无東南方持地佛
南无東方善德佛
南无南方栴檀德佛
南无西南方寶施佛
南无西方无量明佛
南无西北方花德佛
南无北方相德佛
南无東北方三乘行佛
南无上方廣衆德佛
南无下方明德佛
南无北方難勝佛
南无東北方辯諸根佛
南无上方无量勝佛
南无下方寶行佛
南无當来下生彌勒尊佛
懺悔文
唯願十方諸大慈尊證知誰念我今懺悔
不復更造願我及一切衆生速得除滅无量
劫来十惡四重五逆顛倒謗毀三寶一闡提
罪復應思惟如是罪但從虛妄顛倒心起無
有定實如可得者本推空寂願我及一切衆
生速達本心永滅罪根懺悔已歸命礼三寶
衆罪皆懺悔諸福盡隨喜及請佛功德願成
无上智去来現在佛於諸衆生家勝无量功
德海歸依合掌礼至心發願願諸衆生生值
諸佛世世恒聞解脫音弘誓平等度衆生畢
竟速成无上道發願已歸命礼三寶

宿朝礼懺文

敬礼毗盧遮那佛 敬礼盧舍那佛 敬礼釋迦牟尼佛
敬礼東方善德佛 敬礼東南方无憂德佛 敬礼南方栴檀德佛
敬礼南方寶施佛 敬礼西方无量明佛 敬礼西南方寶施佛
敬礼西方无量明佛 敬礼西北方花德佛 敬礼北方相德佛
敬礼北方相德佛 敬礼東北方三乘行佛 敬礼上方廣衆德佛
敬礼上方廣衆德佛 敬礼下方明德佛 敬礼當来下生彌勒尊佛
敬礼當来下生彌勒尊佛 敬礼過現未来三世諸佛
敬礼舍利形像无量寶塔 敬礼十二部尊經甚深法藏
敬礼諸大菩薩摩訶薩衆 敬礼聲聞緣覺一切賢聖
為天龍八部諸善神王敬礼常住三寶
為過現諸師恒為道首敬礼常住三寶
為皇帝聖化无窮敬礼常住三寶
為太子諸王福延萬葉敬礼常住三寶
為師僧父母及善知識敬礼常住三寶
為十方施主六度圓滿敬礼常住三寶
為三途八難受苦衆生速令離苦解脫敬礼常住三寶
為國土安寧法輪常轉敬礼常住三寶
為法界有情礼佛懺悔
至心懺悔十方无量佛所知无不盡我今悉於
前發露懺悔諸惡三三合九種從三煩惱令身

前發露懺悔諸惡三合九種從三煩惱令身
若前身有罪盡懺悔已歸命礼三寶
至心勸請
十方一切佛現在成道者我請轉法輪安樂
諸衆生十方一切佛若欲捨授命我今頭面
礼勸請令久住勸請已歸命礼三寶
至心隨喜
所有布施福持戒備禪慧從身口意生去
来今所有習學三乘人具足三乘者无量人
无福衆等皆隨喜已歸命礼三寶
至心迴向
我所作福業一切皆和合爲度群生故正迴向
佛道罪應如是懺勸請隨喜福迴向於善道
迴向已歸命礼三寶
至心發願
願諸衆生等悉發菩提心繫心常思念十方
一切佛願諸衆生永破諸煩惱了見佛性
何如佛德等發願已歸命礼三寶
白衆等聽說寅朝清淨偈欲求解滅樂當
學沙門法衣食之身命精進隨衆等今日
寅朝清淨各記六念
第一念佛佛爲衆生无上良藥
第二念法法爲衆生无上良藥
第三念僧僧爲衆生无上福田
第四念戒戒能斷除一切諸惡
第五念施施能利益一切衆生
第六念天天能常守无堕
一切衆敬自歸依佛當願衆生體解大道發无上意
自歸依法當願衆生深入經藏智慧如海
自歸依僧當願衆生統理大衆一切无等
願諸衆生諸惡莫作諸善奉行自淨其意奉
七階佛名經

S→T262 9/55+B9~12

情不世尊衆生能降伏諸魔怨不久滅度多
寶如來在七寶塔中來聽法不又聞訊多寶
如來去隱少惱堪忍久住不世尊我今欲見
多寶佛身唯願世尊示我令見爾時釋迦牟
尼佛語多寶佛是妙音菩薩欲得相見時多
寶佛告妙音言善哉善哉汝能為供養釋迦
牟尼佛及聽法華經并見文殊師利等故來
至此爾時華德菩薩白佛言世尊是妙音菩
薩種何善根脩何功德有是神力佛告華德
菩薩過去有佛名雲雷音王多陀阿伽度阿
羅呵三藐三佛陀國名現一切世間劫名悉
見妙音菩薩於二千歲以十万種伎樂供
養雲雷音王佛并奉上八万四千七寶鉢以
是因緣果報今生淨華宿王智佛國有是神
力華德於汝意云何爾時雲雷音王佛與妙
音菩薩伎樂供養奉上寶器者豈異人乎今
此妙音菩薩摩訶薩是華德是妙音菩薩已
曾供養親近无量諸佛久殖德本又值恒河
沙等百千万億那由他佛華德汝但見妙音
薩其身在此而是菩薩現種種身處處為

諸衆生說是經典或現梵王身或現帝釋身
或現自在天身大自在天身或現天大將軍
身或現毗沙門天王身或現轉輪聖王身或
現諸小王身或現長者身或現居士身或現
宰官身或現婆羅門身或現比丘比丘尼優
婆塞優婆夷身或現長者居士婦女身或現
婦女童男童女身或現天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身而說是經
諸有地獄餓鬼畜生及衆難處皆能救濟乃
至於王後宮變為女身而說是經華德是妙
音菩薩能救護娑婆世界諸衆生者是妙音
菩薩如是種種變化現身在此娑婆國主為
諸衆生說是經典於神通變化智慧无所損
減是菩薩以若干智慧明照娑婆世界令一
切衆生各得所知於十方恒河沙世界中亦
復如是若應以聲聞形得度者現聲聞形而
為說法應以辟支佛形得度者現辟支佛形
和為說法應以菩薩形得度者現菩薩形而
為說法應以佛形得度者即現佛形而為說

法如是種種隨所應度而為現形乃至應以
滅度而得度者示現滅度華德妙音菩薩
摩訶薩成就大神通智慧之力其事如是尒
時華德菩薩白佛言世尊是妙音菩薩深種善
根世尊是菩薩住何三昧而能如是在所變現
度脫衆生佛告華德菩薩善男子其三昧名
現一切身妙音菩薩住是三昧中能如是饒
益无量衆生說是妙音菩薩品時與妙音菩
薩俱來者八万四千人皆得現一切色身
三昧此娑婆世界无量菩薩亦得是三昧及
陀羅尼尒時妙音菩薩摩訶薩供養釋迦
牟尼佛及多寶佛塔已還歸本土所經諸國
六種震動雨寶蓮華作百千万億種種伎樂
既到本國與八万四千菩薩圍繞至淨華宿
王智佛所白佛言世尊我到娑婆世界饒益
衆生見釋迦牟尼佛及見多寶佛塔礼拜供
養又見文殊師利法王子菩薩及見藥王菩
薩得勤精進力菩薩曼施菩薩等亦令八万
四千菩薩得現一切色身三昧說是妙音菩
薩來往品時四万二千天子得无生法忍華
德菩薩得法華三昧

尒時无盡意菩薩即從座起偏袒右肩合掌
向佛而作是言世尊觀世音菩薩以何因緣
名觀世音佛告无盡意菩薩善男子若有无
量百千万億衆生受諸苦惱聞是觀世音菩
薩一心稱名觀世音菩薩即時觀其音聲皆
得解脫若有持是觀世音菩薩名者設入大
火火不能燒由是菩薩威神力故若為大水
所漂稱其名号即得淺處若有百千万億衆
生為求金銀琉璃車渠馬瑙珊瑚虎珀真珠
等寶入於大海假使黑風吹其船舫漂墮羅
刹鬼國其中若有乃至一人稱觀世音菩薩
名者是諸人等皆得解脫羅刹之難以是因
緣名觀世音若復有人臨當被害稱觀世音
菩薩名者彼所執刀仗尋段段壞而得解脫
若三千大千國土滿中夜叉羅刹欲來惱人
聞其稱觀世音菩薩名者是諸惡鬼尚不能
以惡眼視之況復加害設復有人若有罪若
无罪杻械枷鎖檢繫其身稱觀世音菩薩名
者皆悉斷壞即得解脫若三千大千國土滿

中怨賊有一商主將諸商人賫持重寶經過
險路其中一人作是唱言諸善男子勿得恐
怖汝等應當一心稱觀世音菩薩名号是菩
薩能以无畏施於衆生汝等若稱名者於此
怨賊當得解脫衆商人聞俱發聲言南无觀
世音菩薩稱其名故即得解脫无盡意觀世
音菩薩摩訶薩威神之力巍巍如是若有衆
生多於婬欲常念恭敬觀世音菩薩便得離
欲若多瞋恚常念恭敬觀世音菩薩便得離
瞋若多愚癡常念恭敬觀世音菩薩便得離
癡无盡意觀世音菩薩有如是等大威神力
多所饒益是故衆生常應心念若有女人設
欲求男礼拜供養觀世音菩薩便生福德智
慧之男設欲求女便生端正有相之女宿殖德
本衆人愛敬无盡意觀世音菩薩有如是
力若有衆生恭敬礼拜觀世音菩薩福不唐
捐是故衆生皆應受持觀世音菩薩名号无
盡意若有人受持六十二億恒河沙菩薩名
字復盡形供養飲食衣服卧具醫藥於汝
意云何是善男子善女人功德多不无盡意

17

意云何是善男子善女人功德多不无盡意
言甚多世尊佛言若復有人受持觀世音菩薩
名号乃至一時礼拜供養是二人福正等无
異於百千萬億劫不可窮盡无盡意受持觀
世音菩薩名号得如是无量无邊福德之利
无盡意菩薩白佛言世尊觀世音菩薩云何
遊此娑婆世界云何而為衆生說法方便之
力其事云何佛告无盡意菩薩善男子若有
國土衆生應以佛身得度者觀世音菩薩即
現佛身而為說法應以辟支佛身得度者即
現辟支佛身而為說法應以聲聞身得度者
即現聲聞身而為說法應以梵王身得度者
即現梵王身而為說法應以帝釋身得度者
即現帝釋身而為說法應以自在天身得度
者即現自在天身而為說法應以大自在天
身得度者即現大自在天身而為說法應以
天大將軍身得度者即現天大將軍身而為
說法應以毘沙門身得度者即現毘沙門身
而為說法應以小王身得度者即現小王身
而為說法應以長者身得度者即現長者身

18

而為說法應以居士身得度者即現居士身
而為說法應以宰官身得度者即現宰官身
而為說法應以婆羅門身得度者即現婆羅
門身而為說法應以比丘比丘尼優婆塞優
婆夷身得度者即現比丘比丘尼優婆塞優
婆夷身而為說法應以長者居士宰官婦女
門婦女身得度者即現婦女身而為說法應
以童男童女身得度者即現童男童女身而
為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度者即
皆現之而為說法應以執金剛神而為說法
是觀世音菩薩
成就如是功德以種種形遊諸國土度脫衆
生是故汝等應當一心供養觀世音菩薩是
觀世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能施
無畏是故此娑婆世界皆號之為施無畏者
無盡意菩薩白佛言世尊我今當供養觀世
音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千兩金
而以與之作是言仁者受此法施珍寶瓔珞
時觀世音菩薩不肯受之無盡意復白觀世
音菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞尒時佛
告觀世音菩薩當愍此無盡意菩薩及四衆
天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩
睺羅伽人非人等故受是瓔珞即時觀世音
菩薩愍諸四衆及於天龍人非人等受其瓔
珞分作二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉多
寶佛塔無盡意觀世音菩薩有如是自在神
力遊於娑婆世界尒時無盡意菩薩以偈問曰
世尊妙相具我今重問彼　佛子何因緣　名為觀世音
具足妙相尊　偈答無盡意　汝聽觀音行　善應諸方所
弘誓深如海　歷劫不思議　侍多千億佛　發大清淨願
我為汝略說　聞名及見身　心念不空過　能滅諸有苦
假使興害意　推落大火坑　念彼觀音力　火坑變成池
或漂流巨海　龍魚諸惡難　念彼觀音力　波浪不能沒
或在須彌峯　為人所推墮　念彼觀音力　如日虛空住
或被惡人逐　墮落金剛山　念彼觀音力　不能損一毛
或值怨賊遶　各執刀加害　念彼觀音力　或即起慈心
或遭王難苦　臨刑欲壞終　念彼觀音力　刀尋段段壞
或囚禁枷鎖　手足被杻械　念彼觀音力　釋然得解脫
咒詛諸毒藥　所欲害身者　念彼觀音力　還著於本人

或遇惡羅刹　毒龍諸鬼等　念彼觀音力　時悉不敢害
若惡獸圍遶　利牙爪可怖　念彼觀音力　疾走無邊方
蚖蛇及蝮蝎　氣毒煙火然　念彼觀音力　尋聲自迴去
雲雷鼓掣電　降雹澍大雨　念彼觀音力　應時得消散
衆生被困厄　無量苦逼身　觀音妙智力　能救世間苦
具足神通力　廣修智方便　十方諸國土　無刹不現身
種種諸惡趣　地獄鬼畜生　生老病死苦　以漸悉令滅
真觀清淨觀　廣大智慧觀　悲觀及慈觀　常願常瞻仰
無垢清淨光　慧日破諸暗　能伏災風火　普明照世間
悲體戒雷震　慈意妙大雲　澍甘露法雨　滅除煩惱焰
諍訟經官處　怖畏軍陣中　念彼觀音力　衆怨悉退散
妙音觀世音　梵音海潮音　勝彼世間音　是故須常念
念念勿生疑　觀世音淨聖　於苦惱死厄　能爲作依怙
具一切功德　慈眼視衆生　福聚海無量　是故應頂禮

爾時持地菩薩即從座起前白佛言世尊若
有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門
示現神通力者當知是人功德不少佛說是
普門品時衆中八萬四千衆生皆發無等等
阿耨多羅三藐三菩提心

妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第二十五

爾時無盡意菩薩即從座起偏袒右肩合掌向
佛而白佛言世尊若善男子善女人有能受
持法華經者若讀誦通利若書寫經卷得
衆所福佛告無盡意菩薩若有善男子善女人供養八
百萬億那由他恒河沙等諸佛於汝意云何
其所得福寧爲多不甚多世尊佛言若善男
子善女人能於是經乃至受持一四句偈讀誦
解義如說修行功德甚多爾時無盡意菩薩白
佛言世尊我今當與說法者陀羅尼呪以
守護之即說呪曰

伽諦羅沙訶 三十四 婆舍婆舍輸地 三十五 摩呼
遲 三十六 摩呼遲 又夜多 三十七 邸樓呼 三十八 邸
樓呼 三十九 悉又治多治 四十 悉又難 四十一 阿
婆盧 四十二 阿摩若 花嚴作夜 四十三 那多夜 四十四
世尊是陀羅尼神呪六十二億恒河沙等諸
佛所說若有侵毀此法師者則為侵毀是諸
佛已時釋迦牟尼佛讚藥王菩薩言善哉善
哉藥王汝愍念擁護此法師故說是陀羅尼
於諸衆生多所饒益余時勇施菩薩白佛言
世尊我亦為擁護讀誦受持法華經者說陀
羅尼若此法師得是陀羅尼若夜叉若羅剎
若富單那若吉蔗若鳩槃荼若餓鬼等伺求
其短元能得便即於佛前而說呪曰
薩婆陀 二 那枳 三 目枳 四 阿
瘥 隋煬改 隸一 摩訶瘥隸 二 郁枳 三 目枳 四 阿
隸 五 阿羅婆第 六 涅隸 七 涅隸多婆第 八
伊緻 隋煬改 抳 九 奉敎抳 十 旨緻抳 十一 涅隸婇
抳 十二 涅梨婇底 十三

世尊是陀羅尼神呪恒河沙等諸佛所說亦
皆隨喜若有侵毀此法師者則為侵毀是諸
佛已余時勒叉沙門天王謹世者白佛言世尊
我亦為愍念衆生擁護讀誦受持法華經者
除其衰患若有伺求法
師短者令不得便即於佛前而說呪曰

伊提緻一伊提泯二伊提緻三阿提履四伊提
緻五泥緻六泥緻七涅履八泥泥履九泥
緻十樓醯十樓醯一樓醯十二樓醯十三樓醯十四多
醯十五多醯十六多醯十七弗醯十八羞醯十
九多醯十
寧上我頭上集惶於法師若夜叉若羅刹若
鼓鬼若富單那若吉蔗若臭餓鬼若毗陀羅若犍馱若
烏摩勒伽若阿跋摩羅若夜叉若蔗若人若
蔗若熱病若一日若二日若三日若四日若
至七日若常熱病若男形若女形若童男
形若童女形乃至夢中亦復莫惶卽於佛前
而說偈言
若不順我呪惶亂說法者頭破作七分如阿梨樹枝
如栴文毋羅亦如槃油殃汁猶如熱鐵人 調達破僧罪
犯此法師者當獲如是殃
諸羅刹女說此偈已白佛言世尊我等亦當
身自擁護受持讀誦脩行是經者令得安隱
離諸衰惱消衆毒藥佛告諸羅刹女善哉善
哉汝等但能擁護受持法華名者福不可量
何況擁護具足受持供養經卷華香瓔珞末
香塗香燒香幡蓋伎樂燃種種燈種種燈油燈
諸香油燈蘇摩那華油燈瞻蔔華油燈婆師
迦華油燈優鉢羅華油燈如是等百千種供
養者爾帝汝等及眷屬應當擁護如是法師
說是陀羅尼品時六万八千人得无生法忍
妙法蓮華經陀羅尼本事品第二十七
尒時佛告諸大衆乃往古世過无量无邊不可
思議阿僧祇劫有佛名雲雷音宿王華智多
陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀國名光明莊
嚴劫名惠見彼佛法中有王名妙莊嚴其王
夫人名曰淨德有二子一名淨藏二名淨眼
是二子有大神力福德智慧久備菩薩所
行之道所謂檀波羅蜜尸羅波羅蜜毘梨耶波羅蜜
羼提波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜
方便波羅蜜慈悲喜捨乃至三十七助道法
皆悉明了通達又得菩薩淨三昧日星宿三
昧淨光三昧淨色三昧淨照明三昧長莊嚴
三昧大威德藏三昧於此三昧亦悉通達尒
時彼佛欲引導妙莊嚴王及愍念衆生故說
是法華經時淨藏淨眼二子到其母所合十
指爪掌白言願母往詣雲雷音宿王華智佛
所我等亦當侍從親近供養禮拜所以者何

*

此佛於一切天人衆中說法華經宜應聽受
毋告子言汝父信受外道深著婆羅門法汝
等應往白父與共俱去淨藏淨眼各十小劫
爲白毋我等是法王子而生此邪見家毋告
子言汝等當憂念汝父爲現神變者得見者
心必清淨或聽我等往至佛所於是二子念
其父故踊在虛空高七多羅樹現種種神變
於虛空中行住坐卧身上出水身下出火身下
出水身上出火或現大身滿虛空中而復現
小小復現大於空中滅忽然在地入地如水
履水如地現如是等種種神變令其父王心
淨信解時父見子神力如是心大歡喜得未
曾有合掌向子言汝等師爲是誰誰之弟
子二子白言大王彼雲雷音宿王華智佛今
在七寶菩提樹下法座上坐於一切世間天
人衆中廣說法華經是我等師我是弟子父
語子言我今亦欲見汝等師可共俱往於是
二子從空中下到其毋所合掌白毋父王今已
信解堪任受阿耨多羅三藐三菩提心我等
爲父已作佛事願毋見聽於彼佛所出家脩

*

道今時二子欲重宣其意以偈白毋
願毋放我等出家作沙門諸佛甚難值
如優曇波羅值佛復難是脫諸難事難聽許出家
毋即告言聽汝出家所以者何佛難值故於
是二子白父毋言善哉父毋願時往詣雲雷
音宿王華智佛所親近供養所以者何佛難
得值如優曇波羅華又如一眼之龜值浮木
孔而我等宿福深厚生值佛法是故父毋當
聽我等令得出家所以者何諸佛難值時亦
難遇彼時妙莊嚴王後宮八万四千人皆悉
堪任受持是法華經淨眼菩薩於法華三昧
久已通達淨藏菩薩已於无量百千万億劫
通達離諸惡趣三昧欲令一切衆生離諸惡
趣故其王夫人得諸佛習三昧能知諸佛秘
密之藏二子如是以方便力善化其父令心信
解好樂佛法於是妙莊嚴王與羣臣眷屬俱
淨德夫人與後宮采女眷屬俱其王二子與
四万二千人俱一時共詣佛所到已頭面礼
足繞佛三帀却住一面尒時彼佛爲王說法
示教利喜王大歡悅尒時妙莊嚴王及其夫

人解頸真珠瓔珞價直百千以散佛上於虛
空中化成四柱寶臺中有大寶床敷百
千万天衣其上有佛結跏趺坐放大光明尒時
妙莊嚴王作是念佛身希有端嚴殊特民眩
第一微妙之色時雲雷音宿王華智佛告四
衆言汝等見是妙莊嚴王於我前合掌立
不此王於我法中作比丘精勤備習助佛道
法當得作佛号娑羅樹王國名大光劫名大
高王其娑羅樹王佛有二子智慧勇猛威德
具足已曾供養六十五百千万億諸佛於諸
衆中為大法主饒益一切度脫無量百千衆
生令入佛智汝等若見此王即時合掌白佛
言此二子者乃能如是利樂無量諸衆生等
發阿耨多羅三藐三菩提心大王汝見此
二子不此二子已曾供養六十五百千万億
那由他恒河沙諸佛親近恭敬於諸佛所受
持法華經隱念耶見衆生令住正見妙莊嚴
王即從座立中下而白佛言世尊如來甚希
有以神通力智慧故頂上肉髻光明顯照其服
長廣而紺青色眉閒豪相白如珂月齒白齊
密常有光明脣色赤好如頻婆菓尒時妙莊
嚴王讃嘆佛如是等无量百千万億功德已
於如來前一心合掌復白佛言世尊有
也如來之法具足成就不可思議微妙功德
教戒所行安隱快善我從今日不復自隨心
行不生耶見憍慢瞋恚諸惡之心說是語已
礼佛而出佛告大衆於意云何妙莊嚴王豈
異人乎今華德菩薩是其淨德夫人令佛
前光照莊嚴相善薩是哀愍妙莊嚴王及
諸眷屬故於彼中生其二子者今藥王菩薩

根故世世得善知識其善知識能作佛事
* 示教利喜令入阿耨多羅三藐三菩提大王
當知善知識者是大因緣所謂化導令得見
佛教阿耨多羅三藐三菩提心大王汝見此
二子不此二子已曾供養六十五百千万億
那由他恒河沙諸佛親近恭敬於諸佛所受
持法華經隱念耶見衆生令住正見妙莊嚴
王即從座立中下而白佛言世尊如來甚希
有以神通力智慧故頂上肉髻光明顯照其服
長廣而紺青色眉閒豪相白如珂月齒白齊
密常有光明脣色赤好如頻婆菓尒時妙莊
嚴王讃嘆佛如是等无量百千万億功德已
於如來前一心合掌復白佛言世尊有
也如來之法具足成就不可思議微妙功德
教戒所行安隱快善我從今日不復自隨心
行不生耶見憍慢瞋恚諸惡之心說是語已
礼佛而出佛告大衆於意云何妙莊嚴王豈
異人乎今華德菩薩是其淨德夫人令佛
前光照莊嚴相善薩是哀愍妙莊嚴王及
諸眷屬故於彼中生其二子者今藥王菩薩

藥上菩薩是藥王藥上菩薩成就如此諸
大功德已於无量百千万億諸佛所殖衆德
本成就不可思議諸善功德若有人識是二
菩薩名字者一切世間諸天人民亦應礼拜
佛說是妙莊嚴王本事品時八万四千人遠
塵離垢於諸法中得法眼淨

妙法蓮華經普賢菩薩勸發品第二十八

爾時普賢菩薩以自在神通威德名聞與大
菩薩无量无邊不可稱數從東方來所經諸
國普皆震動雨寶蓮華作无量百千万億種
種伎樂又與无數諸天龍夜叉乾闥婆阿脩
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大衆
圍繞各現威德神通之力到娑婆世界耆闍
崛山中頭面礼釋迦牟尼佛右繞七帀白佛
言世尊我於寶威德上王佛國遥聞此娑婆
世界說法華經與无量无邊百千万億諸菩
薩衆共來聽受唯願世尊當為說之若善男
子善女人於如來滅後云何能得是法華經
佛告普賢菩薩若善男子善女人成就四法
於如來滅後當得是法華經一者為諸佛護

念二者殖衆德本三者入正定聚四者發
一切衆生之心善男子善女人如是成就四
法於如來滅後必得是經若於閻浮提廣
行流布而此經卷忽自然在其人前時此人
見已即得三昧及陀羅尼名為旋陀羅尼百
千萬旋陀羅尼名為旋陀羅尼法音方便陀
羅尼得如是等陀羅尼已普為諸佛護
五百歲濁惡世中其有受
持是經典者我當守護除其衰患令得安隱
見閻浮提行此經者若魔子若魔女若魔
民若為魔所著若魔夜又若羅刹若鳩槃荼
若畏人若厭人若吸人精氣若奪人便若
若畜若草若藥若咒若死若生若使
若令安若令苦如是等人皆不得便是人若
行若立讀誦此經我爾時乘六牙白象王與大菩薩衆俱詣其
所而自現身供養守護安慰其心亦為供養
法華經故是人若坐思惟此經爾時我復乘
白象王現其人前其人若於法華經有所忘
失一句一偈我皆教之與共讀誦通令道利
爾時受持讀誦法華經者得見我身甚大歡
喜踊躍轉復精進以是三昧故即得三昧及
陀羅尼名為旋陀羅尼百千萬旋陀羅尼
陀羅尼得如是等陀羅尼已世尊若後世後
五百歲濁惡世中比丘比丘尼優婆
塞優婆夷求索者受持者讀誦者書寫者教他書

羙求索者受持者讀誦者書寫者欲脩習是
法華經於三七日中應一心精進滿三七日
已我當乘六牙白象與无量菩薩而繞
其人前而為說法
一切衆生所喜見身現其人前而為說法
示教利喜亦復與其陀羅尼呪得是陀羅尼
故无有非人能破壞者亦不為女人之所惑
亂我身亦自常護是人唯願世尊聽我說此
陀羅尼即於佛前而說呪曰

阿檀地 (這音反又一) 檀陀婆地 三檀陀婆帝 三檀陀
鳩舍隸 四檀陀脩陀隸 五脩陀隸 六脩陀羅
婆底 七佛馱波羶稱 八薩婆陀羅尼阿婆多
尼 九薩婆婆沙阿婆多尼 十脩阿婆多尼 十一
僧伽婆履叉尼 十二僧伽涅伽陀尼 十三阿僧祇
十四僧伽波伽地 十五帝隸阿惰僧伽兜略 (盧遮反)
波羶帝 十六薩婆僧伽三摩地伽蘭地 十七薩婆
達磨脩波利刹帝 十八薩婆薩埵樓馱憍舍略
阿鞞伽地 十九阜阿耨多羅三藐三菩
提帝 二十

世尊若有菩薩得聞是陀羅尼者當知普賢
神通之力若法華經行閻浮提有受持者應
作此念皆是普賢威神之力若有受持讀誦

正憶念解其義趣如說脩行當知是人行菩
賢行於无量无邊諸佛所深種善根為諸
如來手摩其頭若但書寫是人命終當生忉利
天上是時八万四千天女作衆伎樂而來迎
之其人即著七寶冠於采女中娛樂快樂何
況受持讀誦正憶念解其義趣如說脩行若
有人受持讀誦解其義趣是人命終為千佛
授手令不恐怖不墮惡趣即往兜率天上彌
勒菩薩所彌勒菩薩有三十二相大菩薩衆
所共圍繞有百千万億天女衆屬而於中生有
如是等功德利益是故智者應當一心自書
若使人書受持讀誦正憶念如說脩行世
尊我今以神通力守護是經於如來滅後閻
浮提內廣令流布使不斷絕令時釋迦牟尼
佛讚言善哉善哉普賢汝能護助是經令
多所衆生安樂利益汝已成就不可思議功德
深大慈悲從久遠來發阿耨多羅三藐三菩
提意而能作是神通之願守護是經我當以
神通力守護能受持普賢等菩薩名者普賢
若有受持讀誦正憶念脩習書寫是法華經

普當知是人則見釋迦牟尼佛如從佛口聞此
經典當知是人供養釋迦牟尼佛當知是人
佛讚善哉當知是人為釋迦牟尼佛手摩
其頭當知是人為釋迦牟尼佛衣之所覆如是
之人不復貪著世樂不好外道經書手作
之人不復貪著世樂不好外道經書手作
須不亟親近其人及諸惡者若屠兒若豬
羊雞狗若獵師若衒賣女色是人心意質直
有正憶念有福德力是人不為三毒所惱亦
不為嫉妒我慢憍惰所增上慢所惱是之少欲
知足能脩普賢之行普賢若如來滅後後五
百歲若有人見受持讀誦法華經者應作是
念此人不久當詣道場破諸魔衆得阿耨多
羅三藐三菩提轉法輪擊法鼓吹法螺雨法
雨當坐天人大衆中師子法座上普賢若於
後世受持讀誦是經典者是人不復貪著衣
服卧具飲食資生之物所願不虛亦於現世
得其福報若有人輕毀之言汝狂人耳空作
是行終无所獲如是罪報當世世无眼若有
受持是經者出其過惡若實若不實此人現
世得白癩病若輕咲之者當世世牙齒踈缺
醜脣平鼻手脚繚戾眼目角睞身體臭穢惡
瘡膿血水腹短氣諸惡重病是故普賢若見
受持是經典者當起遠迎當如敬佛說是普
賢勸發品時恒河沙等无量无邊菩薩得百
千億旋陀羅尼三千大千世界微塵等諸菩
薩具賢道佛說是經時普賢等諸菩薩舍
利弗等諸聲聞及諸天龍人非人等一切大
會皆大歡喜受持佛語作礼而去

妙法蓮華經卷第七

大般若波羅蜜多經卷第四十五　第廿五

初分辯魔品第十二之四

復次善現菩薩摩訶薩惡友者若不為說魔事魔過謂有惡魔作父母形像來至菩薩摩訶薩所告言子汝當精勤求證預流一來不還阿羅漢果乏得永離生死大菩提勿起乏上菩提未菩提勝究竟安樂何用遠趣乏上菩提汝等應乏數大劫勤苦修行方證無上正等菩提汝自勤苦誰荷汝恩汝等捨身捨命斷支斷節徒自輪迴生死教化眾情令其棄背乏上菩提或得不為說如是等事令諸菩薩聞已疑悔不信不樂不能修學是為菩薩摩訶薩惡友若菩薩摩訶薩能遠離如是惡友之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多時為此惡友之所攝有恐有怖

復次善現菩薩摩訶薩惡友者若不為說魔事魔過謂有惡魔作父母形像來至菩薩摩訶薩所以有所得為方便說眼處空乏常相可得說眼處空不空相可得為方便說色乏常相可得說受想行識乏常相可得為方便說色乏我相可得說受想行識乏我相可得為方便說色乏我所可得說受想行識乏我所可得為方便說色乏有所得可得說受想行識乏有所得可得為方便說色淨不淨相可得說受想行識淨不淨相可得為方便說色空不空相可得說受想行識空不空相可得為方便說色乏相無相可得說受想行識乏相無相可得為方便說色乏願無願可得說受想行識乏願無願可得為方便說色乏遠離不遠離相可得說受想行識遠離不遠離相可得為方便說眼處乏常相可得說耳鼻舌身意處乏常相可得為方便說眼處乏我相可得說耳鼻舌身意處乏我相可得為方便說眼處乏有所得可得說耳鼻舌身意處乏有所得可得為方便說眼處乏淨不淨相可得說耳鼻舌身意處乏淨不淨相可得為方便說眼處乏空不空相可得說耳鼻舌身意處乏空不空相可得為方便說眼處乏相無相可得說耳鼻舌身意處乏相無相可得為方便說眼處乏願無願可得說耳鼻舌身意處乏願無願可得為方便說眼處乏遠離不遠離相可得說耳鼻舌身意處乏遠離不遠離相可得為方便說色處乏常相可得說聲香味觸法處乏常相可得為方便說色處乏我相可得說聲香味觸法處乏我相可得為方便說色處乏有所得可得說聲香味觸法處乏有所得可得為方便說色處乏淨不淨相可得說聲香味觸法處乏淨不淨相可得為方便說色處乏空不空相可得說聲香味觸法處乏空不空相可得為方便說色處乏相無相可得說聲香味觸法處乏相無相可得為方便說色處乏願無願可得說聲香味觸法處乏願無願可得為方便說色處乏遠離不遠離相可得說聲香味觸法處乏遠離不遠離相可得為方便說眼界乏常相可得說色界乃至意識界乏常相可得為方便說眼界乏我相可得說色界乃至意識界乏我相可得為方便說眼界乏有所得可得說色界乃至意識界乏有所得可得為方便說眼界乏淨不淨相可得說色界乃至意識界乏淨不淨相可得為方便說眼界乏空不空相可得說色界乃至意識界乏空不空相可得為方便說眼界乏相無相可得說色界乃至意識界乏相無相可得為方便說眼界乏願無願可得說色界乃至意識界乏願無願可得為方便說眼界乏遠離不遠離相可得說色界乃至意識界乏遠離不遠離相可得為方便說眼觸乏常相可得說耳鼻舌身意觸乏常相可得為方便說眼觸乏我相可得說耳鼻舌身意觸乏我相可得為方便說眼觸乏有所得可得說耳鼻舌身意觸乏有所得可得為方便說眼觸乏淨不淨相可得說耳鼻舌身意觸乏淨不淨相可得為方便說眼觸乏空不空相可得說耳鼻舌身意觸乏空不空相可得為方便說眼觸乏相無相可得說耳鼻舌身意觸乏相無相可得為方便說眼觸乏願無願可得說耳鼻舌身意觸乏願無願可得為方便說眼觸乏遠離不遠離相可得說耳鼻舌身意觸乏遠離不遠離相可得為方便說眼觸為緣所生諸受乏常相可得說耳鼻舌身意觸為緣所生諸受乏常相可得為方便說眼觸為緣所生諸受乏我相可得說耳鼻舌身意觸為緣所生諸受乏我相可得為方便說眼觸為緣所生諸受乏有所得可得說耳鼻舌身意觸為緣所生諸受乏有所得可得為方便說眼觸為緣所生諸受乏淨不淨相可得說耳鼻舌身意觸為緣所生諸受乏淨不淨相可得為方便說眼觸為緣所生諸受乏空不空相可得說耳鼻舌身意觸為緣所生諸受乏空不空相可得為方便說眼觸為緣所生諸受乏相無相可得說耳鼻舌身意觸為緣所生諸受乏相無相可得為方便說眼觸為緣所生諸受乏願無願可得說耳鼻舌身意觸為緣所生諸受乏願無願可得為方便說眼觸為緣所生諸受乏遠離不遠離相可得說耳鼻舌身意觸為緣所生諸受乏遠離不遠離相可得為方便說地界乏常相可得說水火風空識界乏常相可得為方便說地界乏我相可得說水火風空識界乏我相可得為方便說地界乏有所得可得說水火風空識界乏有所得可得為方便說地界乏淨不淨相可得說水火風空識界乏淨不淨相可得為方便說地界乏空不空相可得說水火風空識界乏空不空相可得為方便說地界乏相無相可得說水火風空識界乏相無相可得為方便說地界乏願無願可得說水火風空識界乏願無願可得為方便說地界乏遠離不遠離相可得說水火風空識界乏遠離不遠離相可得為方便說無明乏常相可得說行識名色六處觸受愛取有生老死憂悲苦惱乏常相可得為方便說無明乏我相可得說行識名色六處觸受愛取有生老死憂悲苦惱乏我相可得為方便說無明乏有所得可得說行識名色六處觸受愛取有生老死憂悲苦惱乏有所得可得為方便說無明乏淨不淨相可得說行識名色六處觸受愛取有生老死憂悲苦惱乏淨不淨相可得為方便說無明乏空不空相可得說行識名色六處觸受愛取有生老死憂悲苦惱乏空不空相可得為方便說無明乏相無相可得說行識名色六處觸受愛取有生老死憂悲苦惱乏相無相可得為方便說無明乏願無願可得說行識名色六處觸受愛取有生老死憂悲苦惱乏願無願可得為方便說無明乏遠離不遠離相可得說行識名色六處觸受愛取有生老死憂悲苦惱乏遠離不遠離相可得為方便說淨戒乏常相可得說安忍精進靜慮般若乏常相可得為方便說淨戒乏我相可得說安忍精進靜慮般若乏我相可得為方便說淨戒乏有所得可得說安忍精進靜慮般若乏有所得可得為方便說淨戒乏淨不淨相可得說安忍精進靜慮般若乏淨不淨相可得為方便說淨戒乏空不空相可得說安忍精進靜慮般若乏空不空相可得為方便說淨戒乏相無相可得說安忍精進靜慮般若乏相無相可得為方便說淨戒乏願無願可得說安忍精進靜慮般若乏願無願可得為方便說淨戒乏遠離不遠離相可得說安忍精進靜慮般若乏遠離不遠離相可得為方便說內空乏常相可得說外空內外空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空乏常相可得為方便說內空乏我相可得說外空內外空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空乏我相可得為方便說內空乏有所得可得說外空內外空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空乏有所得可得為方便說內空乏淨不淨相可得說外空內外空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空乏淨不淨相可得為方便說內空乏空不空相可得說外空內外空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空乏空不空相可得為方便說內空乏相無相可得說外空內外空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空乏相無相可得為方便說內空乏願無願可得說外空內外空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空乏願無願可得為方便說內空乏遠離不遠離相可得說外空內外空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空乏遠離不遠離相可得為方便說真如乏常相可得說法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界乏常相可得為方便說真如乏我相可得說法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界乏我相可得為方便說真如乏有所得可得說法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界乏有所得可得為方便說真如乏淨不淨相可得說法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界乏淨不淨相可得為方便說真如乏空不空相可得說法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界乏空不空相可得為方便說真如乏相無相可得說法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界乏相無相可得為方便說真如乏願無願可得說法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界乏願無願可得為方便說真如乏遠離不遠離相可得說法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界乏遠離不遠離相可得為方便說苦聖諦乏常相可得說集滅道聖諦乏常相可得為方便說苦聖諦乏我相可得說集滅道聖諦乏我相可得為方便說苦聖諦乏有所得可得說集滅道聖諦乏有所得可得為方便說苦聖諦乏淨不淨相可得說集滅道聖諦乏淨不淨相可得為方便說苦聖諦乏空不空相可得說集滅道聖諦乏空不空相可得為方便說苦聖諦乏相無相可得說集滅道聖諦乏相無相可得為方便說苦聖諦乏願無願可得說集滅道聖諦乏願無願可得為方便說苦聖諦乏遠離不遠離相可得說集滅道聖諦乏遠離不遠離相可得為方便說四靜慮乏常相可得說四無量四無色定乏常相可得為方便說四靜慮乏我相可得說四無量四無色定乏我相可得為方便說四靜慮乏有所得可得說四無量四無色定乏有所得可得為方便說四靜慮乏淨不淨相可得說四無量四無色定乏淨不淨相可得為方便說四靜慮乏空不空相可得說四無量四無色定乏空不空相可得為方便說四靜慮乏相無相可得說四無量四無色定乏相無相可得為方便說四靜慮乏願無願可得說四無量四無色定乏願無願可得為方便說四靜慮乏遠離不遠離相可得說四無量四無色定乏遠離不遠離相可得為方便說八解脫乏常相可得說八勝處九次第定十遍處乏常相可得為方便說八解脫乏我相可得說八勝處九次第定十遍處乏我相可得為方便說八解脫乏有所得可得說八勝處九次第定十遍處乏有所得可得為方便說八解脫乏淨不淨相可得說八勝處九次第定十遍處乏淨不淨相可得為方便說八解脫乏空不空相可得說八勝處九次第定十遍處乏空不空相可得為方便說八解脫乏相無相可得說八勝處九次第定十遍處乏相無相可得為方便說八解脫乏願無願可得說八勝處九次第定十遍處乏願無願可得為方便說八解脫乏遠離不遠離相可得說八勝處九次第定十遍處乏遠離不遠離相可得為方便說四念住乏常相可得說四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支乏常相可得為方便說四念住乏我相可得說四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支乏我相可得為方便說四念住乏有所得可得說四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支乏有所得可得為方便說四念住乏淨不淨相可得說四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支乏淨不淨相可得為方便說四念住乏空不空相可得說四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支乏空不空相可得為方便說四念住乏相無相可得說四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支乏相無相可得為方便說四念住乏願無願可得說四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支乏願無願可得為方便說四念住乏遠離不遠離相可得說四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支乏遠離不遠離相可得為方便說空解脫門乏常相可得說無相無願解脫門乏常相可得為方便說空解脫門乏我相可得說無相無願解脫門乏我相可得為方便說空解脫門乏有所得可得說無相無願解脫門乏有所得可得為方便說空解脫門乏淨不淨相可得說無相無願解脫門乏淨不淨相可得為方便說空解脫門乏空不空相可得說無相無願解脫門乏空不空相可得為方便說空解脫門乏相無相可得說無相無願解脫門乏相無相可得為方便說空解脫門乏願無願可得說無相無願解脫門乏願無願可得為方便說空解脫門乏遠離不遠離相可得說無相無願解脫門乏遠離不遠離相可得為方便說五眼乏常相可得說六神通乏常相可得為方便說五眼乏我相可得說六神通乏我相可得為方便說五眼乏有所得可得說六神通乏有所得可得為方便說五眼乏淨不淨相可得說六神通乏淨不淨相可得為方便說五眼乏空不空相可得說六神通乏空不空相可得為方便說五眼乏相無相可得說六神通乏相無相可得為方便說五眼乏願無願可得說六神通乏願無願可得為方便說五眼乏遠離不遠離相可得說六神通乏遠離不遠離相可得為方便說佛十力乏常相可得說四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法乏常相可得為方便說佛十力乏我相可得說四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法乏我相可得為方便說佛十力乏有所得可得說四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法乏有所得可得為方便說佛十力乏淨不淨相可得說四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法乏淨不淨相可得為方便說佛十力乏空不空相可得說四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法乏空不空相可得為方便說佛十力乏相無相可得說四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法乏相無相可得為方便說佛十力乏願無願可得說四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法乏願無願可得為方便說佛十力乏遠離不遠離相可得說四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法乏遠離不遠離相可得為方便說一切智乏常相可得說道相智一切相智乏常相可得為方便說一切智乏我相可得說道相智一切相智乏我相可得為方便說一切智乏有所得可得說道相智一切相智乏有所得可得為方便說一切智乏淨不淨相可得說道相智一切相智乏淨不淨相可得為方便說一切智乏空不空相可得說道相智一切相智乏空不空相可得為方便說一切智乏相無相可得說道相智一切相智乏相無相可得為方便說一切智乏願無願可得說道相智一切相智乏願無願可得為方便說一切智乏遠離不遠離相可得說道相智一切相智乏遠離不遠離相可得為方便說預流果乏常相可得說一來不還阿羅漢果乏得為方便說預流果乏我相可得說一來不還阿羅漢果乏得為方便說預流果乏有所得可得說一來不還阿羅漢果乏得為方便說預流果乏淨不淨相可得說一來不還阿羅漢果乏得為方便說預流果乏空不空相可得說一來不還阿羅漢果乏得為方便說預流果乏相無相可得說一來不還阿羅漢果乏得為方便說預流果乏願無願可得說一來不還阿羅漢果乏得為方便說預流果乏遠離不遠離相可得說一來不還阿羅漢果乏得為方便說獨覺菩提乏常相可得為方便說獨覺菩提乏我相可得為方便說獨覺菩提乏有所得可得為方便說獨覺菩提乏淨不淨相可得為方便說獨覺菩提乏空不空相可得為方便說獨覺菩提乏相無相可得為方便說獨覺菩提乏願無願可得為方便說獨覺菩提乏遠離不遠離相可得為方便說無上正等菩提乏常相可得為方便說無上正等菩提乏我相可得為方便說無上正等菩提乏有所得可得為方便說無上正等菩提乏淨不淨相可得為方便說無上正等菩提乏空不空相可得為方便說無上正等菩提乏相無相可得為方便說無上正等菩提乏願無願可得為方便說無上正等菩提乏遠離不遠離相可得為方便說佛國土乏常相可得為方便說佛國土乏我相可得為方便說佛國土乏有所得可得為方便說佛國土乏淨不淨相可得為方便說佛國土乏空不空相可得為方便說佛國土乏相無相可得為方便說佛國土乏願無願可得為方便說佛國土乏遠離不遠離相可得為方便說有情乏常相可得為方便說有情乏我相可得為方便說有情乏有所得可得為方便說有情乏淨不淨相可得為方便說有情乏空不空相可得為方便說有情乏相無相可得為方便說有情乏願無願可得為方便說有情乏遠離不遠離相可得為方便說

前相云何說耳鼻舌身意處有離相可
得以有所得為方便說眼處空寂靜不寂靜相
可得說色聲香味觸法處空寂靜不寂靜相可得
以有所得為方便說眼處遠離不遠相可
得說耳鼻舌身意處遠離不遠相可得以
有所得為方便說色處常無常相可得說聲
香味觸法處常無常相可得以有所得為方
便說眼界淨不淨相可得說色聲香味觸法界
若相可得以有所得為方便說色空我空我
相可得說聲香味觸法空我空我相可得以
有所得為方便說色空不空相可得以有所得為方
便說色空不空相可得說聲香味觸法空不淨相可得
空不空相可得以有所得為方便說眼界空
相有相相可得說聲香味觸法界空不空
相可得以有所得為方便說眼界空不空
相可得說色界眼識界及眼觸眼觸為緣
為緣所生諸受無相有相相可得以有所得
以有所得為方便說眼界空寂靜不寂靜相可
得說聲香味觸法界空寂靜不寂靜相可得
有所得為方便說色界遠離不遠離相可得
說聲香味觸法界遠離不遠離相可得
以有所得為方便說耳界常無常

色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受常
無常相可得以有所得為方便說眼界樂苦
苦相可得以有所得為方便說眼界遠離不遠離相
可得說色界眼識界及眼觸眼觸為緣所
生諸受樂苦相可得以有所得為方便說色
界遠離不遠離相可得說聲香味觸法界
我無我相可得以有所得為方便說眼界
為緣所生諸受我無我相可得說耳鼻舌
身意界為緣所生諸受我無我相可得以
有所得為方便說眼界淨不淨相可得說色
界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受
淨不淨相可得說聲香味觸法界淨不淨
相可得以有所得為方便說色界眼識
界及眼觸眼觸為緣所生諸受空不空
相可得以有所得為方便說眼界空
相有相相可得說色界眼識界及眼觸
為緣所生諸受無相有相相可得以有所得
為方便說眼界空寂靜不寂靜相可得
識界及眼觸眼觸為緣所生諸受空寂靜不寂
靜相可得以有所得為方便說眼界遠
離相可得以有所得為方便說耳界常無常
相可得說聲界耳識界及耳觸為緣所

生諸受常無常相可得以有所得為方便說
耳界乃至意觸為緣所生諸受樂苦相可得以有所得為
方便說耳界無我無我相可得說聲界乃至意
及耳觸耳觸為緣所生諸受我無我相可得
以有所得為方便說耳界淨不淨相可得說
聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受淨
不淨相可得以有所得為方便說耳界空不
空相可得說聲界耳識界及耳觸為緣
所生諸受空不空相可得以有所得為方便
說耳界無相有相相可得說聲界耳識界及
耳觸耳觸為緣所生諸受無相有相相可得
以有所得為方便說耳界無願有願相可得
說聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受
無願有願相可得以有所得為方便說耳界
寂靜不寂靜相可得說聲界耳識界及耳觸
耳觸為緣所生諸受寂靜不寂靜相可得以
有所得為方便說耳界遠離不遠離相可得
說聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受
遠離不遠離相可得以有所得為方便說鼻
界常無常相可得說香界鼻識界及鼻觸鼻
觸為緣所生諸受常無常相可得以有所得

15

為方便說鼻界樂苦相可得以有所得為方便說
界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受樂苦相可得以
有所得為方便說鼻界無我無我相可得說香
方便說耳界我無我相可得說聲界耳識界
及耳觸耳觸為緣所生諸受我無我相可得
以有所得為方便說耳界淨不淨相可得說
聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受淨
不淨相可得以有所得為方便說耳界空不
空相可得說聲界耳識界及耳觸耳觸為緣
所生諸受空不空相可得以有所得為方便
說耳界無相有相相可得說聲界耳識界及
耳觸耳觸為緣所生諸受無相有相相可得
以有所得為方便說鼻界無願有願相可得
說香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受
無願有願相可得以有所得為方便說鼻界
寂靜不寂靜相可得說香界鼻識界及鼻觸
鼻觸為緣所生諸受寂靜不寂靜相可得以
有所得為方便說鼻界遠離不遠離相可得
說香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受
遠離不遠離相可得以有所得為方便說鼻
界常無常相可得說香界鼻識界及鼻觸鼻
觸為緣所生諸受常無常相可得以有所得

16

以有所得為方便說舌界乃至舌觸為緣所生諸受樂苦
界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受樂苦相
相可得以有所得為方便說舌界無我無我相
得說味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸
諸受我無我相可得以有所得為方便說舌
界淨不淨相可得說味界舌識界及舌觸舌
觸為緣所生諸受淨不淨相可得以有所得
為方便說舌界空不空相可得說味界舌識
界及舌觸舌觸為緣所生諸受空不空相可
得以有所得為方便說舌界無願無願相可
得說味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生
諸受無願無願相可得以有所得為方便說舌
界寂靜不寂靜相可得說味界舌識界及舌
觸舌觸為緣所生諸受寂靜不寂靜相可得
以有所得為方便說舌界遠離不遠離相可
得說味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受遠離不遠

舌觸身識界及身觸身觸為緣所生諸受樂苦相
常相可得以有所得為方便說身界無常無常
可得說觸界身識界及身觸身觸為緣所生
諸受樂苦相常相可得以有所得為方便說身
界無我無我相可得說觸界身識界及身觸
為緣所生諸受我無我相可得以有所得為
方便說身界淨不淨相可得說觸界身識界
及身觸身觸為緣所生諸受淨不淨相可得
以有所得為方便說身界空不空相可得說
觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受空
不空相可得以有所得為方便說身界無願
無願相可得說觸界身識界及身觸身觸為
緣所生諸受無願無願相可得以有所得為
方便說身界寂靜不寂靜相可得說觸界身
識界及身觸身觸為緣所生諸受寂靜不寂
相可得以有所得為方便說身界遠離不遠
可得說觸界身識界及身觸身觸為緣所生
諸受遠離不遠離相可得以有所得為方便
說意界無常無常相可得說法界意識界及
意觸意觸為緣所生諸受樂苦

諸受常无常相可得以有所得為方便說意
累樂苦相可得說法累意識累及意觸意觸
為緣所生諸受樂苦相可得以有所得為方
便說意累我无我相可得以有所得為方便
意觸意觸為緣所生諸受我無我相可得以
有所得為方便說意累淨不淨相可得說法
累意識累及意觸意觸為緣所生諸受淨不
淨相可得以有所得為方便說意累空不空
相可得說法累意識累及意觸意觸為緣所
生諸受空不空相可得以有所得為方便說
意累无相有相相可得說法累意識累無願有願相
願相可得說永火風空識累寂靜不寂靜相
可得說永大風空識累寂靜不寂靜相可得
說地累寂靜不寂靜相可得以有所得為方
便說意累苦聖諦常無常相可得以有所得
為方便說苦聖諦常無常相可得說集滅道
聖諦常無常相可得以有所得為方便說苦
聖諦樂苦相可得以有所得為方便說苦聖
諦樂苦相可得說集滅道聖諦我无我相可
得以有所得為方便說集滅道聖諦我无我
相可得以有所得為方便說地累常无常相
可得以有所得為方便說地累常无常相可
得說永大風空識累常无常相可得以有所
得為方便說意累常无常相可得說法累意
識累及意觸意觸為緣所生諸受常无常相
可得以有所得為方便說意累樂苦相可得
以有所得為方便說意累我无我相可得以
有所得為方便說意累淨不淨相可得以有
所得為方便說意累空不空相可得以有所
得為方便說意累无相有相相可得以有所
得為方便說意累無願有願相可得以有所
得為方便說意累寂靜不寂靜相可得以有
所得為方便說意累遠離不遠離相可得以
有所得為方便說意累苦聖諦常無常相可
得以有所得為方便說意累集滅道聖諦常
無常相可得以有所得為方便說意累苦聖
諦樂苦相可得以有所得為方便說意累集
滅道聖諦我无我相可得以有所得為方便
說意累苦聖諦淨不淨相可得以有所得為
方便說意累集滅道聖諦淨不淨相可得以
有所得為方便說地累苦聖諦空不空相可
得以有所得為方便說地累集滅道聖諦空
不空相可得說永大風空識累苦聖諦空不
空相可得以有所得為方便說意累集滅道
聖諦空不空相可得以有所得為方便說意
累苦聖諦无相有相相可得以有所得為方
便說意累集滅道聖諦无相有相相可得以
有所得為方便說意累苦聖諦無願有願相
可得以有所得為方便說意累集滅道聖諦
無願有願相可得以有所得為方便說意累
苦聖諦寂靜不寂靜相可得以有所得為方
便說意累集滅道聖諦寂靜不寂靜相可得
以有所得為方便說意累苦聖諦遠離不遠
離相可得以有所得為方便說意累集滅道
聖諦遠離不遠離相可得說地累苦聖諦遠
離不遠離相可得以有所得為方便說地累
集滅道聖諦遠離不遠離相可得以有所得
為方便說永大風空識累苦聖諦遠離不遠
離相可得以有所得為方便說永大風空識
累集滅道聖諦遠離不遠離相可得以有所
得為方便說意累苦聖諦遠離不遠離相可
得以有所得為方便說意累集滅道聖諦遠
離不遠離相可得以有所得為方便說意累
苦聖諦无相有相相可得以有所得為方便
說意累集滅道聖諦无相有相相可得以有
所得為方便說意累苦聖諦無願有願相可
得以有所得為方便說意累集滅道聖諦無
願有願相可得以有所得為方便說意累苦
聖諦寂靜不寂靜相可得以有所得為方便
說意累集滅道聖諦寂靜不寂靜相可得以
有所得為方便說意累苦聖諦遠離不遠離
相可得以有所得為方便說意累集滅道聖
諦遠離不遠離相可得說地累苦聖諦遠離
不遠離相可得以有所得為方便說地累集
滅道聖諦遠離不遠離相可得以有所得為
方便說永大風空識累苦聖諦遠離不遠離
相可得以有所得為方便說永大風空識累
集滅道聖諦遠離不遠離相可得以有所得
為方便說意累苦聖諦遠離不遠離相可得
以有所得為方便說意累集滅道聖諦遠離
不遠離相可得以有所得為方便說意累苦
聖諦无相有相相可得以有所得為方便說
意累集滅道聖諦无相有相相可得以有所
得為方便說意累苦聖諦無願有願相可得
以有所得為方便說意累集滅道聖諦無願
有願相可得以有所得為方便說意累苦聖
諦寂靜不寂靜相可得以有所得為方便說
意累集滅道聖諦寂靜不寂靜相可得以有
所得為方便說意累苦聖諦遠離不遠離相
可得以有所得為方便說意累集滅道聖諦
遠離不遠離相可得說地累苦聖諦遠離不
遠離相可得以有所得為方便說地累集滅
道聖諦遠離不遠離相可得以有所得為方
便說永大風空識累苦聖諦遠離不遠離相
可得以有所得為方便說永大風空識累集
滅道聖諦遠離不遠離相可得以有所得為
方便說意累苦聖諦遠離不遠離相可得以
有所得為方便說意累集滅道聖諦遠離不
遠離相可得以有所得為方便說意累苦聖
諦无相有相相可得以有所得為方便說意
累集滅道聖諦无相有相相可得以有所得
為方便說意累苦聖諦無願有願相可得以
有所得為方便說意累集滅道聖諦無願有
願相可得以有所得為方便說意累苦聖諦
寂靜不寂靜相可得以有所得為方便說意
累集滅道聖諦寂靜不寂靜相可得以有所
得為方便說意累苦聖諦遠離不遠離相可
得以有所得為方便說意累集滅道聖諦遠
離不遠離相可得說地累苦聖諦遠離不遠
離相可得以有所得為方便說地累集滅道
聖諦遠離不遠離相可得以有所得為方便
說永大風空識累苦聖諦遠離不遠離相可
得以有所得為方便說永大風空識累集滅
道聖諦遠離不遠離相可得以有所得為方
便說意累苦聖諦遠離不遠離相可得以有
所得為方便說意累集滅道聖諦遠離不遠
離相可得以有所得為方便說意累苦聖諦
无相有相相可得以有所得為方便說意累
集滅道聖諦无相有相相可得以有所得為
方便說意累苦聖諦無願有願相可得以有
所得為方便說意累集滅道聖諦無願有願
相可得以有所得為方便說意累苦聖諦寂
靜不寂靜相可得以有所得為方便說意累
集滅道聖諦寂靜不寂靜相可得以有所得
為方便說意累苦聖諦遠離不遠離相可得
以有所得為方便說意累集滅道聖諦遠離
不遠離相可得說地累苦聖諦遠離不遠離
相可得以有所得為方便說地累集滅道聖
諦遠離不遠離相可得以有所得為方便說
永大風空識累苦聖諦遠離不遠離相可得
以有所得為方便說永大風空識累集滅道
聖諦遠離不遠離相可得以有所得為方便
說意累苦聖諦遠離不遠離相可得以有所
得為方便說意累集滅道聖諦遠離不遠離
相可得以有所得為方便說意累苦聖諦无
相有相相可得以有所得為方便說意累集
滅道聖諦无相有相相可得以有所得為方
便說意累苦聖諦無願有願相可得以有所
得為方便說意累集滅道聖諦無願有願相
可得以有所得為方便說意累苦聖諦寂靜
不寂靜相可得以有所得為方便說意累集
滅道聖諦寂靜不寂靜相可得以有所得為
方便說意累苦聖諦遠離不遠離相可得以
有所得為方便說意累集滅道聖諦遠離不
遠離相可得說地累苦聖諦遠離不遠離相
可得以有所得為方便說地累集滅道聖諦
遠離不遠離相可得以有所得為方便說永
大風空識累苦聖諦遠離不遠離相可得以
有所得為方便說永大風空識累集滅道聖
諦遠離不遠離相可得以有所得為方便說
意累苦聖諦遠離不遠離相可得以有所得
為方便說意累集滅道聖諦遠離不遠離相
可得以有所得為方便說意累苦聖諦无相
有相相可得以有所得為方便說意累集滅
道聖諦无相有相相可得以有所得為方便
說意累苦聖諦無願有願相可得以有所得
為方便說意累集滅道聖諦無願有願相可
得以有所得為方便說意累苦聖諦寂靜不
寂靜相可得以有所得為方便說意累集滅
道聖諦寂靜不寂靜相可得以有所得為方
便說意累苦聖諦遠離不遠離相可得以有
所得為方便說意累集滅道聖諦遠離不遠
離相可得說地累苦聖諦遠離不遠離相可
得以有所得為方便說地累集滅道聖諦遠
離不遠離相可得以有所得為方便說永大
風空識累苦聖諦遠離不遠離相可得以有
所得為方便說永大風空識累集滅道聖諦
遠離不遠離相可得以有所得為方便說意
累苦聖諦遠離不遠離相可得以有所得為
方便說意累集滅道聖諦遠離不遠離相可
得以有所得為方便說意累苦聖諦无相有
相相可得以有所得為方便說意累集滅道
聖諦无相有相相可得以有所得為方便說
意累苦聖諦無願有願相可得以有所得為
方便說意累集滅道聖諦無願有願相可得
以有所得為方便說意累苦聖諦寂靜不寂
靜相可得以有所得為方便說意累集滅道
聖諦寂靜不寂靜相可得以有所得為方便
說意累苦聖諦遠離不遠離相可得以有所
得為方便說意累集滅道聖諦遠離不遠離
相可得說地累苦聖諦遠離不遠離相可得
以有所得為方便說地累集滅道聖諦遠離
不遠離相可得以有所得為方便說永大風
空識累苦聖諦遠離不遠離相可得以有所
得為方便說永大風空識累集滅道聖諦遠
離不遠離相可得以有所得為方便說意累
苦聖諦遠離不遠離相可得以有所得為方
便說意累集滅道聖諦遠離不遠離相可得
以有所得為方便說意累苦聖諦无相有相
相可得以有所得為方便說意累集滅道聖
諦无相有相相可得以有所得為方便說意
累苦聖諦無願有願相可得以有所得為方
便說意累集滅道聖諦無願有願相可得以
有所得為方便說意累苦聖諦寂靜不寂靜
相可得以有所得為方便說意累集滅道聖
諦寂靜不寂靜相可得以有所得為方便說
意累苦聖諦遠離不遠離相可得以有所得
為方便說意累集滅道聖諦遠離不遠離相
可得說地累苦聖諦遠離不遠離相可得以
有所得為方便說地累集滅道聖諦遠離不
遠離相可得以有所得為方便說永大風空
識累苦聖諦遠離不遠離相可得以有所得
為方便說永大風空識累集滅道聖諦遠離
不遠離相可得以有所得為方便說意累苦
聖諦遠離不遠離相可得以有所得為方便
說意累集滅道聖諦遠離不遠離相可得以
有所得為方便說意累苦聖諦无相有相相
可得以有所得為方便說意累集滅道聖諦
无相有相相可得以有所得為方便說意累
苦聖諦無願有願相可得以有所得為方便
說意累集滅道聖諦無願有願相可得以有
所得為方便說意累苦聖諦寂靜不寂靜相
可得以有所得為方便說意累集滅道聖諦
寂靜不寂靜相可得以有所得為方便說意
累苦聖諦遠離不遠離相可得以有所得為
方便說意累集滅道聖諦遠離不遠離相可
得說地累苦聖諦遠離不遠離相可得以有
所得為方便說地累集滅道聖諦遠離不遠
離相可得以有所得為方便說永大風空識
累苦聖諦遠離不遠離相可得以有所得為
方便說永大風空識累集滅道聖諦遠離不
遠離相可得以有所得為方便說意累苦聖
諦遠離不遠離相可得以有所得為方便說
意累集滅道聖諦遠離不遠離相可得以有
所得為方便說意累苦聖諦无相有相相可
得以有所得為方便說意累集滅道聖諦无
相有相相可得以有所得為方便說意累苦
聖諦無願有願相可得以有所得為方便說
意累集滅道聖諦無願有願相可得以有所
得為方便說意累苦聖諦寂靜不寂靜相可
得以有所得為方便說意累集滅道聖諦寂
靜不寂靜相可得以有所得為方便說意累
苦聖諦遠離不遠離相可得以有所得為方
便說意累集滅道聖諦遠離不遠離相可得
說地累苦聖諦遠離不遠離相可得以有所
得為方便說地累集滅道聖諦遠離不遠離
相可得以有所得為方便說永大風空識累
苦聖諦遠離不遠離相可得以有所得為方
便說永大風空識累集滅道聖諦遠離不遠
離相可得以有所得為方便說意累苦聖諦
遠離不遠離相可得以有所得為方便說意
累集滅道聖諦遠離不遠離相可得以有所
得為方便說意累苦聖諦无相有相相可得
以有所得為方便說意累集滅道聖諦无相
有相相可得以有所得為方便說意累苦聖
諦無願有願相可得以有所得為方便說意
累集滅道聖諦無願有願相可得以有所得
為方便說意累苦聖諦寂靜不寂靜相可得
以有所得為方便說意累集滅道聖諦寂靜
不寂靜相可得以有所得為方便說意累苦
聖諦遠離不遠離相可得以有所得為方便
說意累集滅道聖諦遠離不遠離相可得說
地累苦聖諦遠離不遠離相可得以有所得
為方便說地累集滅道聖諦遠離不遠離相
可得以有所得為方便說永大風空識累苦
聖諦遠離不遠離相可得以有所得為方便
說永大風空識累集滅道聖諦遠離不遠離
相可得以有所得為方便說意累苦聖諦遠
離不遠離相可得以有所得為方便說意累
集滅道聖諦遠離不遠離相可得以有所得
為方便說意累苦聖諦无相有相相可得以
有所得為方便說意累集滅道聖諦无相有
相相可得以有所得為方便說意累苦聖諦
無願有願相可得以有所得為方便說意累
集滅道聖諦無願有願相可得以有所得為
方便說意累苦聖諦寂靜不寂靜相可得以
有所得為方便說意累集滅道聖諦寂靜不
寂靜相可得以有所得為方便說意累苦聖
諦遠離不遠離相可得以有所得為方便說
意累集滅道聖諦遠離不遠離相可得說地
累苦聖諦遠離不遠離相可得以有所得為
方便說地累集滅道聖諦遠離不遠離相可
得以有所得為方便說永大風空識累苦聖
諦遠離不遠離相可得以有所得為方便說
永大風空識累集滅道聖諦遠離不遠離相
可得以有所得為方便說意累苦聖諦遠離
不遠離相可得以有所得為方便說意累集
滅道聖諦遠離不遠離相可得以有所得為
方便說意累苦聖諦无相有相相可得以有
所得為方便說意累集滅道聖諦无相有相
相可得以有所得為方便說意累苦聖諦無
願有願相可得以有所得為方便說意累集
滅道聖諦無願有願相可得以有所得為方
便說意累苦聖諦寂靜不寂靜相可得以有
所得為方便說意累集滅道聖諦寂靜不寂
靜相可得以有所得為方便說意累苦聖諦
遠離不遠離相可得以有所得為方便說意
累集滅道聖諦遠離不遠離相可得說地累
苦聖諦遠離不遠離相可得以有所得為方
便說地累集滅道聖諦遠離不遠離相可得
以有所得為方便說永大風空識累苦聖諦
遠離不遠離相可得以有所得為方便說永
大風空識累集滅道聖諦遠離不遠離相可
得以有所得為方便說意累苦聖諦遠離不
遠離相可得以有所得為方便說意累集滅
道聖諦遠離不遠離相可得以有所得為方
便說意累苦聖諦无相有相相可得以有所
得為方便說意累集滅道聖諦无相有相相
可得以有所得為方便說意累苦聖諦無願
有願相可得以有所得為方便說意累集滅
道聖諦無願有願相可得以有所得為方便
說意累苦聖諦寂靜不寂靜相可得以有所
得為方便說意累集滅道聖諦寂靜不寂靜
相可得以有所得為方便說意累苦聖諦遠
離不遠離相可得以有所得為方便說意累
集滅道聖諦遠離不遠離相可得說地累苦
聖諦遠離不遠離相可得以有所得為方便
說地累集滅道聖諦遠離不遠離相可得以
有所得為方便說永大風空識累苦聖諦遠
離不遠離相可得以有所得為方便說永大
風空識累集滅道聖諦遠離不遠離相可得
以有所得為方便說意累苦聖諦遠離不遠
離相可得以有所得為方便說意累集滅道
聖諦遠離不遠離相可得以有所得為方便
說意累苦聖諦无相有相相可得以有所得
為方便說意累集滅道聖諦无相有相相可
得以有所得為方便說意累苦聖諦無願有
願相可得以有所得為方便說意累集滅道
聖諦無願有願相可得以有所得為方便說
意累苦聖諦寂靜不寂靜相可得以有所得
為方便說意累集滅道聖諦寂靜不寂靜相
可得以有所得為方便說意累苦聖諦遠離
不遠離相可得以有所得為方便說意累集
滅道聖諦遠離不遠離相可得說地累苦聖
諦遠離不遠離相可得以有所得為方便說
地累集滅道聖諦遠離不遠離相可得以有
所得為方便說永大風空識累苦聖諦遠離
不遠離相可得以有所得為方便說永大風
空識累集滅道聖諦遠離不遠離相可得以
有所得為方便說意累苦聖諦遠離不遠離
相可得以有所得為方便說意累集滅道聖
諦遠離不遠離相可得以有所得為方便說
意累苦聖諦无相有相相可得以有所得為
方便說意累集滅道聖諦无相有相相可得
以有所得為方便說意累苦聖諦無願有願
相可得以有所得為方便說意累集滅道聖
諦無願有願相可得以有所得為方便說意
累苦聖諦寂靜不寂靜相可得以有所得為
方便說意累集滅道聖諦寂靜不寂靜相可
得以有所得為方便說意累苦聖諦遠離不
遠離相可得以有所得為方便說意累集滅
道聖諦遠離不遠離相可得說地累苦聖諦
遠離不遠離相可得以有所得為方便說地
累集滅道聖諦遠離不遠離相可得以有所
得為方便說永大風空識累苦聖諦遠離不
遠離相可得以有所得為方便說永大風空
識累集滅道聖諦遠離不遠離相可得以有
所得為方便說意累苦聖諦遠離不遠離相
可得以有所得為方便說意累集滅道聖諦
遠離不遠離相可得以有所得為方便說意
累苦聖諦无相有相相可得以有所得為方
便說意累集滅道聖諦无相有相相可得以
有所得為方便說意累苦聖諦無願有願相
可得以有所得為方便說意累集滅道聖諦
無願有願相可得以有所得為方便說意累
苦聖諦寂靜不寂靜相可得以有所得為方
便說意累集滅道聖諦寂靜不寂靜相可得
以有所得為方便說意累苦聖諦遠離不遠
離相可得以有所得為方便說意累集滅道
聖諦遠離不遠離相可得說地累苦聖諦遠
離不遠離相可得以有所得為方便說地累
集滅道聖諦遠離不遠離相可得以有所得
為方便說永大風空識累苦聖諦遠離不遠
離相可得以有所得為方便說永大風空識
累集滅道聖諦遠離不遠離相可得以有所
得為方便說意累苦聖諦遠離不遠離相可
得以有所得為方便說意累集滅道聖諦遠
離不遠離相可得以有所得為方便說意累
苦聖諦无相有相相可得以有所得為方便
說意累集滅道聖諦无相有相相可得以有
所得為方便說意累苦聖諦無願有願相可
得以有所得為方便說意累集滅道聖諦無
願有願相可得以有所得為方便說意累苦
聖諦寂靜不寂靜相可得以有所得為方便
說意累集滅道聖諦寂靜不寂靜相可得以
有所得為方便說意累苦聖諦遠離不遠離
相可得以有所得為方便說意累集滅道聖
諦遠離不遠離相可得說地累苦聖諦遠離
不遠離相可得以有所得為方便說地累集
滅道聖諦遠離不遠離相可得以有所得為
方便說永大風空識累苦聖諦遠離不遠離
相可得以有所得為方便說永大風空識累
集滅道聖諦遠離不遠離相可得以有所得
為方便說意累苦聖諦遠離不遠離相可得
以有所得為方便說意累集滅道聖諦遠離
不遠離相可得以有所得為方便說意累苦
聖諦无相有相相可得以有所得為方便說
意累集滅道聖諦无相有相相可得以有所
得為方便說意累苦聖諦無願有願相可得
以有所得為方便說意累集滅道聖諦無願
有願相可得以有所得為方便說意累苦聖
諦寂靜不寂靜相可得以有所得為方便說
意累集滅道聖諦寂靜不寂靜相可得以有
所得為方便說意累苦聖諦遠離不遠離相
可得以有所得為方便說意累集滅道聖諦
遠離不遠離相可得說地累苦聖諦遠離不
遠離相可得以有所得為方便說地累集滅
道聖諦遠離不遠離相可得以有所得為方
便說永大風空識累苦聖諦遠離不遠離相
可得以有所得為方便說永大風空識累集
滅道聖諦遠離不遠離相可得以有所得為
方便說意累苦聖諦遠離不遠離相可得以
有所得為方便說意累集滅道聖諦遠離不
遠離相可得以有所得為方便說意累苦聖
諦无相有相相可得以有所得為方便說意
累集滅道聖諦无相有相相可得以有所得
為方便說意累苦聖諦無願有願相可得以
有所得為方便說意累集滅道聖諦無願有
願相可得以有所得為方便說意累苦聖諦
寂靜不寂靜相可得以有所得為方便說意
累集滅道聖諦寂靜不寂靜相可得以有所
得為方便說意累苦聖諦遠離不遠離相可
得以有所得為方便說意累集滅道聖諦遠
離不遠離相可得說地累苦聖諦遠離不遠
離相可得以有所得為方便說地累集滅道
聖諦遠離不遠離相可得以有所得為方便
說永大風空識累苦聖諦遠離不遠離相可
得以有所得為方便說永大風空識累集滅
道聖諦遠離不遠離相可得以有所得為方
便說意累苦聖諦遠離不遠離相可得以有
所得為方便說意累集滅道聖諦遠離不遠
離相可得以有所得為方便說意累苦聖諦
无相有相相可得以有所得為方便說意累
集滅道聖諦无相有相相可得以有所得為
方便說意累苦聖諦無願有願相可得以有
所得為方便說意累集滅道聖諦無願有願
相可得以有所得為方便說意累苦聖諦寂
靜不寂靜相可得以有所得為方便說意累
集滅道聖諦寂靜不寂靜相可得以有所得
為方便說意累苦聖諦遠離不遠離相可得
以有所得為方便說意累集滅道聖諦遠離
不遠離相可得說地累苦聖諦遠離不遠離
相可得以有所得為方便說地累集滅道聖
諦遠離不遠離相可得以有所得為方便說
永大風空識累苦聖諦遠離不遠離相可得
以有所得為方便說永大風空識累集滅道
聖諦遠離不遠離相可得以有所得為方便
說意累苦聖諦遠離不遠離相可得以有所
得為方便說意累集滅道聖諦遠離不遠離
相可得以有所得為方便說意累苦聖諦无
相有相相可得以有所得為方便說意累集
滅道聖諦无相有相相可得以有所得為方
便說意累苦聖諦無願有願相可得以有所
得為方便說意累集滅道聖諦無願有願相
可得以有所得為方便說意累苦聖諦寂靜
不寂靜相可得以有所得為方便說意累集
滅道聖諦寂靜不寂靜相可得以有所得為
方便說意累苦聖諦遠離不遠離相可得以
有所得為方便說意累集滅道聖諦遠離不
遠離相可得說地累苦聖諦遠離不遠離相
可得以有所得為方便說地累集滅道聖諦
遠離不遠離相可得以有所得為方便說永
大風空識累苦聖諦遠離不遠離相可得以
有所得為方便說永大風空識累集滅道聖
諦遠離不遠離相可得以有所得為方便說
意累苦聖諦遠離不遠離相可得以有所得
為方便說意累集滅道聖諦遠離不遠離相
可得以有所得為方便說意累苦聖諦无相
有相相可得以有所得為方便說意累集滅
道聖諦无相有相相可得以有所得為方便
說意累苦聖諦無願有願相可得以有所得
為方便說意累集滅道聖諦無願有願相可
得以有所得為方便說意累苦聖諦寂靜不
寂靜相可得以有所得為方便說意累集滅
道聖諦寂靜不寂靜相可得以有所得為方
便說意累苦聖諦遠離不遠離相可得以有
所得為方便說意累集滅道聖諦遠離不遠
離相可得說地累苦聖諦遠離不遠離相可
得以有所得為方便說地累集滅道聖諦遠
離不遠離相可得以有所得為方便說永大
風空識累苦聖諦遠離不遠離相可得以有
所得為方便說永大風空識累集滅道聖諦
遠離不遠離相可得以有所得為方便說意
累苦聖諦遠離不遠離相可得以有所得為
方便說意累集滅道聖諦遠離不遠離相可
得以有所得為方便說意累苦聖諦无相有
相相可得以有所得為方便說意累集滅道
聖諦无相有相相可得以有所得為方便說
意累苦聖諦無願有願相可得以有所得為
方便說意累集滅道聖諦無願有願相可得
以有所得為方便說意累苦聖諦寂靜不寂
靜相可得以有所得為方便說意累集滅道
聖諦寂靜不寂靜相可得以有所得為方便
說意累苦聖諦遠離不遠離相可得以有所
得為方便說意累集滅道聖諦遠離不遠離
相可得說地累苦聖諦遠離不遠離相可得
以有所得為方便說地累集滅道聖諦遠離
不遠離相可得以有所得為方便說永大風
空識累苦聖諦遠離不遠離相可得以有所
得為方便說永大風空識累集滅道聖諦遠
離不遠離相可得以有所得為方便說意累
苦聖諦遠離不遠離相可得以有所得為方
便說意累集滅道聖諦遠離不遠離相可得
以有所得為方便說意累苦聖諦无相有相
相可得以有所得為方便說意累集滅道聖
諦无相有相相可得以有所得為方便說意
累苦聖諦無願有願相可得以有所得為方
便說意累集滅道聖諦無願有願相可得以
有所得為方便說意累苦聖諦寂靜不寂靜
相可得以有所得為方便說意累集滅道聖
諦寂靜不寂靜相可得以有所得為方便說
意累苦聖諦遠離不遠離相可得以有所得
為方便說意累集滅道聖諦遠離不遠離相
可得說地累苦聖諦遠離不遠離相可得以
有所得為方便說地累集滅道聖諦遠離不
遠離相可得以有所得為方便說永大風空
識累苦聖諦遠離不遠離相可得以有所得
為方便說永大風空識累集滅道聖諦遠離
不遠離相可得以有所得為方便說意累苦
聖諦遠離不遠離相可得以有所得為方便
說意累集滅道聖諦遠離不遠離相可得以
有所得為方便說意累苦聖諦无相有相相
可得以有所得為方便說意累集滅道聖諦
无相有相相可得以有所得為方便說意累
苦聖諦無願有願相可得以有所得為方便
說意累集滅道聖諦無願有願相可得以有
所得為方便說意累苦聖諦寂靜不寂靜相
可得以有所得為方便說意累集滅道聖諦
寂靜不寂靜相可得以有所得為方便說意
累苦聖諦遠離不遠離相可得以有所得為
方便說意累集滅道聖諦遠離不遠離相可
得說地累苦聖諦遠離不遠離相可得以有
所得為方便說地累集滅道聖諦遠離不遠
離相可得以有所得為方便說永大風空識
累苦聖諦遠離不遠離相可得以有所得為
方便說永大風空識累集滅道聖諦遠離不
遠離相可得以有所得為方便說意累苦聖
諦遠離不遠離相可得以有所得為方便說
意累集滅道聖諦遠離不遠離相可得以有
所得為方便說意累苦聖諦无相有相相可
得以有所得為方便說意累集滅道聖諦无
相有相相可得以有所得為方便說意累苦
聖諦無願有願相可得以有所得為方便說
意累集滅道聖諦無願有願相可得以有所
得為方便說意累苦聖諦寂靜不寂靜相可
得以有所得為方便說意累集滅道聖諦寂
靜不寂靜相可得以有所得為方便說意累
苦聖諦遠離不遠離相可得以有所得為方
便說意累集滅道聖諦遠離不遠離相可得
說地累苦聖諦遠離不遠離相可得以有所
得為方便說地累集滅道聖諦遠離不遠離
相可得以有所得為方便說永大風空識累
苦聖諦遠離不遠離相可得以有所得為方
便說永大風空識累集滅道聖諦遠離不遠
離相可得以有所得為方便說意累苦聖諦
遠離不遠離相可得以有所得為方便說意
累集滅道聖諦遠離不遠離相可得以有所
得為方便說意累苦聖諦无相有相相可得
以有所得為方便說意累集滅道聖諦无相
有相相可得以有所得為方便說意累苦聖
諦無願有願相可得以有所得為方便說意
累集滅道聖諦無願有願相可得以有所得
為方便說意累苦聖諦寂靜不寂靜相可得
以有所得為方便說意累集滅道聖諦寂靜
不寂靜相可得以有所得為方便說意累苦
聖諦遠離不遠離相可得以有所得為方便
說意累集滅道聖諦遠離不遠離相可得說
地累苦聖諦遠離不遠離相可得以有所得
為方便說地累集滅道聖諦遠離不遠離相
可得以有所得為方便說永大風空識累苦
聖諦遠離不遠離相可得以有所得為方便
說永大風空識累集滅道聖諦遠離不遠離
相可得以有所得為方便說意累苦聖諦遠
離不遠離相可得以有所得為方便說意累
集滅道聖諦遠離不遠離相可得以有所得
為方便說意累苦聖諦无相有相相可得以
有所得為方便說意累集滅道聖諦无相有
相相可得以有所得為方便說意累苦聖諦
無願有願相可得以有所得為方便說意累
集滅道聖諦無願有願相可得以有所得為
方便說意累苦聖諦寂靜不寂靜相可得以
有所得為方便說意累集滅道聖諦寂靜不
寂靜相可得以有所得為方便說意累苦聖
諦遠離不遠離相可得以有所得為方便說
意累集滅道聖諦遠離不遠離相可得說地
累苦聖諦遠離不遠離相可得以有所得為
方便說地累集滅道聖諦遠離不遠離相可
得以有所得為方便說永大風空識累苦聖
諦遠離不遠離相可得以有所得為方便說
永大風空識累集滅道聖諦遠離不遠離相
可得以有所得為方便說意累苦聖諦遠離
不遠離相可得以有所得為方便說意累集
滅道聖諦遠離不遠離相可得以有所得為
方便說意累苦聖諦无相有相相可得以有
所得為方便說意累集滅道聖諦无相有相
相可得以有所得為方便說意累苦聖諦無
願有願相可得以有所得為方便說意累集
滅道聖諦無願有願相可得以有所得為方
便說意累苦聖諦寂靜不寂靜相可得以有
所得為方便說意累集滅道聖諦寂靜不寂
靜相可得以有所得為方便說意累苦聖諦
遠離不遠離相可得以有所得為方便說意
累集滅道聖諦遠離不遠離相可得說地累
苦聖諦遠離不遠離相可得以有所得為方
便說地累集滅道聖諦遠離不遠離相可得
以有所得為方便說永大風空識累苦聖諦
遠離不遠離相可得以有所得為方便說永
大風空識累集滅道聖諦遠離不遠離相可
得以有所得為方便說意累苦聖諦遠離不
遠離相可得以有所得為方便說意累集滅
道聖諦遠離不遠離相可得以有所得為方
便說意累苦聖諦无相有相相可得以有所
得為方便說意累集滅道聖諦无相有相相
可得以有所得為方便說意累苦聖諦無願
有願相可得以有所得為方便說意累集滅
道聖諦無願有願相可得以有所得為方便
說意累苦聖諦寂靜不寂靜相可得以有所
得為方便說意累集滅道聖諦寂靜不寂靜
相可得以有所得為方便說意累苦聖諦遠
離不遠離相可得以有所得為方便說意累
集滅道聖諦遠離不遠離相可得說地累苦
聖諦遠離不遠離相可得以有所得為方便
說地累集滅道聖諦遠離不遠離相可得以
有所得為方便說永大風空識累苦聖諦遠
離不遠離相可得以有所得為方便說永大
風空識累集滅道聖諦遠離不遠離相可得
以有所得為方便說意累苦聖諦遠離不遠
離相可得以有所得為方便說意累集滅道
聖諦遠離不遠離相可得以有所得為方便
說意累苦聖諦无相有相相可得以有所得
為方便說意累集滅道聖諦无相有相相可
得以有所得為方便說意累苦聖諦無願有
願相可得以有所得為方便說意累集滅道
聖諦無願有願相可得以有所得為方便說
意累苦聖諦寂靜不寂靜相可得以有所得
為方便說意累集滅道聖諦寂靜不寂靜相
可得以有所得為方便說意累苦聖諦遠離
不遠離相可得以有所得為方便說意累集
滅道聖諦遠離不遠離相可得說地累苦聖
諦遠離不遠離相可得以有所得為方便說
地累集滅道聖諦遠離不遠離相可得以有
所得為方便說永大風空識累苦聖諦遠離
不遠離相可得以有所得為方便說永大風
空識累集滅道聖諦遠離不遠離相可得以
有所得為方便說意累苦聖諦遠離不遠離
相可得以有所得為方便說意累集滅道聖
諦遠離不遠離相可得以有所得為方便說
意累苦聖諦无相有相相可得以有所得為
方便說意累集滅道聖諦无相有相相可得
以有所得為方便說意累苦聖諦無願有願
相可得以有所得為方便說意累集滅道聖
諦無願有願相可得以有所得為方便說意
累苦聖諦寂靜不寂靜相可得以有所得為
方便說意累集滅道聖諦寂靜不寂靜相可
得以有所得為方便說意累苦聖諦遠離不
遠離相可得以有所得為方便說意累集滅
道聖諦遠離不遠離相可得說地累苦聖諦
遠離不遠離相可得以有所得為方便說地
累集滅道聖諦遠離不遠離相可得以有所
得為方便說永大風空識累苦聖諦遠離不
遠離相可得以有所得為方便說永大風空
識累集滅道聖諦遠離不遠離相可得以有
所得為方便說意累苦聖諦遠離不遠離相
可得以有所得為方便說意累集滅道聖諦
遠離不遠離相可得以有所得為方便說意
累苦聖諦无相有相相可得以有所得為方
便說意累集滅道聖諦无相有相相可得以
有所得為方便說意累苦聖諦無願有願相
可得以有所得為方便說意累集滅道聖諦
無願有願相可得以有所得為方便說意累
苦聖諦寂靜不寂靜相可得以有所得為方
便說意累集滅道聖諦寂靜不寂靜相可得
以有所得為方便說意累苦聖諦遠離不遠
離相可得以有所得為方便說意累集滅道
聖諦遠離不遠離相可得說地累苦聖諦遠
離不遠離相可得以有所得為方便說地累
集滅道聖諦遠離不遠離相可得以有所得
為方便說永大風空識累苦聖諦遠離不遠
離相可得以有所得為方便說永大風空識
累集滅道聖諦遠離不遠離相可得以有所
得為方便說意累苦聖諦遠離不遠離相可
得以有所得為方便說意累集滅道聖諦遠
離不遠離相可得以有所得為方便說意累
苦聖諦无相有相相可得以有所得為方便
說意累集滅道聖諦无相有相相可得以有
所得為方便說意累苦聖諦無願有願相可
得以有所得為方便說意累集滅道聖諦無
願有願相可得以有所得為方便說意累苦
聖諦寂靜不寂靜相可得以有所得為方便
說意累集滅道聖諦寂靜不寂靜相可得以
有所得為方便說意累苦聖諦遠離不遠離
相可得以有所得為方便說意累集滅道聖
諦遠離不遠離相可得說地累苦聖諦遠離
不遠離相可得以有所得為方便說地累集
滅道聖諦遠離不遠離相可得以有所得為
方便說永大風空識累苦聖諦遠離不遠離
相可得以有所得為方便說永大風空識累
集滅道聖諦遠離不遠離相可得以有所得
為方便說意累苦聖諦遠離不遠離相可得
以有所得為方便說意累集滅道聖諦遠離
不遠離相可得以有所得為方便說意累苦
聖諦无相有相相可得以有所得為方便說
意累集滅道聖諦无相有相相可得以有所
得為方便說意累苦聖諦無願有願相可得
以有所得為方便說意累集滅道聖諦無願
有願相可得以有所得為方便說意累苦聖
諦寂靜不寂靜相可得以有所得為方便說
意累集滅道聖諦寂靜不寂靜相可得以有
所得為方便說意累苦聖諦遠離不遠離相
可得以有所得為方便說意累集滅道聖諦
遠離不遠離相可得說地累苦聖諦遠離不
遠離相可得以有所得為方便說地累集滅
道聖諦遠離不遠離相可得以有所得為方
便說永大風空識累苦聖諦遠離不遠離相
可得以有所得為方便說永大風空識累集
滅道聖諦遠離不遠離相可得以有所得為
方便說意累苦聖諦遠離不遠離相可得以
有所得為方便說意累集滅道聖諦遠離不
遠離相可得以有所得為方便說意累苦聖
諦无相有相相可得以有所得為方便說意
累集滅道聖諦无相有相相可得以有所得
為方便說意累苦聖諦無願有願相可得以
有所得為方便說意累集滅道聖諦無願有
願相可得以有所得為方便說意累苦聖諦
寂靜不寂靜相可得以有所得為方便說意
累集滅道聖諦寂靜不寂靜相可得以有所
得為方便說意累苦聖諦遠離不遠離相可
得以有所得為方便說意累集滅道聖諦遠
離不遠離相可得說地累苦聖諦遠離不遠
離相可得以有所得為方便說地累集滅道
聖諦遠離不遠離相可得以有所得為方便
說永大風空識累苦聖諦遠離不遠離相可
得以有所得為方便說永大風空識累集滅
道聖諦遠離不遠離相可得以有所得為方
便說意累苦聖諦遠離不遠離相可得以有
所得為方便說意累集滅道聖諦遠離不遠
離相可得以有所得為方便說意累苦聖諦
无相有相相可得以有所得為方便說意累
集滅道聖諦无相有相相可得以有所得為
方便說意累苦聖諦無願有願相可得以有
所得為方便說意累集滅道聖諦無願有願
相可得以有所得為方便說意累苦聖諦寂
靜不寂靜相可得以有所得為方便說意累
集滅道聖諦寂靜不寂靜相可得以有所得
為方便說意累苦聖諦遠離不遠離相可得
以有所得為方便說意累集滅道聖諦遠離
不遠離相可得說地累苦聖諦遠離不遠離
相可得以有所得為方便說地累集滅道聖
諦遠離不遠離相可得以有所得為方便說
永大風空識累苦聖諦遠離不遠離相可得
以有所得為方

為便說苦聖諦空空不空相可得說集滅道
聖諦空不空相可得以有所得為方便說苦聖
諦无相有相相可得說集滅道聖諦无願相可
相相可得以有所得為方便說苦聖諦无願
有願相可得說集滅道聖諦无願有願相可
得以有所得為方便說苦聖諦寂靜不寂靜
相可得說集滅道聖諦寂靜不寂靜相可
得以有所得為方便說苦聖諦遠離不遠離相
可得說集滅道聖諦遠離相可得
以有所得為方便說無明常无常相可得說
行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂
苦憂常无常相可得以有所得為方便說无
明樂苦相可得說行識名色六處觸受愛取
取有生老死愁歎苦憂惱無苦相可得以有
所得為方便說无明我無我相可得說行識
名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂
惱我無我相可得以有所得為方便說無明淨
不淨相可得說行識名色六處觸受愛取
有生老死愁歎苦憂惱淨不淨相可得以有所
得為方便說無明空不空相可得說行識名
色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱空
不空相可得以有所得為方便說無明无相有

不空相可得以有所得為方便說無明无相有
相相可得說行識名色六處觸受愛取有生
老死愁歎苦憂惱无相有相相可得以有所
得為方便說無明無願有願相可得說行識
名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂
惱无願有願相可得以有所得為方便說无明
寂靜不寂靜相可得說行識名色六處觸受
愛取有生老死愁歎苦憂惱寂靜不寂靜相
可得以有所得為方便說無明遠離不遠離相
可得說行識名色六處觸受愛取有生老
死愁歎苦憂惱遠離不遠離相可得
以有所得為方便說无明常无常相可得說
行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎
苦憂惱無苦相可得以有所得為方便說无
明樂苦相可得說行識名色六處觸受愛
取有生老死愁歎苦憂惱遠離不遠離相可得
無色定樂苦相可得以有所得為方便說四
靜慮我無我相可得說四无量四无色定我
无我相可得以有所得為方便說四靜慮淨
不淨相可得說四无量四无色定淨不淨相
可得以有所得為方便說四靜慮空不空相
可得說四无量四无色定空不空相可得以
有所得為方便說無明无相有相相可得
以有

所得為方便說四念住乃至無顛相可得
說四無量四無色定無顛有顛相可得若
所得為方便說四靜慮寂靜不寂靜相可得以
說四无量四无色定寂靜不寂靜相可得
有所得為方便說四靜慮遠離不遠離相可得
可得說四无量四无色定遠離不遠離相可得
以有所得為方便說四念住常無常相可得
說四正斷四神足五根五力七等覺支八聖
道支常无常相可得以有所得為方便說
念住樂苦相可得以有所得為方便說四正
力七等覺支八聖道支樂苦可得以有所
得為方便說四念住我无我相可得說四正
斷四神足五根五力七等覺支我
無我相可得以有所得為方便說四念住淨
不淨相可得以有所得為方便說四正斷四神足五根五力七等
覺支八聖道支淨不淨相可得以有所得
所得為方便說四念住无相
有相相可得以有所得為方便說四正斷四神足五根五力七
等覺支八聖道支无相有相相可得以有

113

*

所得為方便說四念住无願有願相可得
說四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支
無願有願相可得以所得為方便說四念
住寂靜不寂靜相可得說四正斷四神足五
根五力七等覺支八聖道支寂靜不寂靜相
可得以有所得為方便說四念住遠離不遠
離相可得說四正斷四神足五根五力七等
覺支八聖道支遠離不遠離相可得
以有所得為方便說空解脫門樂苦相可
得說无相无願解脫門樂苦相可得以有
所得為方便說空解脫門淨不淨相可得
空解脫門淨不淨相可得說无相无願解脫
門淨不淨相可得以有所得為方便說空解
脫門空不空相可得說無相无願解脫門
空不空可得以有所得為方便說空解脫門
无相有相相可得說無相无願解脫門无相
有相相可得以有所得為方便說空解脫門
无願有願相可得說无相无願解脫門寂
有願相可得以有所得為方便說空解脫門
寂靜不寂靜相可得說无相无願解脫門寂

114

靜不寂靜相可得以有所得為方便說空解
脫門遠離不遠離相可得說无相无願解
以有所得為方便說布施波羅蜜多常无常
相可得說淨忍辱忍精進靜慮般若波羅
蜜多常无常相可得以有所得為方便說布施
波羅蜜多樂苦相可得以有所得為
應般若波羅蜜多我无我相可得說淨
方便說布施波羅蜜多空不空相可得以
忍辱忍精進靜慮般若波羅蜜多寂靜
相可得以有所得為方便說布施波羅蜜
多遠離相可得說淨忍辱忍精進靜慮般若
有所得為方便說布施波羅蜜多空不空相可得以
精進靜慮般若波羅蜜多空不空相可得說
施波羅蜜多无願有願相可得說淨忍辱忍
精進靜慮般若波羅蜜多无願有願相可
得以有所得為方便說布施波羅蜜多寂靜
不寂靜相可得說淨忍辱忍精進靜慮般若
波羅蜜多寂靜不寂靜相可得以有所得為方
便說布施波羅蜜多遠離不遠離相可得說
淨忍辱忍精進靜慮般若波羅蜜多遠離相可
得

以有所得為方便說五眼常无常相可得說
六神通常无常相可得以有所得為方便說
五眼樂苦相可得說六神通樂苦相可得以
有所得為方便說五眼我无我相可得說六
神通我无我相可得以有所得為方便說五
眼淨不淨相可得說六神通淨不淨相可得
以有所得為方便說五眼空不空相可得說

若人受持是佛名超越世間卌劫
南无无量香勝王佛
若善男子受持是佛名超越世間无量
劫常得宿命
南无寶華幢迅如来
若人受持讀誦是佛名得千三昧諸衆
生歸命是人為諸佛如来所讚歎是人超
越世間千劫不久轉法輪
南无大光明如来
若善男子受持是佛名超越世間卌劫
南无寶藏佛
若善男子受持是佛名超越世間六十
劫
南无寶勝佛
若善男子受持是佛名若復有人捨
七寶如弥山以用布施及恒河沙世界若
復有人受持讀誦是佛名此福勝彼
南无名降伏魔人勝佛
南无降伏貪人自在佛
南无降伏瞋勝人佛
南无降伏癡自在佛
南无降伏染魔人勝佛
南无降伏限自在佛
南无嫉人勝佛
南无降伏諂曲自在佛
南无降伏邪見人勝佛
南无降伏戲自在佛
南无法清淨人勝佛
南无業得名自在佛
南无如意通清淨得名人勝佛
南无起施得名自在佛
南无起持戒清淨名人勝佛
南无起忍辱得名自在名佛
南无起精進得名人勝佛
南无施愚惟得名自在勝佛
南无起愚惟得名人勝佛

斯六十二號　佛名經卷第八

(S-1618) 標22

南无起思惟得名人勝佛
南无法忍辱思惟得名自在佛
南无起思惟精進得名人勝佛
南无起禪成就自在佛
南无起般若得名人勝佛
南无禪思惟得名自在佛
南无般若思惟得名人勝佛
南无行不可思議得名自在勝佛
南无行不可思議得名人勝佛
南无行起得名自在佛
南无摠持智清淨光明人勝佛
南无摠持色清淨得名自在佛
南无陁羅尼性清淨自在勝佛
南无陁羅尼稱清淨得名人勝佛
南无陁羅尼施清淨得名自在佛
南无空得名人勝佛
南无空无我得名自在佛
南无眼光明人勝佛
南无耳光明人自在佛

南无鼻光明人勝佛
南无舌光明自在佛
南无心光明自在佛
南无聲光明自在佛
南无味光明自在佛
南无法光明自在佛
南无讚歎光明自在佛
南无火光明人勝佛
南无風光明自在佛
南无事光明自在佛
南无授苦自在佛
南无炁光明自在佛
南无生光明自在佛
南无地華光明自在佛
南无香盡光明自在佛
南无戚訣義佛
南无不動佛
南无量命佛
南无炎弥留佛

南无身光明人勝佛
南无色光明人勝佛
南无降伏香人勝佛
南无觸光明人勝佛
南无炎光明人勝佛
南无火光明人勝佛
南无水光明人勝佛
南无世光明人勝佛
南无陰光明人勝佛
南无不二光明人勝佛
南无聲光明人勝佛
南无縣光明人勝佛
南无永光明人勝佛
南无畏王佛
南无觀世自在佛
南无尼弥佛
南无金剛佛

從此以上六千五百佛十二部經一切賢聖

南无初出日然燈月華寶波頭摩金光明

身盧舍那放光尊寶光明照十方世界無佛

南无降伏龍佛　南无善調心佛

南无寶聚佛　南无火首佛

南无炎積佛　南无一切光明佛

南无日光佛　南无不可思議佛

南无邊精進佛　南无无量色佛

南无金色華佛　南无善光華數身佛

南无善香香佛　南无須弥山波頭摩勝王佛

南无无漏佛　南无求名發聲脩行佛

南无賢身佛　南无一切寶摩尼王放光明佛

南无見佛　南无垢炎稱威就王佛

南无次佛　南无香寶光明佛

南无莎羅佛　南无離諸煩惱佛

南无波頭摩勝佛　南无善知佛

南无華佛　南无善見佛

南无奮迅佛　南无寶山莊嚴佛

南无善敵對佛　南无无量威德佛

南无善譏世佛　南无邊智佛

南无邊威德佛　南无大稱佛

南无寶稱佛
南无火光明佛
南无一切種照佛
南无不可量佛
南无切德海佛
南无上行佛
南无師子憧佛
南无火憧佛
南无莊嚴王佛
南无放光明光佛
南无妙光佛
南无雲自在佛
南无日燈佛
南无善生佛
南无无邊不可思議威德佛
南无波頭摩上佛
南无月起佛
南无不敢已身佛
南无寶憧佛

*

南无火光明佛
南无電照光明佛
南无月照佛
南无具足切德佛
南无无畏佛
南无帝釋憧佛
南无善眼佛
南无放光明光佛
南无妙光佛
南无雲自在佛
南无日燈佛
南无善生佛

南无弥留憧佛
南无火炎聚佛
南无寶火佛
南无不定光明波頭摩敷身佛
南无无邊稱切德光明佛

*

南无寶憧佛
南无自在憧佛
南无栴檀香佛

從此以上六千六百佛十二部經一切賢聖

南无无量光明佛
南无奮迅當色佛
南无快光明波頭摩敷身佛
南无出須弥山波頭摩王佛
南无星宿二万同名光作佛
南无二万同名盧舍那佛
南无二万同名釋迦牟尼佛
南无同名帝釋曰太白星宿无量百千万不可數佛
南无无垢光明佛
南无精進力成就佛
南无解脫一切縛佛
南无得无障导力解脫佛
南无怯弱十方稱香佛

南无功德寶光明佛
南无清淨光佛
南无波頭摩藏佛

南无盧舍那光明佛　南无寶聚佛　南无寶炬佛　南无寶月佛
南无法幢懸佛　南无破一切闇瞳佛　南无破一切闇胜佛　南无断一切煩惱佛
南无普光明莊嚴照作佛　南无火炎佛　南无日光佛　南无月光佛
南无光明作佛　南无法功德雲然燈佛　南无寶相佛　南无善住摩尼幢佛
南无遍行功德佛　南无妙見佛　南无離垢佛　南无善住功德佛
南无然燈炬王佛　南无妙見佛　南无無垢佛　南无善住娑羅樹王佛
南无破一切衆生闇胜佛　南无妙聞佛　南无淨佛　南无善住意佛
南无妙胜佛　南无金聖佛　南无婆樓那佛　南无善住智佛
南无山峯佛　南无金剛佛　南无娑羅王佛　南无善住步佛
南无飲甘露佛　南无量光明佛　南无賢胜佛　南无善住子佛
南无雞頭佛　南无邊旷尼胜王佛　南无力士佛　南无善住天佛
南无電照光明難纫佛　南无歡喜威德胜佛　南无光莊嚴王佛　南无善住功德佛

南无盧舍那光明佛　南无寶聚佛　南无寶炬佛　南无寶月佛
南无法幢懸佛　南无破一切闇瞳佛　南无破一切闇胜佛　南无断一切煩惱佛
南无普光明莊嚴照作佛　南无火炎佛　南无日光佛　南无月光佛
南无光明作佛　南无法功德雲然燈佛　南无寶相佛　南无善住摩尼幢佛
南无遍行功德佛　南无妙見佛　南无無垢佛　南无善住娑羅樹王佛
南无然燈炬王佛　南无妙聞佛　南无淨佛　南无善住意佛
南无破一切衆生闇胜佛　南无金聖佛　南无娑羅那佛　南无善住智佛
南无妙胜佛　南无金剛佛　南无娑羅王佛　南无善住步佛
南无山峯佛　南无量光明佛　南无賢胜佛　南无善住子佛
南无飲甘露佛　南无邊旷尼胜王佛　南无力士佛　南无善住天佛
南无雞頭佛　南无歡喜威德胜佛　南无光明胜佛　南无善住功德佛
南无電照光明難纫佛　南无光莊嚴王佛　南无善住娑羅樹王佛
南无威德无量功德佛　南无賢胜佛　南无善住意佛
南无无量樂說境界佛　南无善住摩尼幢佛
南无智胜放光明佛　南无善住智佛
南无降伏電日月作光佛　南无善住步佛
南无善句素摩胜奢迅功德積佛　南无善住子佛
南无善月佛　南无善住天佛
南无善步去佛　南无善住功德佛
南无寶華步佛　南无善住娑羅樹王佛
南无光莊嚴王佛　南无善住娑羅樹王佛
南无光莊嚴王佛　南无善住娑羅樹王佛
南无光莊嚴王

南无寶華步佛　南无勝進尊佛
南无寶波頭摩善住山自在王佛
南无光明憧大衆生莊嚴光王佛
南无妙平等法界智起聲佛
南无普教光明不可思議王佛
南无廣福德善光明照佛
南无不等妙功德威德佛
南无普照大應羅網盧舍那佛
南无速光明梵眼佛
南无盧舍那華眼電光佛
南无解脫精進日光明佛
南无普法身覺慧佛
南无普門照一切衆生門見佛
南无迦那迦无垢光明日炎雲佛
南无日華勝王佛
南无因陀羅光明疑憧佛
南无廣善无垢威德梵聲佛
南无根本勝善導師佛
南无智力佛
南无法海顏出聲光佛
南无寶功德相莊嚴作光佛
南无妙聲地主天佛
南无勝進尊去佛

南无妙聲地主天佛
南无見衆生歡喜佛
南无不動深光明盧舍集慧佛
南无普教光明不可思議王佛
南无不等妙功德威德佛
南无速光明梵眼佛
南无解脫精進日光明佛
南无普法身覺慧佛
南无普門照一切衆生門見佛
南无迦那迦无垢光明日炎雲佛
南无因陀羅光明疑憧佛
南无廣善无垢威德梵聲佛
南无根本勝善導師佛
南无覺虛空平等相佛
南无十方廣應雲憧佛
南无平等不平等盧舍那佛
南无害心悲解脫空王佛
南无威勢一切義須彌佛
南无不空步照見佛
南无妙聲地主天佛
南无勝進尊去佛

南无妙吼滕佛　南无第一自在通王佛
南无不可思議功德盧舍那妙月佛
南无可信力憧佛　南无法界樹聲智慧佛
南无波頭摩光長善髻佛
南无不退功德海光佛
南无普生妙一切智速佛
南无師子光无量方智佛
南无見一切法清淨勝智佛
南无遠離一切憂惱佛
南无自在妙威德佛　南无金華火光佛
南无獅法界奮迅佛　南无娑樹潔那羅毒佛
南无然香燈佛　南无應王佛
南无如来功德普門見佛
南无一切法普奮迅王佛
南无廣化自在佛
南无法界解滕光明不可思議意佛
南无如来无垢光佛
南无惟羅菩薩經大藏法輪
次礼十二部尊經
南无五十校計經

南无惟羅菩薩經
南无為身无反須經
南无五陰事經
南无慧明經
南无發意決疑經
南无慧上菩薩經
南无賢者手力法行經
南无五十緣身行經
南无善相經
南无五百偈經
南无内藏大方等經
南无淨行經
南无佛併父弟調達經
南无難提迦羅越經
次礼十方諸大菩薩
南无普賢菩薩
南无无垢稱菩薩
南无虛空藏菩薩
南无觀世音菩薩
南无大勢菩薩

南无惟羅菩薩經
南无五十校言經
南无惟咄經
南无雜阿含丹章經
南无五福施經
南无墮落憂塞經
南无五蓋疑失行經
南无慧上菩薩經
南无五母子經

南无大勢菩薩
南无大香象菩薩
南无樂上菩薩
南无解脫月菩薩
南无寶迹菩薩
南无陁羅尼自在王菩薩
南无堅意菩薩
南无帰命如是等无量无邊菩薩
南无東方九十億百千万同名梵息菩薩
南无南方九十億百千万同名不隋陁羅菩薩
南无西方九十九億百千万同名大功德菩薩
南无北方九十九億百千万同名大藥王菩薩
從此以上六千八百佛十二部経一切賢聖
帰命如是等十方世界无量无邊諸大菩薩
次礼聲聞縁覺一切賢聖
南无毗耶離辟支佛
南无波頭陁羅辟支佛
南无寶炎垢辟支佛
南无黑辟支佛
南无香象菩薩
南无藥王菩薩
南无金剛藏菩薩
南无弥勒菩薩
南无无所發菩薩

南无俱薩羅龍王佛
南无善寂意辟支佛
南无福德辟支佛
南无唯黑辟支佛
南无直福德辟支佛
帰命如是等十方无量无邊辟支佛
礼三寶已次復懺悔
夫論懺悔者本是改往脩来滅悪與善人
生居世誰能无過學人失念尚起煩惱羅漢
結習動身口業豈況凡夫而當无過但智者
先覺便能改悔愚者覆藏遂使滋漫所以
精習長夜晓悟无期若能慚愧發露懺悔
者豈惟正是滅罪而已亦復增長无量功德
樹立如来涅槃妙果若欲行此法者先當外
粛形儀瞻奉尊像内起敬意緣於想法慇
切至到生二種心何等為二一者自今此形命難
可常保一朝敗壞不知此身何時可復若復
不值諸佛賢聖怨遣逢悪友造衆罪業復
應落深険嶮趣二者自念我此生中雖得值
遇如来正法為佛弟子之法紹継聖種淨身
口意業善法自居而今我等公自作悪而
復需覆藏言他不知謂彼不見隱蔽在心懺悔

滅罪法華言他不知訖不見隱屋在心懊然
无愧此實天下愚或之甚即念現有十方諸
佛諸天地善薩諸大神仙何曾不以清淨天
眼見於我等所作罪惡又復幽顯靡祇注記罪
福纖豪无毫失論作罪之人命終之後牛頭
獄卒錄其精神在閻羅王所辯數是非當尒
之時一切怨對皆來證據各言汝先屠截我
身烹煮或言汝先剝奪於我一切財寶
離我眷屬我於今者始得汝便于時現前證
據可得敢諱唯應甘心分受宿殃如經所明地
獄之中不任治人若其平素所作衆罪甘自忘
失者是其生時造惡之處一切諸相皆現在
前各言汝昔在於我邊作如是罪今何得諱
是為作罪无藏隱處於是閻魔羅王打齒訶
責持付地獄歷劫窮年求出莫由此事不遠
不開他人正是我身自作自受雖父子至親一
旦對至无代受者衆等相與及其形体无
衆疾各自努力与性命競大怖至時悔无
所及是故弟子至心歸依於佛

所及是故弟子至心歸依於佛

南无東方破疑淨光佛
南无南方无憂功德佛
南无西方華嚴神通佛
南无北方月殿清淨佛
南无東南方破一切闇佛
南无西南方大衆觀衆生佛
南无西北方香氣放光明佛
南无東北方无量功德海佛
南无下方斷一切疑佛　南无上方離一切憂佛

如是十方盡虛空界一切三寶
弟子等從无始以來至於今日積聚无明障
蔽心目隨煩惱性造三業罪或躭染愛着起
於貪欲煩惱或瞋眼惡怨憎容煩惱或
惰瞻瞻不了煩惱或我慢自高輕懱煩惱
或邪道稠豫煩惱謗无明杲矛見煩惱不識緣
假著我煩惱迷於三世執斷常煩惱朋押惡法
起見取煩惱癡廉非師造戒取煩惱乃至一
衆疾各自努力与性命競大怖至時悔无
等西執橫計煩惱今日至誠皆悉懺悔

等四執橫計煩惱今日至誠皆悉懺悔

又復无始以來至於今日守惜堅著起慳悋煩惱不捨六情奢誕煩惱心行斷惡不忍煩惱憍慢煩惱情慮蹤動覺觀煩惱急墮緩縱不勤煩惱觸境迷惑无知解煩惱隨世八風生彼我煩惱諂曲面譽不直心煩惱橫強難觸不調和煩惱易怨難恢多貪恨煩惱嫉妬繫著瞋恚煩惱忿很戾煩惱凶險暴言諂毒煩惱乖背二諦執相煩惱於苦集滅道生顛倒煩惱隨從生死十二因緣流轉煩惱乃至无始无明住地恒沙煩惱起四住地攝於三界苦果煩惱如是諸煩惱无量无邊煩惱亂壞賢聖六道生今日發露向十方佛尊法聖衆皆悉懺悔

願弟子等承是懺悔貪瞋癡等一切煩惱生生世世折摧憍慢謟曲愛欲水滅瞋恚火破愚癡暗障斷疑根裂諸見網深識三界猶如牢獄四大毒蛇五陰怨賊六入空聚愛詐親善脩八聖道斷无明源心向涅槃不休不息世七品心心相應十波羅蜜常現在前 礼一拜

南无盧舍那世間輪勝聲佛

南无波頭摩髻无邊眼佛

南无喜樂威佛

南无一切智行境界慧佛

南无廣宣妙聲佛

南无虛空无垢智月佛

南无福德海厚雲相華佛

南无能作喜勝雲佛

南无勝聲吼幢佛

南无觀眼奮迅佛

南无盡智金剛佛

南无普眼日藏照佛

南无一切福德莊嚴上佛

南无滿光明身光佛

南无畏見佛

南无一切叱聲佛

南无量智敷佛

南无根日威德佛

南无地第一相華佛

南无平等言語雜頭佛

南无寶然燈王佛

南无精進奮迅成就義心佛

南无普照觀稱佛

南无慈光明稱勝佛

南无福德稱上藤佛
南无消孫步稱勝佛
南无教化一切世間佛
南无離一切難佛
南无能轉台佛
南无轉罗女降伏佛
南无不空說名佛
南无十方廣功德稱天盡樂佛
南无愛大智見不空聞名佛
南无量力智勝佛
南无金剛審迹佛
南无善轉成就義佛
南无盧舍那化勝威德佛
南无常功德然燈妻慧佛
南无到諸疑彼岸月佛
南无到法界无量聲慧佛
南无然燈勝光明佛
南无法界日光明佛
南无邊无中劫德海轉法輪聲佛
南无曰不可思議智見佛

南无念一切衆生稱勝佛
南无畢惭愧稱上藤佛
南无離一切憂佛
南无離一切世間佛
南无轉女佛
南无佛華勝上王佛
南无善慧法通王佛
南无智聚覺光佛
南无住持地善威德王佛
南无善住法然燈王佛
南无不空見生善作佛
南无救身炎憧佛
南无一切德雲善光明佛
南无第一光明金庭燦佛
南无觀一切海无差別光明佛
南无化日佛
南无善思惟佛
南无敷華心波頭摩佛
南无曰不可思議智見佛
南无寶蓋勝慶舍那佛
南无精進堅慧佛
南无清淨眼佛
南无寶蓋照空自在力王佛
南无清淨衆生行佛
南无華相月智佛

從此以上六千九百佛十二部經一切賢聖

南无月光自在佛　南无盡法海寶憧佛
南无金剛波頭摩勝佛　南无廣俱蘇摩佐佛
南无人自在憧佛
南无一切智輪照盡舍那佛
南无龍稱无量功德佛
南无寶功德鬘光　佛
南无一切力莊嚴慧佛

南无寶須弥山佛　南无一切光明勝佛
南无一切波羅蜜海佛　南无寶炎面門憧佛
南无成就一切顛光明佛
南无廣得一切法齊　佛
南无光明羅網勝佛　南无寶山憧　佛
南无无邊中智海義佛
南无清淨一切義切德憧佛
南无一切通首王　佛
南无无障导一切法界盡舍那佛
南无滕三昧精進慧佛
南无导法界須弥燈佛

南无无导法界須弥燈佛
南无无导法界須弥憧勝王佛
南无善提分俱蘇摩作王佛
南无得世間功德大海　佛
南无寶師子力佛　南无普智海王佛
南无波頭摩善化憧佛
南无无盡光明普聞聲佛
南无普功德雲勝威勝佛
南无勝慧海　佛　南无智月華雲佛

南无香光威德佛
南无普門見无障导清淨佛
南无不可降伏法自在慧　佛
南无波頭摩光明敷王佛
南无大精進善智慧　佛
南无堅王憧　佛
南无不可降伏妙威德佛
南无精進德佛　南无切德勝心王佛
南无善成就无邊功德王佛
南无断諸疑廣善眼佛
南无妙功德勝慧佛　南无過諸光明勝顯佛

南无妙功德明慧佛
南无須弥山然燈佛
南无无量光明花王佛
南无師子眼炎雲佛
南无大海天炎阿佛
南无覺 佛
南无智勝 佛
南无无量味大聖佛
南无无垢速雲聞佛
南无滿法界盡舍那佛
南无金色華佛
南无大功德華敷无垢佛
南无不信眼无垢佛
南无照勝威德王佛
南无轉燈輪憧佛
南无寻莊嚴佛
南无法界輪佛
南无智差别佛
南无寶勝王佛
南无一切 佛
南无智輪憧佛
南无无邊光明
南无无邊光明智憧佛
南无著智憧佛
南无師子 佛
南无月 智 佛
南无照 佛
南无常放普光明吾功德海王佛
南无无邊光明法界莊嚴王佛
南无長辭 佛
南无高 佛
南无无垢地平等光明世界普照十方
光明聲吼盡空盡舍那佛

光明聲吼盡空盡舍那佛
南无清淨華池莊嚴世界普門見妙光明
佛
南无无邊功德住持世界无邊功德普光
佛
南无弥留勝然燈世界普光明盡空鏡像
佛
南无一切妙聲善受聞世界喜樂見華火
佛
南无妙聲莊嚴世界寶須弥山燈佛
南无一切寶色莊嚴光明照世界善化法界
聲憧佛
南无香藏金剛莊嚴世界金剛光明電
聲吼佛
南无炎聲世界不可降伏力月佛
南无寶波頭摩閻錯莊嚴无垢世界法
城慧吼聲佛
南无能与樂世界十方世界廣稱名智燈
佛
南无手无垢善无垢雜世界師子光明

奮光手光垢善光垢羅綱世界師子光明
滿足功德大海佛
南无妙華幢照世界大智敷華光明佛
南无無量莊嚴閻錯世界高智種種光明佛
南无无邊莊嚴世界普滿法界幢眼佛
南无寶蓋普光莊嚴世界妙慧上首佛
南无顯王世界作月光明憧佛
南无无垢藏莊嚴世界善覺梵威德佛
南无寶光明身世界一佛種力虛空燃燈佛
南无寶道瓔珞成就世界一切諸波羅蜜相
大海威德佛
南无輪塵普蓋世界斷一切著喜作佛
南无寶顯妙幢世界大稱廣切吼照佛
南无不可思議莊嚴普莊嚴光明世界无
著別智光明功德海佛
南无无盡光明幢世界无邊法界无
垢光明佛

從此以上七千佛十二部經一切賢聖

南无放寶炎華世界清淨寶鏡像佛
南无寶光明莊嚴世界廣炬迅光明吼

南无方寶[illegible]世界
南无威德炎藏世界无障导奮迅光明吼
佛
南无寶輪平等莊嚴世界普寶光明佛
南无栴檀樹顯幢世界清淨一切念无疑光
明佛
南无佛國主色輪善脩莊嚴世界廣喜見光
明智慧佛
南无微細光明莊嚴照世界法界奮迅善
觀佛
南无无邊色[illegible]相世界无邪导智成就佛
南无普炎雲火然世界不退轉法輪吼佛
南无種種寶莊嚴清淨輪世界清淨色相
威德佛
南无究竟善脩世界无障导日眼佛
南无善作堅固金剛味威就世界過法界智
身光明佛
南无十方莊嚴无障导世界寶炬佛
南无著別色光明世界普光明華雲王佛
南无寶門種種幢世界普見妙功德光明佛

南无宝[illegible]种种[illegible]世界普见妙功德光明佛
南无摩尼顶作髻光明世界普十方赞雲佛
南无自在摩尼金刚藏世界智胜须弥王佛
南无摩尼衣坐成就胜世界教光明功德宝
庄严佛
南无华曼波罗庄严世界普智幢声王佛
南无宝庄严种种藏世界一切法无畏然
灯佛
南无香胜无垢光明世界普喜速胜王佛
南无日幢乐藏世界普门智虚舍那吼佛
南无香庄严快藏世界无量功德光明佛
南无宝师子火光明世界法界电光明佛
南无相快照世界无障导功德稱解脫光王
佛
南无功德成就光明照世界清淨眼无垢然
灯佛
南无种种香花胜庄严世界师子光明胜光佛
南无宝庄严等光明世界广严智胜幢
佛
南无种种宝香花胜庄严藏世界金光明无量力日成

南无种种步明长世界金光明无量力日庆
就佛
南无教光句素摩沉沦世界香光明喜力坚
固佛
南无光明清淨种种作世界光明力坚固佛
南无光明清淨种种作世界普光明火自在
幢佛
南无句素弥多类轮庄严世界喜海疾功
德稱自在王佛
南无地威就威德世界广稱海幢佛
南无放声吼世界相光明月佛
南无金刚幢世界一切法海胜王佛
南无无量功德庄严藏世界无量衆生德
法住佛
南无光明照世界梵自在胜佛
南无生无垢光明世界妙法衆胜吼佛
南无种种光明照然灯世界不可嫌力光明
幢佛
南无照平等光明世界无垢切德日眼佛
南无宝作庄严藏世界无障导智普照十

南无寶作如来應供世界无障碍普照十
方佛
南无塵世界无量勝行幢佛
南无清淨光明世界盡空平等光明照
佛
南无寶藏波浪勝成就世界德相雲勝威
德佛
南无宮殿莊嚴幢世界盡舍那勝頂光明
佛
南无顯勝藏世界一切法无邊海慧佛
南无善化香勝世界相法化普光佛
南无快地色光世界眷屬盡那佛
南无善作救世界法行喜无盡慧佛
南无勝福德威德輪世界无垢清淨普
光明佛
南无摩尼寶波頭摩莊嚴世界清淨眼
花勝佛
南无炎地成就世界无量力成就慧佛

次礼十二部尊經大藏法輪

南无維摩詰解脫經　南无弥陀調弗經

南无佛說道有品經
南无梅檀經
南无丹卅三相經
南无佛在拘薩國經
南无佛在夏隋國經
南无文殊師利淨律經
南无鼻耳經
南无大忍辱經
南无自在三昧王經
南无佛說法通王經
南无八德經
南无城喻經
南无大弥寶積悟曰經

次礼十方諸大菩薩

南无善意菩薩
南无世間菩薩
南无一切勝菩薩
南无大藥菩薩
南无阿離念弥菩薩
南无奉起經
南无佛寶三昧經
南无目連遊諸國經
南无理家難經
南无欲從奉相有經
南无佛誨過經
南无分陀羅刹經
南无佛摩登伽經
南无分別六情三失蓋經
南无智心經
南无大道地經
南无八十種好經
南无觀豫經
南无善眼菩薩
南无尸毗王菩薩
南无知大地菩薩
南无鴿舍菩薩
南无頂生菩薩

南无喜見菩薩　南无不生菩薩
南无薩陀和檀菩薩　南无瞿多羅菩薩
南无羼提菩薩　南无長壽王菩薩
南无跋菩薩　南无弊魔菩薩
南无月蓋菩薩　南无日藏菩薩

從此以上七千一百佛十二部經一切賢聖

南无明首菩薩　南无法首菩薩
南无成利菩薩　南无弥勒菩薩
南无復金剛藏菩薩　南无金剛首菩薩
南无无垢藏菩薩　南无无垢稱菩薩
南无除疑菩薩　南无无垢德菩薩
南无細明菩薩　南无无量明菩薩

次礼聲聞緣覺一切賢聖

南无香辟支佛　南无香象辟支佛
南无見人飛騰辟支佛　南无可波羅辟支佛
南无摩利辟支佛　南无月淨辟支佛
南无善智辟支佛　南无修陀羅辟支佛
南无善法辟支佛　南无應求辟支佛
南无歸求辟支佛　南无大勢辟支佛

歸命如是等十方盡虛空界諸大聲支

衆等相与即今身心寂靜无諠无障亦是生滅惡之時須應各起四種觀行以為滅罪作前方便何等為四一者觀於因緣二者觀於果報三者觀我自身四者觀如来身第一觀因緣者知我此罪藉以无明不善思惟无正觀力不識其過遠離善友諸佛菩薩隨逐魔道行邪嶮逕如魚吞鉤不知其患如蠶作繭自縈自縛如鵝赴火自燒自爛

第二觀於果報者所有諸惡不善之業三世流轉苦果无窮沉溺无邊臣夜大海為諸煩惱羅刹所食未来生死實然无崖設使轉輪聖王四天下飛行自在七寶具足命終之後不免惡趣四空果報三界尊極福盡還作牛領中虫況復其餘福無德者而復懶怠不勤懺悔此亦辟如抱石沉淵求出良難

第三觀我自身雖有必固靈覺之性而為煩惱黑闇叢林之所覆蔽无了因力不能

得顯我今應當發起勝心破无明顛倒重障
斷滅生死虛偽皆因顯發如来大明覺慧遠
垂无上涅槃妙果
第四觀如来身无為寂照離四句絶百非衆
湛然常住雖復方便入於滅度慈悲救
接未嘗暫捨生如是心可謂滅罪之良津除
障之要行是故弟子今日至到稽首歸依於
佛
南无東方勝藏珠光佛
南无南方寶積示現佛
南无西方法衆智燈佛
南无北方寂勝降伏佛
南无東南方龍自在王佛
南无西南方轉一切生死佛
南无東北方无邊功德月佛
下方滿智神通佛
南无上方一切勝王
如是等十方盡虛空衆一切三寶
弟子等无始以来至於今日長養煩

如是等十方盡虛空衆一切三寶
弟子等无始以来至於今日長養煩惱
日厚日茲日茂罪障蓋慧眼令无所見斷障衆
善不得相續起障不得見佛不聞正法不值
聖僧煩惱起障不見過去未来一切世間善
惡業行之煩惱障受人天尊貴之煩惱障
生色无色衆禪定福樂
之煩惱障不得自在神通飛騰隱顯遍至十
方諸佛淨土聽法之煩惱障安那般那
不淨觀諸煩惱障慈悲喜捨因
緣煩惱障學七方便三觀義煩惱障學四
念處煩惱障學聞思脩第一法煩惱
障學空平等中道解煩惱障學八正道示
相之煩惱障學七枝不示相煩惱障學非道
品因緣觀煩惱障學八解脫九空之煩惱障
於十智三昧煩惱障學三明六通四无導煩
惱障學四等煩惱障學四攝法廣化之煩惱
障學大乘心四弘誓願煩惱障學十迴向不願
之煩惱障學初地二地三地四地明解之煩惱障
五地六地七地諸知見煩惱障學八地九地雙

W-16(8) 槀、612

於十智三昧煩惱障學三明六通四无導煩
惱障學四等煩惱障學四攝法廣化之煩惱
障學大乘心四弘誓願煩惱障學十迴向願
之煩惱障學初地二地三地四地明解之煩惱
五地六地七地諸知見煩惱障學八地九地慧
照之煩惱障如是乃至障學佛果百万阿
僧祇行上煩惱如是行障无量无邊弟子
今日至到稽留向十方佛尊法聖衆懺悔
懺悔願皆消滅願着此懺惱障於諸行一
切煩惱願弟子在在處處自在受生不為結
業之所迴轉以如意通一念頃遍至十方淨
諸佛土攝化衆生於諸禪定甚深境界及
諸知見通達无导心能普周一切諸法樂
說无窮而不深著得心自在得法自在智慧
自在方便自在令此煩惱及无知結習畢竟
永斷不復相續无漏聖道朗然如日 各礼一拜

佛名經卷第八

逐北部寒泌部衛形現制魔保無度品南官
死魂受緑仙化成人生身受度劫劫長存隨
劫輪轉與天齊年永度三徒五苦八難超門
三界道逐上清上清之天天帝王真无色之
景梵行太黄皇曾天帝攀龍玉明太明玉皃
天帝頒阿那田清明何量天帝无育齊景玄
胎平育天帝劉度內劍鮮无明文舉天帝靦法
輪上明七曜序美天帝悟愉延虛无越衡天
帝正空无太極濛翳天帝曲育九唱朱明和
陽天帝理紫上真玉明恭華天帝堂誼靦音
唯明宗龜天帝重光明芝落皇猛天帝虜羨
奴辦虛明量曜天帝阿柳婁生觀明端靜天
帝攀客羅千玄明恭度天帝龍翠菩提太機
無猛天帝究衆无逆九載孔昇天帝開真定
光太安皇度天帝婆婁阿會顯定極風天帝
命招真童胎黄孝芝天帝薩羅婁玉太黄訶
重浮容天帝闕已赴无思江由天帝明梵仙
上採玩樂天帝勃勃鑒无極量誓天帝龜等
弓隆晧庭宵度天帝慧覺昏測通元同天帝
梵行觀生太文翰寵妙成天帝鄉青靦狹太
素秀樂紫上天帝龍羅覺長太虛无上常融
天帝振監兜鄉太輝玉隆滕滕天帝眇眇行
无龍度梵度天帝運上玄玄太極平育胄弄

天帝大祥法門三十二天三十二帝諸天隱諱
諸天隱名天中空洞自然靈章諸天隱韻天
中之音天中之尊天中之神天中大魔天中
之靈九和十合變化上清无量之與深不可斟
數各神真音度天人令曰欲慶受度靡關
諸天請誡三忠斬絕拔根飛度五戶名列太
玄魔王監衆无和天門東汁主華西汁記名
北汁落死南汁上生中汁大魔摄盛衆靈青
帝讓魂白帝侍魄赤帝養氣黑帝遍垂黃帝
中主万神无越青天魔王已无魄相杀天魔
王負天檛石白天魔王及山六目黑天魔王
監魄朗髓黃天魔王摸天檛力五帝大魔万
神之杀飛行鼓很摇領兒矣魔權鼓節遊觀
太空自号赫弈諸天齊功上天度人嚴攝北
鄧神公受命善掃不拜八城吐毒猛馬四殺
天丁前駈大師杖幡擲火万里流鈴八衡就
有千試拒逼上員金鉞前戮巨天後刑屠割
鬼爽風火无停千千截首万万翦形魔无千
犯兒无旋精三官北鄧明撿兒誉不得容隱
金馬駐星普告无窮万神威聽三界五帝列
言上清
元洞玉唐龍漢延康眇眇德劫混沌之中上
无復色下无復地風澤洞虛合劫无極无窮滇清大
天下无幽无窟无形无影无聽无極无窮无
梵邊廓无光无明開晨運度自然元始安鎮

*

敷落五篇赤書玉字八威龍文採制劫運使
天長存梵氣孫羅万範開張无細流演三十
二天輪轉无色周迴十方擬計塵其迴度五
常三十五分總氣上元八景宝合氣入玄玄
玄中太皇上帝高真汎景太霞嘯詠洞章金
真朗郁流響雲營玉音攝氣靈風聚烟燃塵
鬱秀輔翼万仙千和万合自然成身身中有
神長生大君无英公子白元尊神太一日命
桃康合延執符把録係命生根上遊上清出
入華房八宝之内細微之中下鎮人身泥丸
絳宮中理五氣沢合百神十轉迴靈万氣齊
仙仙道貴生无量度人上開八門飛天法輪
罪福禁戒宿命回緣普受開度死魂生身身
得受生上開諸天諸天之上各有生門中有
空洞誦歌之章魔王靈篇群衆高真
第一欲果飛空之音人道眇眇仙道莽莽咒
道樂芳當人生門天道貴生聚魂道貴終仙道
常向吾咒道常白山高上清靈宝魂歌洞太
空唯願仙道成不欲人道窮北都泉曲前中
有万鬼群徂欲道人常斷截人命門阿人歌
洞章以補北都鄧束送妖魔精斬敵六咒辭
諸无氣蕩蕩我道日興隆
第二色界魔王之章落落高振明氣四駕梵

第二色果魔王之章落落高我明氣四寫梵
行諸天周迴十神元量大神皆由我身我有
洞章万趣成仙道音度鬼道相連天地眇
莽機氣氛氣三界樂劳過之長存身度我界
體入自然此時樂劳薄由我恩龍漢萬劫何
能別異我界難度故作洞文變化乘空以試
余身成敗辦退度者敬人呪余不度故爲歌
音

第三元色果魔王歌曰三界之上眇眇大羅
上元色根雲階我義唯有元始劫之家靜
制我界親承玄部有過我界身入玉虛我位
上玉主御衆魔空中万變我氣無限保真者
少迷惑者多仙道難圖界道易那人道者心
錄不由把仙道貴華余不樂仙道
三界那得過其欲轉五道我當復奈何
此三界之上乘空之中魔王歌音奈洞章
誦之百遍名度南宮誦之千遍魔王保迎万
遍道備乘昇太空過度三界位登仙公有關
靈音魔王敬形勅制地祇侍衛送迎拔出地
戶五苦八難七祖昇遊永離鬼官魂度來陵
受緑更生是謂元量普度兆霸有福上天玄
諸天共所崇世惜能持誦天地帝王地民行是功
道言此二章並是諸天上帝及至靈魔王隱
秘之音皆是大梵之言非世上常辭言无轍

14

*

魔曲気華宛敕誦玄要難可易聞上天
秘於玄都嫩微上宮保玄神四方劫一傳若
有至人齎金寶貨心保身格告盟十天然後
乃付爲
道言夫天地運度亦有始終日月五星亦有
虧盈聖神久亦有休否未學之夫亦有疾
傷凡有此災周氣時當齋心備齋六時行香
十過轉經福德立降消諸不祥元量之文普
度无窮
道言夫未學道淺薄仙品未充運應減度易
經太陰臨過之時周學至人爲其行香誦經
十過以度尸形如法現神逕上南宮隨其學
功計日而得更生轉輪不滅便得神仙
道言夫天地運然亦當備齋行香誦經星宿
錯度日月失容亦當備齋行香誦經四時失
度陰陽不調亦當備齋行香誦經國主有災
兵革四興亦當備齋行香誦經疫毒流行兆
民死傷亦當備齋行香誦經師交命過亦當
備齋行香誦經夫齋式誦經功德最重上消
天災保護帝王下攘毒害以度兆民生死受
賴其福難賭故曰元量普度天人
道言凡有是經能爲天地帝王兆民行是功
德有災之日發心備齋燒香誦經十過皆詣
天記名万神侍衛右別置人赴衙爲聖君金
闕之臣諸天記人功過事分先定天中魔王

15

闘之臣諸天記人功過棄於天中魔王

* 未保來命身府道者乃當洞明至言也

諸天中大梵隱語元量音 道君撰元始靈書中為

音接阿脊元行上首迴歸流量 須逆明首法攬善屋

稼那阿弃怨訶流等 華飾曲聚鮮音青綠

各落大梵散烟慶雲 飛瀾玉都明慶上門

南柏洞浮玉眸說說 阿把龍羅四象吁貢

澤落皆屋緜羅大千 梵形落空九靈非前

雲上九都飛皇白寫 眇养九飄龍誕緜重

泓将元鈐攬姿運容 那青都房山羅法輪

誦朗廊弄神纓自若 究叡滌色太眇之堂

易趣元研究首少都 流羅梵萌景蔚蕭碼

九閘自判阿那品首 阿滋都望華漢送曲

玉誕長柔栢空長仙 元量非蓋浮羅合神

出毋東寘形攝上玄 環元自青九日道軋

飛天大飄摠虛上天 他羅音趣眇氣合雲

瑤落浮繁空歌保珠 沙他劫量龍漢璞鮮

元梵悵漠幽研度人 惡弃元品洞眇自真

道言此諸天中大梵隱 語元量之音舊文字

玉下觀其身書其功勤上奏 諸天万神朝礼

皆廣長一丈天真皇人皆 地祇侍門大魔王保舉上仙道備剋得遊

有知其音能齊而誦之者 行三界昇入仝門

成天真自然之音也欲誦 此音元所不礙元所不度元所不

帝遊唱万神朝礼三界侍 成飛天下觀上

自立琳琅振響十方肅清 玉洞玄霊寶度人上経卷雜

相万霊振伏招集群仙天 寘慧洞清元量玄玄也

敬湿縣經師子吼菩薩品之二

白佛言若有善男子善女人欲見如來應當
循習十二部經受持讀誦書寫解說師子吼
菩薩摩訶薩言世尊一切衆生不能得知如
來心相當云何觀而得知耶若男子一切衆
生尚不能知如來心相若欲觀察而得知者
有二因緣一者眼見二者聞見若見如來
有身業當知是則為如來也是名眼見若觀
如來所有口業當知是則為如來也是名聞
見若見色貌一切衆生无與等者當知是則
為如來也是名眼見若聞菩薩妙寂藏不
同衆生所有音聲當知是則為如來也是名
聞見若見如來所作神通為衆生為利
養若為衆生不為利養當知是則為如來也
是名眼見若觀如來以心智觀衆生時為
利養說為衆生說若為衆生不為利養當知
是則為如來也是名聞見云何如來而受是
身何故受身為誰受身是名眼見若觀如來
云何說法何故說法為誰說法是名聞見以
身惡業加之不瞋當知是則為如來也是名
眼見以口惡業加之不瞋當知是則為如來
也是名聞見若見菩薩初生之時於十方面
各行七步摩屋跋陀富那跋陀鬼神大將執

*

各行七步摩屋跋陀富那跋陀鬼神大將執
持幡蓋震動无量无邊世界金光晃耀踰滿
虛空難陀龍王及婆難陀以神通力浴菩薩
身諸天形像來迎乳拜阿私陀仙合掌恭敬
盛年捨欲如棄涕唾不為女樂之所迷惑出
家修道樂於閑靜為破那見六年苦行於諸
衆生平等无二心常在定初无散亂相好嚴
飾其身而遊之處丘墟坑坎皆平衣服離身
四寸不墮行時直視不顧左右食之物物
已嚼如是言我今此身實是漚邊阿私陀仙
无所過坐起之處草不動亂為調衆生故住
說法心无憍慢是名眼見若聞菩薩行七步
以故相明了故轉輪聖王相不明了迷重太
子身相炳著是故始得阿耨多羅三藐三菩
提見老病死復作是言一切衆生甚可憐愍
常與如是生老病死共相隨逐而不能觀常
行於苦我當斷之迷阿羅羅五通仙人无
想之既成就已復說其過迷欝陀仙受非有
想非无想定既成就已說非涅槃是生死法
六年苦行无所利獲即作是言諸是苦行實
无所得若是實者我應得之以是故棄捨欲我无

所得是名耶俗非心道也既成道已焼天勧
請唯願如来常為衆生廣開甘露說无上法
佛言梵王一切衆生常為煩惱之所覆不
能受我正法之言梵王復言世尊一切衆生
凡有三種利根中根鈍根利根能受唯願為
說佛言梵王諦聽諦聽我今當為一切衆生
開甘露門即於波羅奈國轉正法輪宣說中
道一切衆生不破諸結非不能破非不
破故名中道不度衆生非不能度是名中道
非一切成亦非不成是名中道凡有所言不
自言師不言弟子是名中道說不為利非不
得果是名中道正語實語時語真語言不虚
如来應當依是二種因緣如先所說莫棄
師子吼菩薩白佛言世尊如先所說莫棄
衆四種人等有人行細心不正實有人心細
行不正實有人心細行亦心實有人心不細
行不正實有人心細行亦心實有人心不細
及以如来是名眼見亦名聞見復有二種一
根深難拔二根淺易動若能漸習空无相無
是名根深難拔若不漸習是三昧雖復漸
習為二十五有是名根淺易動復有二種一
為自身二為衆生為衆生者能見佛性及以

則知持戒及以破戒善男子具是四事共住
久處智慧觀察然後得知持戒破戒善男子
戒有二種持者亦二一究竟二不究竟有人
以因緣故受持禁戒智者當觀是人持戒為
為利養為究竟持善男子如来亦有因
緣是故得名為究竟戒以是義故菩薩雖為
諸惡衆生之所惱害不生惡礙是故如来得
名成就畢竟持戒究竟持戒善男子我昔一
時與舍利弗及五百弟子俱共止住摩伽陀
國瞻婆大城時有獵師遥逐一鴈是鴈惶怖
至舍利弗影猶故戰慄如芭蕉樹至我影中
身心安隱恐怖得除是故當知如来世尊畢
竟持戒乃至身影猶有是力善男子不究竟
戒尚不能得聲聞緣覺何況得阿耨多羅三
藐三菩提復有二種一為利養二為正法為
利養故受持禁戒當知是戒不見佛性及以
如来雖聞佛性及如来名猶不得名為聞見
也若為正法受持禁戒當知是戒能見佛性
及以如来是名眼見亦名聞見復有二種一
根深難拔二根淺易動若能漸習空无相無
是名根深難拔若不漸習是三昧雖復漸
習為二十五有是名根淺易動復有二種一
為自身二為衆生為衆生者能見佛性及以

如來持戒之人須有二種一性自能持二須他教勅若受戒已經无量世初不漏失或值惡國遇惡知識惡世聞邪惡法邪見同止尒時雖无受戒之法猶持如本无所毀犯是名性自能持若遇師僧白四羯磨然後得戒雖得戒已要憑和上諸師同學善友諮稟乃知進心聽法備諸威儀是名須他教勅善男子性能持者眼見佛性及以如來亦名聞見復有二種一聲聞戒二菩薩戒從初發心乃至得成阿耨多羅三藐三菩提是名菩薩戒若觀白骨乃至證得阿羅漢果是名聲聞戒若有受持聲聞戒者當知是人不見佛性及以如來若有受持菩薩戒者當知是人得阿耨多羅三藐三菩提能見佛性如來

迴向

師子吼菩薩言世尊何因緣故受持禁戒佛言善男子為心不悔故何故不悔為受樂故何故受樂為遠離故何故遠離為安隱故何故安隱為禪定故何故禪定為實知見故何故為實知見為見生死諸過患故何故為見生死過患為不貪著故何故為心不貪著為得解脫故何故為得解脫為得无上大涅槃故何故為得大涅槃為得常樂我淨法故何故為得常樂我淨法

故何故為得常樂我淨為得不生不滅故何故為得不生不滅為見佛性故是故菩薩性自能持二須他教勅若受戒已經无量世初不漏失或值惡國遇惡知識惡世聞邪惡法邪見同止尒時雖无受戒之法猶持如本无所毀犯是名性自能持若遇師僧白四羯磨然後得戒雖得戒已要憑和上諸師同學善友諮稟乃知進心聽法備諸威儀是名須他教勅善男子性能持者眼見佛性及以如來亦名聞見復有二種一聲聞戒二菩薩戒從初發心乃至得成阿耨多羅三藐三菩提是名菩薩戒若觀白骨乃至證得阿羅漢果是名聲聞戒若有受持聲聞戒者當知是人不見佛性及以如來若有受持菩薩戒者當知是人得阿耨多羅三藐三菩提能見佛性如來

於聽法聽法者因於信心如是二法亦因亦
因因亦果亦果果善男子譬如尼乾立招舉
視牛為因果不得相離善男子如无明緣行
行緣无明是无明行亦因因亦果亦果
果乃至生緣老死老死緣生是生老死亦因
亦因因亦果亦果果善男子生能生法不能
自生不自生故由生生生不自生賴生
故生是故二生亦因亦因因亦果亦果善
男子信心聽法亦復如是善男子是果非因
大涅槃也何故名果是上果故沙門果故婆
羅門果故斷生死故破煩惱故是故名果為
諸煩惱之所呵責是故涅槃名果煩惱者名
為過過善男子涅槃无因而體是果何以故
无生滅故无所作故非有為故是无為故常
不變故无衰故故无始終故善男子若涅槃
有因則不得稱為涅槃也譬如尼乾子吼菩薩言如佛
无有因故故稱涅槃師子吼言无者則合六
所說涅槃无因是義不然若言无者則合六
義一畢竟无故故名為无如一切法无我无
我无二有時无故故名為无如世人言河池
无水无有日月三者少故名為无如世人
言食中少鹹名為无鹹甘搜少甜名為无甜
四无受故故名為无如梅陀羅不能受持婆

17

*

四无受故故名為无如梅陀羅不能受持婆
羅門法是故名為无婆羅門六不對
名為无如世間言受慧法者不名沙門及婆
羅門是故名為无有沙門及婆羅門六不對
故故名為无辟如无白名之為黑无有明名
為无明世尊涅槃亦尒有時无因故名涅
槃佛言善男子汝今所說如是六義何故不
引畢竟无者以喻涅槃乃取有時无耶善男
子涅槃之體畢竟无因猶如无我及无我所
善男子世法涅槃終不相對是故六事不得
為喻善男子一切諸法悉无有我而此涅槃
真實有我以是義故涅槃无因而體是果是
因非果名為佛性非因生故是因非果非沙
門果故名非果何故名因以了因故善男子
因有二種一者生因二者了因能生法者是
名生因照了物故名了因如穀子等是名生
因地水重等是名了因復有生因謂六波羅
蜜阿耨多羅三藐三菩提復有了因謂佛性
阿耨多羅三藐三菩提復有了因謂六波羅
蜜佛性復有生因謂首楞嚴三昧阿耨多羅
三藐三菩提復有了因謂八正道阿耨多羅
三藐三菩提復有生因所謂信心六波羅蜜
師子吼言世尊如佛所說見於如來及以佛

18

師子吼言世尊如佛所說見於如來及以佛
性是義云何世尊如來之身无有相貌非長
非短非白非黑无有方所不在三界非有為
相非眼識識云何可見佛性亦尒佛言善男
子佛身二種一常二无常无常者為欲度脫
一切衆生方便示現是名眼見常者如來世
尊解脫之身亦名眼見亦名聞見佛性亦二
種一者可見二不可見可見者十住菩薩諸
佛世尊不可見者一切衆生眼見者謂十住
菩薩諸佛如來永斷諸色相故佛性聞見者
一切衆生九住菩薩聞有佛性如來之身復
有二種一者是色二者非色色者如來解脫
非色者凡夫乃至十住菩薩見不了了故名
非色善男子佛性者復有二種一者是色二
者非色色者謂佛菩薩非色者一切衆生色
者名為眼見非色者名為聞見

W→T374 12/530C2

善男子諸佛如來眼見衆生亦有佛性聞見皆
一切衆生九住菩薩聞有佛性如來之身復
有二種一者是色二者非色色者如來解脫
非色者如來永斷諸色相故佛性二種一者
是色二者非色色者阿耨多羅三藐三菩提
非色者凡夫乃至十住菩薩見不了了故名
非色善男子佛性者復有二種一者是色二
者非色色者謂佛菩薩非色者一切衆生色
者名為眼見非色者名為聞見
善男子諸佛如來眼見衆生亦有佛性聞見皆
一切衆生九住菩薩聞有佛性如來之身復
有二種一者是色二者非色色者如來解脫
非色者如來永斷諸色相故佛性二種一者
是色二者非色色者阿耨多羅三藐三菩提
非色者凡夫乃至十住菩薩見不了了故名
非色善男子佛性者復有二種一者是色二
者非色色者謂佛菩薩非色者一切衆生色
者名為眼見非色者名為聞見
善男子諸佛如來眼見衆生亦有佛性聞見皆
一切衆生九住菩薩聞有佛性如來之身復
有二種一者是色二者非色色者如來解脫
非色者如來永斷諸色相故佛性二種一者
是色二者非色色者阿耨多羅三藐三菩提
非色者凡夫乃至十住菩薩見不了了故名
非色善男子佛性者復有二種一者是色二
者非色色者謂佛菩薩非色者一切衆生色
者名為眼見非色者名為聞見
善男子諸佛如來眼見衆生亦有佛性聞見皆
一切衆生九住菩薩聞有佛性如來之身復
有二種一者是色二者非色色者如來解脫
非色者如來永斷諸色相故佛性二種一者
是色二者非色色者阿耨多羅三藐三菩提
非色者凡夫乃至十住菩薩見不了了故名
非色善男子佛性者復有二種一者是色二
者非色色者謂佛菩薩非色者一切衆生色
者名為眼見非色者名為聞見

飢渴所惱為求食故 [illegible]
念受持我當先以上妙飲食飽已其[illegible]後[illegible]
法味畢竟安樂而建立之
爾十二大願願我來世得菩提時若諸有情
貧乏衣服蚊蝱寒熱晝夜逼惱若聞我名
專念受持如其所好即得種種上妙衣服亦
得一切寶莊嚴具華鬘塗香鼓樂衆伎隨
心所說皆令滿足
曼殊室利是為彼世尊藥師琉璃光如來應
正等覺行菩薩道時所發十二微妙上願復
次曼殊室利彼世尊藥師琉璃光如來行菩
薩道時所發大願及彼佛土功德莊嚴我若
一劫若一劫餘說不能盡然彼佛土一向清淨
无有女人亦无惡趣及諸苦聲琉璃為地金
繩界道城闕宮閣軒窓羅網皆七寶成亦如
西方妙樂世界功德莊嚴等无差別於其
國中有二菩薩摩訶薩一名日光遍照二名
月光遍照是彼无量无數菩薩衆之上首
悉能持彼世尊藥師琉璃光如來正法寶藏
是故曼殊室利諸有信心善男子善女人
等應當願生彼佛世界

1

S→T450 14/405B19

斯六十五號　藥師經

*

爾時世尊復告曼殊室利童子言曼殊室
利有諸衆生不識善惡唯懷貪悋不知布施
及施果報愚癡无智闕於信根多服財
寶勤加守護見乞者來其心不憙設不獲已而
行施時如割身肉深生痛惜復有无量慳貪
有情積集資財於其自身尚不受用何況能
與父母妻子奴婢作使及來乞者彼諸有情從
此命終生餓鬼界或傍生趣由昔人間曾得
暫聞藥師琉璃光如來名故今在惡趣暫得
憶念彼如來名即於念時從彼處沒還生人中
得宿命念畏惡趣苦不樂欲樂好行惠施
讚難施者一切所有悉无貪惜漸次尚能以
頭目手足血肉身分施來求者況餘財物
復次曼殊室利若諸有情雖於如來受諸
學處而破尸羅有雖不破尸羅而破軌則有
於尸羅軌則雖得不壞然多愛恚見有雖不慳
見而棄多聞於佛所說契經深義不能解了
有雖多聞而增上慢由增上慢障礙善法故自
情應於地獄傍生鬼趣流轉无窮若得聞此
藥師琉璃光如來名号便捨惡行修諸善法

2

藥師琉璃光如來名号便捨惡行脩諸善法
不須惡趣設有不能捨諸惡行脩諸善法
隨惡趣者以彼如來不可思威力令其得
聞名号從彼命終還生人趣得正見精進善根
意樂便能捨家趣於非家如來法中受持學
處无有毀犯正見多聞解甚深義離增上
慢不謗正法不為魔伴漸次脩行諸菩薩行
速行圓滿

須次彌殊室利若諸有情慳貪嫉妬自讚毀
他當須三惡趣中无量千歲受諸劇苦受劇
苦已從彼命終來生人間作牛馬駝騾恒被
鞭撻飢渴逼惱又常負重隨路而行或得為
人生居下賤作人奴婢受他驅役恒不自在若
昔人中曾聞世尊藥師琉璃光如來名号由
此善因今須憶念至心歸依以佛神力衆苦
解脫諸根聚利智慧多聞恒求勝法常為善
友永斷魔羂破無明幣超出生老病死憂悲苦惱
須次彌殊室利若諸有情好喜乖離更相鬪
訟惱亂自他以身語意造作增長種種惡業
展轉常為不饒益事乖諍興訟互相誹謗
增等神咒諸衆生類其有受持讀誦
此等善男子名作其所脩咒術而呪咀

3

此等善男子名作其所脩咒術而呪咀
之厭媚蠱道呪起屍鬼令斷彼命又壞其
身是諸有情若得聞此藥師琉璃光如來名
号彼諸惡事悉不能與一切皆起慈心利
益安樂無損惱意及嫌恨心各各歡悅於自
所受生於喜已不相侵陵互為饒益

須次彌殊室利若有四衆苾芻苾芻尼鄔波
索迦鄔波斯迦及餘淨信善男子善女人等
有能受持八分齋戒或經一年或復三月受
持學處以此善根願生西方極樂世界无量
壽佛所聽聞正法而未定者若聞世尊藥師
琉璃光如來名号臨命終時有八菩薩乘神
通來示其道路即於彼界種種雜色衆寶
華中自然化生或有曰此生於天上雖生天
中而本善根亦未窮盡不復更生諸餘惡
趣天上壽盡還生人間威為輪王統領四州威
德自在安立无量百千有情於十善道壞
刹帝利婆羅門居士大家多饒財寶倉庫
盈溢形相端嚴眷屬具足聰明智慧勇健
威猛如大力士若是女人得聞世尊藥師如
琉璃光如來名号至心受持於後不復更受女
身尒時曼殊室利童子白佛言世尊我當依
此等衆善男子善

4

於像法轉時以種種方便令諸淨信善男子善
女人等得聞世尊藥師琉璃光如來名号乃至
睡中亦以佛名覺悟其耳世若尊者於此經受
持讀誦或復為他演說開示若自書若教人
書恭敬尊重以種種華香塗香末香燒香
花鬘瓔珞幡蓋伎樂而為供養以五色綵作
囊盛之懸於高座而用安置尒
時四大天王與其眷屬及餘无量百千天衆
皆詣其所供養守護世尊藥師琉璃光如來本
願功德及聞名号當知是輩无須橫死亦須
不為諸惡鬼神竒其精氣設已竒者還得
如故身心安樂佛告曼殊室利如是如汝
所說曼殊室利若有淨信善男子善女人等
欲供養彼世尊藥師琉璃光如來者應先造
立彼佛形像敷清淨處而安置之散種種花
燒種種香以種種幢幡莊嚴其處七日七夜受
八分齋戒食清淨食澡浴香潔著新淨衣
應生无垢濁心无怨害意於一切有情起利益
樂慈悲喜捨平等之心誠樂歌讚右遶佛像
復應念彼如來本所行菩薩道時所得一切
義演說開示隨所樂頗一切皆遂求長壽得
長壽求富饒得富饒求官位得官位求男
女得男女若復有人忽得惡夢見諸惡相或
怪鳥來集或於住宅百怪出現此人若以衆妙
資具恭敬供養彼世尊藥師琉璃光如來者
惡夢惡相諸不吉祥皆悉隱沒不能為患或
有水火刀毒厭魅惡獸師子虎狼熊羆毒蛇
惡蝎蜈蚣蚰蜒蚊蝱等怖若能至心憶念彼
佛恭敬供養一切怖畏皆得解脫若他國侵掠
盜賊及亂憶念恭敬彼如來者亦須
復次曼殊室利若有淨信善男子善女人等
乃至盡形不事餘天唯當一心歸佛法僧受
持禁戒若五戒十戒若菩薩四百戒二百
五十戒苾芻尼五百戒於所受中或有毀犯
怖隨惡趣若能專念彼佛名号恭敬供養者
必定不受三惡趣生或有女人臨當產時受於
極苦若能至心稱名禮讚恭敬供養彼如
來者衆苦皆除所生之子身分具足形色端
正見者歡喜利根聰明安隱少病无有非人
奪其精氣

尒時世尊告阿難言如我稱揚彼佛世尊
藥師琉璃光如來所有功德此是諸佛甚深
境界難可信解汝阿難及諸大衆并諸天人
一切皆應深心信受

尒時世尊告曰難陀阿難言如來所有印德此是諸佛甚深
藥師琉璃光如來所有印德此是諸佛甚深
行處難可解了汝等為信不阿難白言大德世
尊我於如來所說契經不生疑惑所以者何
一切如來身語意業无不清淨世尊此日月
輪可令墮落妙高山王可使頽動諸佛所言
无有異也世尊有諸衆生信根不具聞說
說佛甚深行處作是思惟云何但念藥師琉
琉光如來一佛名号便獲尒所功德勝利無
信退生誹謗彼於長夜失大利樂墮諸惡趣
流轉无窮佛告阿難是諸有情若聞世尊藥
師琉璃光如來名号至心受持不生疑惑墮惡
趣者无有是處何難此是諸佛甚深所
行難可信解汝今能受當知皆是如來威力
阿難一切聲聞獨覺及未登地諸菩薩等
皆悉不能如實信解唯除一生所繫菩薩阿
難人身難得於三寶中信敬尊重亦難可得
聞世尊藥師琉璃光如來名号復難於是
阿難彼藥師琉璃光如來无量菩薩行无量
巧方便无量廣大願我若一劫若一劫餘而
廣說者劫可速盡彼佛行願善巧方便无
有盡也尒時衆中有一菩薩摩訶薩名曰救
脫即從座起偏袒一肩右膝著地曲躬合掌

脫即從座起偏袒一肩右膝著地曲躬合掌
而白佛言大德世尊像法轉時有諸衆生多
種種患之所困厄長病羸瘦不能飲食唯
屑乾燋見諸方暗死相現前父母親屬朋友
知識啼泣圍遶然彼自身臥在本處見琰魔
使引其神識至于琰魔法王之前然諸有情
有俱生神隨其所作若罪若福皆具書之盡
持授與琰魔法王尒時彼王推問其人算計所
作隨其罪福而處斷之時彼病人親屬知識若
能為彼歸依世尊藥師琉璃光如來請諸衆僧
轉讀此經燃七層之燈懸五色續命神幡或
有是處彼識還如在夢中明了自見或經
七日或二十一日或三十五日或四十九日彼
識還時如從夢覺皆自憶知善不善業
所得果報由自證見業果報故乃至命難
亦不造作諸惡之業是故淨信善男子善
女人等皆應受持藥師琉璃光如來名号復
力所能恭敬供養
尒時阿難問救脫菩薩曰善男子應云何奉
敬供養彼世尊藥師琉璃光如來續命幡
燈復云何造救脫菩薩言大德若有病人欲
脫病苦當為其人七日七夜受持八分齋戒
復以飲食及諸資具道力所辦供養衆僧

燈復云何造救脫菩薩言大德若有病人欲
脫病苦當為其人七日七夜受持八分齋戒
應以飲食及餘資具隨力所辦供養眾僧
晝夜六時礼拜供養彼世尊藥師琉璃光如
來讀誦此經四十九遍燃四十九燈造彼如
來形像七軀一一像前各置七燈一一燈量
大如車輪乃至四十九日光明不絕造五色
綵幡長四十九搩手應放雜類衆生至四十九
可得過度危厄之難不為諸橫惡鬼所持復
次阿難若刹帝利灌頂王等災難起時所
謂人衆疾疫難他國侵逼難自界叛逆難
星宿變怪難日月薄蝕難非時風雨難過
時不雨難彼刹帝利灌頂王等於一
切有情起慈悲心赦諸繫閉依前所說供養
之法彼世尊藥師琉璃光如來由此善根及
彼如來本願力故令其國界即得安隱風
雨順時穀稼成熟一切有情无病歡樂於其
國中无有暴惡藥叉等神惱有情者一切惡
相皆即隱沒而刹帝利灌頂王等壽命色力

无病自在皆得增益阿難若帝后妃主儲
君王子大臣輔相中宮綵女百官黎庶為病
所苦及餘厄難亦應造立五色神幡燃燈續
明放諸生命轉離色花燒衆名香病得除
愈衆難解脫

爾時阿難問救脫菩薩言大德汝豈不聞
之命而可增益救脫菩薩言大德造續命幡燈
如來說有九橫死非是故勸造續命幡燈
諸福德以脩福故盡其壽命不經苦患何難
問言九橫云何救脫菩薩言若諸有情得
病雖輕然无醫藥及著病者設復遇醫
授以非藥實不應死而便橫死又信世間邪
魔外道妖孽之師妄說禍福便生怨動心不
自正卜問竈禍祭種種無害生解奏神明呼
諸魍魎請乞福祐欲冀延年終不能得愚
癡迷惑信邪到鬼遂令橫死入於地獄无有
出期是名初橫二者橫被王法之所誅戮三者
畋獵嬉戲耽婬嗜酒放逸无度橫為非人棄
其精氣四者橫為火焚五者橫為水溺六者
橫為種種惡獸所噉七者橫墮山崖八者
所害及餘厄難亦應造立五色神幡燃燈續

橫為種種惡獸所噉七者橫為毒藥厭禱呪咀起屍鬼等之所中害
九者飢渴所困不得飲食而便橫死是為
如來略說橫死有此九種其餘復有无量
諸橫難可具說復次阿難彼琉璃藥師
領世間名稱之記若諸有情不孝五逆
破壞三寶壞君臣法毀於信戒毀犯法王
隨罪輕重考而罰之是故我今勸諸有
情燃燈造幡放生脩福令度苦厄不遭衆難
尒時衆中有十二藥叉大將俱在會坐所謂
宮毘羅大將 伐折羅大將 迷企羅大將 安底羅大將
頞你羅大將 珊底羅大將 因達羅大將 波夷羅大將
摩虎羅大將 真達羅大將 招杜羅大將 毘羯羅大將
此十二藥叉大將一一各有七千藥叉以為眷
屬同時舉聲白佛言世尊我等今者
佛威力得聞世尊藥師琉璃光如來名号不
復更有惡趣之怖我等相率皆同一心乃至
盡形歸佛法僧稽首荷負一切有情為作
義利饒益安樂隨於何等村城國邑空閑

林中若有流布此經或復受持藥師
如來名号恭敬供養者我等眷屬衛護是
人皆使解脫一切苦難諸有願求悉令滿
足或有疾厄求度脫者亦應請讀此經
以五色綵繫其人臂上解結
尒時世尊讚諸藥叉大將言善哉善哉大乘
又將汝等念報世尊藥師琉璃光如來恩德
者常應如是利益安樂一切有情
尒時阿難白佛言世尊當名此法門我等
云何奉持佛告阿難此法門名說藥師
光如來本願功德亦名說十二神將饒益
有情結願神呪亦名拔除一切業障如是持
時薄伽梵說是語已諸菩薩摩訶薩及大
聲聞國王大臣婆羅門居士天龍藥叉健
達縛阿素洛揭路荼緊捺洛莫呼洛伽人非

W→T450 14/W08B05

*

人等使解脫一切苦難諸有願求悉令滿
足或有疾厄求度脫者亦應讀誦此經
以五色綵繫結我名字得如願已然後解結
尒時世尊讚諸藥叉大將言善哉善哉大將
又將汝等念報世尊藥師琉璃光如來恩德
者常應如是利益安樂一切有情
尒時阿難白佛言世尊當名此法門我等
云何奉持佛告阿難此法門名說藥師琉璃
光如來本願功德亦名說十二神將饒益有
情結願神呪亦名拔除一切業障寃結是持
時海伽梵說是語已諸菩薩摩訶薩及大
聲聞國王大臣婆羅門居士天龍藥叉健
達納阿素洛揭路荼緊捺洛莫呼洛伽人非
人等一切大衆聞佛所說皆大歡喜信受
奉行

藥師經

S→T262 9/27B14n15

宜說法又聞校諸大弟子阿耨多羅三藐三菩
提記復聞宿世因緣之事復聞諸佛有大自在
神通之力得未曾有心淨踊躍即於坐起到於
佛前頭面礼足却住一面瞻仰尊顏目不暫捨而
作是念世尊甚奇特所為希有隨順世尊若干
種性以方便知見而為說法我等於此亦有分
我等雖於佛智慧著
心本願
尒時佛告諸比丘汝等見是富樓那彌多羅尼子
不我常稱其於說法人中最第一亦常嘆其
種種功德精勤護持助宣我法能於四衆示教
利喜具足解釋佛之正法而大饒益同梵行者自
捨如來无能盡其言論之辯汝等勿謂富樓那
但能護持助宣我法亦於過去九十億諸佛所護
持助宣佛之正法於彼說法人中亦最第一又於諸
佛所說空法明了通達得四无礙智常能審諦清
淨說法无有疑惑具足菩薩神通之力隨其壽命
常修梵行彼佛世人咸皆謂之實是聲聞而富
樓那以斯方便饒益无量百千衆生又化无量阿
僧祇劫人令立阿耨多羅三藐三菩提為淨佛土

程那由他百千衆生又化无量阿
僧祇劫人令立阿耨多羅三藐三菩提為淨佛土
故常作佛事教化衆生請比丘過樓那亦於七佛
說法人中而得第一今於我所說法人中亦為第
一於賢劫中當來諸佛說法人中亦復第一而皆護
持助宣佛法亦於未來護持助宣无量无邊諸佛
之法教化饒益无量衆生令立阿耨多羅三藐三
菩提為淨佛土故常勤精進教化衆生漸漸具
足菩薩之道无量阿僧祇劫當於此土得阿耨多
羅三藐三菩提号曰法明如來應供正遍知明行
足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊
其佛以恒河沙等三千大千世界為一佛土七寶
為地地平如掌无有山陵谿澗溝壑七寶臺觀
充滿其中諸天宮殿近處虛空人天交接兩得相見
无諸惡道亦无女人一切衆生皆以化生无有婬欲
得大神通身出光明飛行自在志念堅固精進智
慧普皆金色三十二相而自莊嚴其國衆生常
以二食一者法喜食二者禪悅食有无量阿僧祇
千万億那由他諸菩薩衆得大神通四无导智善
能教化衆生之類其聲聞衆等數校計所不能
知皆得具足六通三明及八解脫其佛國土有如是
等无量功德莊嚴成就劫名寶明國名善淨其

佛壽命无量阿僧祇劫法住甚久佛滅度後起七
寶塔遍滿其國余時世尊欲重宣此義而說偈言
諸比丘諦聽 佛子所行道 善學方便故
知衆樂小法 而畏於大智 是故諸菩薩
以无數方便 化諸衆生類 自說是聲聞
度脫无量衆 皆悉得成就 却名寶明國
雖欲小懈怠 不斷當令作佛 衆生聞是法
皆自淨佛土 內秘菩薩行 外現是聲聞
少欲厭生死 方便度衆生 示衆有三毒
又現邪見相 我弟子如是 若我具足說
種種現化事 衆生聞是者 心則懷疑惑
今此富樓那 於昔千億佛 動脩所行道
為求无上慧 而於諸佛所 現居弟子上
多聞有智慧 知諸得具足六通三明及八解脫
等无量功德莊嚴成就却名寶明國名善淨其

W→T262 9/28B27

S→T262 9/55B4

寶以為其臺尒時釋迦牟尼佛告文殊師利
法王子欲從淨華宿王智佛國
與八万四千菩薩圍繞而來至此娑婆世界
供養親近礼拜於我亦欲供養聽法華經文
殊師利白佛言世尊是菩薩種何善本何
功德而能有是大神通力行何三昧願為我
等說是三昧名字我等亦欲勤脩行之行此
三昧乃能見是菩薩色相大小威徳迹上唯
願世尊以神通力彼菩薩來令我得見尒時
釋迦牟尼佛告文殊師利此久滅度多寶如
來當為汝等而現其相時多寶佛告彼菩薩
善男子來文殊師利法王子欲見故身子時
妙音菩薩於彼國沒與八万四千菩薩俱共
發來所經諸國六種震動皆悉而於七寶蓮
華百千天樂不鼓自鳴是菩薩目如廣大青
蓮華葉正使和合百千万月其面貌端正復
過於此身真金色九童百千功徳莊嚴威德
熾盛光明照曜諸相具足如那羅延堅固之
身入七寶臺上升虛空去地七多羅樹諸菩
薩衆恭敬圍繞而來詣此娑婆世界者閻浮
山到已下七寶臺以價直百千瓔珞持至釋
迦牟尼佛所頭面礼足奉上瓔珞而白佛言
世尊淨華宿王智佛問訊世尊少病少惱起
居輕利安樂行不世大神通和不世事可忍不
衆生易度不見多貪欲有忿恚愚癡嫉妒慳悋
不孝父母不敬沙門邪見不善心不攝
五情不世尊衆生能降伏諸魔怨不久滅度
多寶如來善寶塔中來聽法不又問訊多
寶如來安隱少惱堪忍久住不世尊我今欲
見多寶佛身唯願世尊示我令見尒時釋迦
牟尼佛語多寶佛是妙音菩薩欲得相見時
多寶佛告妙音言善哉善哉汝能為供養釋
迦牟尼佛及聽法華經并見文殊師利等故
來至此令時華徳菩薩白佛言世尊是妙音
菩薩種何善根脩何功徳有是神力佛告華
徳菩薩過去有佛名雲雷音王多陀阿伽度
阿羅訶三藐三佛陀國名現一切世間劫名
憙見妙音菩薩於万二千歲以十万種伎樂
供養雲雷音王佛并奉上八万四千七寶鉢
以是因緣果報今生淨華宿王智佛國有是
神力華徳於汝意云何令時雲雷音王佛所
妙音菩薩伎樂供養奉上寶器者豈異人乎
今此妙音菩薩摩訶薩是華徳是妙音菩薩
已曾供養覲近无量諸佛久殖徳本又復恂

妙音菩薩供養尊上寶器者當照人乎

今此妙音菩薩摩訶薩來至此娑婆國土現其神力

已曾供養覲近无量諸佛久殖德本又值恒

河沙等百千万億那由他佛華德汝但見妙

音菩薩其身在此而是菩薩現種種身處處

為諸衆生說是經典或現梵王身或現帝釋

身或現自在天身大自在天身或現天大將

軍身或現毘沙門天王身或現轉輪聖王身

或現諸小王身或現長者身或現居士身或

現宰官身或現婆羅門身或現比丘比丘尼

優婆塞優婆夷身或現長者居士婦女身或

現宰官婦女身或現婆羅門婦女身或現童

男童女身或現天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦

樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身而說是

經諸有地獄餓鬼畜生及衆難處皆能救濟

乃至於王後宮變為女身而說是經華德是

妙音菩薩能救護娑婆世界諸衆生者是妙

音菩薩如是種種變化現身在此娑婆國土

為諸衆生說是經典於神通變化智慧无所

損減是菩薩以若干智慧明照娑婆世界令

一切衆生各得所知於十方恒河沙世界中

亦復如是若應以聲聞形得度者現聲聞形

而為說法應以辟支佛形得度者現辟支佛

形而為說法應以菩薩形得度者現菩薩形

而為說法應以佛形得度者即現佛形而為

說法如是種種隨所應度而為現形乃至應

以滅度而得度者示現滅度華德妙音菩薩

摩訶薩成就大神通智慧之力其事如是令

時華德菩薩白佛言世尊是妙音菩薩深種

善根世尊是菩薩住何三昧而能如是在所

變現度脫衆生佛告華德菩薩善男子其三

昧名現一切色身妙音菩薩住是三昧中能

如是饒益无量衆生說是妙音菩薩品時與

妙音菩薩俱來者八万四千人皆得現一切

色身三昧此娑婆世界无量菩薩亦得是三

昧及他單尼尒時妙音菩薩摩訶薩供養釋

迦牟尼佛及多寶佛塔已還歸本土所經諸

國六種震動而實蓮華住百千万億種伎

樂既到本國與八万四千菩薩圍繞至淨華

宿王智佛所白佛言世尊我到娑婆世界能

益衆生見釋迦牟尼佛及見多寶佛塔礼拜

供養又見文殊師利法王子菩薩及見藥王

菩薩得勤精進力菩薩勇施菩薩等亦令是

八万四千菩薩得現一切色身三昧說是妙

音菩薩來往品時四万二千天子得无生法

菩薩得勤精進力菩薩事亦令是
八万四千菩薩得現一切色身三昧皆是妙
音菩薩來往品時四方二千天子得无生法
忍華德菩薩得法華三昧

妙法蓮華經觀世音普門品第二十五

尒時无盡意菩薩即從座起偏袒右肩合掌
向佛而作是言世尊觀世音菩薩以何因緣
名觀世音佛告无盡意菩薩善男子若有无
量百千万億衆生受諸苦惱聞是觀世音菩
薩一心稱名觀世音菩薩即時觀其音聲
皆得解脫

若有持是觀世音菩薩名者設入大火火不
能燒由是菩薩威神力故若為大水所漂稱
其名号即得淺處若有百千万億衆生為求
金銀琉璃車渠馬瑙珊瑚虎珀真珠等寶入
於大海假使黑風吹其船舫漂墮羅刹鬼國
其中若有乃至一人稱觀世音菩薩名者是
諸人等皆得解脫羅刹之難以是因緣名觀
世音若復有人臨當被害稱觀世音菩薩名
者彼所執刀仗尋段段壞而得解脫若三千
大千國土滿中夜叉羅刹欲來惱人聞其稱
觀世音菩薩名者是諸惡鬼尚不能以惡眼
視之況復加害設復有人若有罪若无罪杻

觀世音菩薩名者是諸惡鬼尚不能以惡眼
視之況復加害設復有人若有罪若无罪杻
械枷鎖檢繫其身稱觀世音菩薩名者皆悉
斷壞即得解脫若三千大千國土滿中怨賊
有一商主將諸商人賫持重寶經過嶮路其
中一人作是唱言諸善男子勿得恐怖汝等
應當一心稱觀世音菩薩名号是菩薩能以
无畏施於衆生汝等若稱名者於此怨賊當
得解脫衆商人聞俱發聲言南无觀世音菩
薩稱其名故即得解脫无盡意觀世音菩薩
摩訶薩威神之力巍巍如是若有衆生多於
婬欲常念恭敬觀世音菩薩便得離欲若多
瞋恚常念恭敬觀世音菩薩便得離瞋若多
愚痴常念恭敬觀世音菩薩便得離痴无盡
意觀世音菩薩有如是等大威神力多所饒
益是故衆生常應心念若有女人設欲求男
礼拜供養觀世音菩薩便生福德智慧之男
設欲求女便生端正有相之女宿植德本衆
人愛敬无盡意觀世音菩薩有如是力若有
衆生恭敬礼拜觀世音菩薩福不唐捐是於
无盡意若有人受持六十二億恒河沙菩薩
名字復盡形供養飲食衣服卧具醫藥於

名字復盡形供養飲食衣服卧具醫藥於汝
意云何是善男子善女人功德多不无盡意
言甚多世尊佛言若復有人受持觀世音菩
薩名号乃至一時礼拜供養是二人福正等
无異於百千万億劫不可窮盡无盡意受持
觀世音菩薩名号得如是无量无邊福德之
利

无盡意菩薩白佛言世尊觀世音菩薩云何
遊此娑婆世界云何而為衆生說法方便之力
其事云何佛告无盡意菩薩善男子若有
國土衆生應以佛身得度者觀世音菩薩即
現佛身而為說法應以辟支佛身得度者即
現辟支佛身而為說法應以聲聞身得度者
即現聲聞身而為說法應以梵王身得度者
即現梵王身而為說法應以帝釋身得度者
即現帝釋身而為說法應以自在天身得度
者即現自在天身而為說法應以大自在天
身得度者即現大自在天身而為說法應以
天大將軍身得度者即現天大將軍身而為
說法應以毘沙門身得度者即現毘沙門身
而為說法應以小王身得度者即現小王身
而為說法應以長者身得度者即現長者身

而為說法應以居士身得度者即現居士身
而為說法應以宰官身得度者即現宰官身
而為說法應以婆羅門身得度者即現婆羅
門身而為說法應以比丘比丘尼優婆塞優
婆夷身得度者即現比丘比丘尼優婆塞優
婆夷身而為說法應以長者居士宰官婆羅
門婦女身得度者即現婦女身而為說法應
以童男童女身得度者即現童男童女身而
為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度者即
皆現之而為說法應以執金剛神得度者即
現金剛神而為說法无盡意是觀世音菩薩
成就如是功德以種種形遊諸國土度脫衆
生是故汝等應當一心供養觀世音菩薩是
觀世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能
施无畏是故此娑婆世界皆号之為施无畏
无盡意菩薩白佛言世尊我今當供養觀世
音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千兩金
而以與之作是言仁者受此法施珍寶瓔珞
時觀世音菩薩不肯受之无盡意復白觀
世音菩薩言仁者愍念故受此瓔珞
告觀世音菩薩當愍此无盡意菩薩及四衆

世尊若菩薩言行者忍或其
若觀世音菩薩當隨此
天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩
睺羅伽人非人等故受是瓔珞即時觀世音菩
薩愍諸四衆及於天龍人非人等受其瓔珞
分作二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉多寶
佛塔无盡意觀世音菩薩有如是自在神
力遊於娑婆世界
尒時无盡意菩薩以偈問曰
世尊妙相具我今重問彼佛子何因緣名為觀世音
具足妙相尊偈答无盡意汝聽觀音行善應諸方所
弘誓深如海歷劫不思議侍多千億佛發大清淨願
我為汝略說聞名及見身心念不空過能滅諸有苦
假使興害意推落大火坑念彼觀音力火坑變成池
或漂流巨海龍魚諸鬼難念彼觀音力波浪不能沒
或在須彌峯為人所推墮念彼觀音力如日虛空住
或被惡人逐墮落金剛山念彼觀音力不能損一毛
或值怨賊遶各執刀加害念彼觀音力咸即起慈心
或遭王難苦臨刑欲壽終念彼觀音力刀尋段段壞
或囚禁枷鎖手足被杻械念彼觀音力釋然得解脫
呪咀諸毒藥所欲害身者念彼觀音力還著於本人
或遇惡羅刹毒龍諸鬼等念彼觀音力時悉不敢害
設復有人有罪無罪杻械枷鎖檢繫其身念觀音力
皆悉斷壞即得解脫
或遇惡羅刹毒龍諸鬼等念彼觀音力時悉不敢害
設復有人有罪無罪杻械枷鎖檢繫其身念觀音力
皆悉斷壞即得解脫
三千大千國土滿中怨賊有一商主將諸商人齎持重寶經
過險路其主作是唱言諸善男子勿得恐怖汝等應當一心
稱觀世音菩薩名號是菩薩能以無畏施於衆生汝等若稱
名者於此怨賊當得解脫衆商人聞俱發聲言南無觀世音
菩薩稱其名故即得解脫无盡意觀世音菩薩摩訶薩威神
之力巍巍如是若有衆生多於婬欲常念恭敬觀世音菩薩
便離婬欲若多瞋恚常念恭敬觀世音菩薩便離瞋恚若多
愚癡常念恭敬觀世音菩薩便離愚癡无盡意觀世音菩薩
有如是等大威神力多所饒益是故衆生常應心念若有女
人設欲求男禮拜供養觀世音菩薩便生福德智慧之男設
欲求女便生端正有相之女宿植德本衆人愛敬无盡意觀
世音菩薩有如是力若有衆生恭敬禮拜觀世音菩薩福不
唐捐是故衆生皆應受持觀世音菩薩名號无盡意若有人
受持六十二億恒河沙菩薩名字復盡形供養飲食衣服臥
具醫藥於汝意云何是善男子善女人功德多不甚多世尊
若有人受持觀世音菩薩名號乃至一時禮拜供養是二人
福正等無異於百千萬億劫不可窮盡无盡意受持觀世音
菩薩名號得如是無量無邊福德之利
尒時无盡意菩薩即從座起偏袒右肩合掌向
佛而作是言世尊我今當供養觀世音菩薩即解頸衆寶珠
瓔珞價值百千兩金而以與之作是言仁者受此法施珍寶
瓔珞時觀世音菩薩不肯受无盡意復白觀世音菩薩言仁
者愍我等故受此瓔珞爾時佛告觀世音菩薩當愍此无盡
意菩薩及四衆天龍人非人等故受是瓔珞即時觀世音菩
薩愍諸四衆及於天龍人非人等受其瓔珞分作二分一分
奉釋迦牟尼佛一分奉多寶佛塔无盡意觀世音菩薩有如
是自在神力遊娑婆世界
尒時无盡意菩薩以偈問曰
世尊妙相具我今重問彼佛子何因緣名為觀世音
具足妙相尊偈答无盡意汝聽觀音行善應諸方所
弘誓深如海歷劫不思議侍多千億佛發大清淨願
我為汝略說聞名及見身心念不空過能滅諸有苦
假使興害意推落大火坑念彼觀音力火坑變成池
或漂流巨海龍魚諸鬼難念彼觀音力波浪不能沒
或在須彌峯為人所推墮念彼觀音力如日虛空住
或被惡人逐墮落金剛山念彼觀音力不能損一毛
或值怨賊遶各執刀加害念彼觀音力咸即起慈心
或遭王難苦臨刑欲壽終念彼觀音力刀尋段段壞
或囚禁枷鎖手足被杻械念彼觀音力釋然得解脫
呪咀諸毒藥所欲害身者念彼觀音力還著於本人

所福佛告藥王若有善男子善女人供養八
百万億那由他恒河沙等諸佛於汝意云何
其所得福寧為多不甚多世尊佛言若善男
子善女人能於是經乃至受持一四句偈讀
誦解義如說脩行功德甚多
尒時藥王菩薩白佛言世尊我今當與說法
者陀羅尼呪以守護之即說呪曰
安尒一曼尒二摩祢三摩摩祢四旨隸五遮梨
第六隸哩鳴隸履四那多瑋八鞞帝九目
帝十目多履十一娑履十二阿瑋娑履十
三槃履十四娑履
又曩十五阿又曩十六阿者臘十七鞞帝十八
羅尼十九阿盧伽婆娑履二十隸履二十一祢
履二十二阿盧伽婆娑履二十三僧伽涅瞿
翰地二十四温究隸二十五爭究隸二十六波
隸二十七阿羅隸二十八鞞帝二十九隸履三十
首迦差初几三阿三磨三履三十一佛馱毗吉
利袁帝三十二達磨波利差諦帝三十三僧伽涅瞿
沙祢三十四娑舍婆舍輸地三十五曼哆曼
羅又夜多三十六即棲哆三十七即棲哆
惡叉遲四十惡叉治多治四十一阿婆盧
那多夜四十二阿摩若四十三
世尊是陀羅尼神呪六十二恒河沙等諸佛
所說若有侵毀此法師者則為侵毀是諸佛
已時釋迦牟尼佛讚藥王菩薩善哉善哉

所說若有侵毀此法師者則為侵毀是諸佛
已時釋迦牟尼佛讚藥王菩薩善哉善哉
藥王汝隨念擁護此法師故說是陀羅尼於
諸衆生多所饒益尒時勇施菩薩白佛言世
尊我亦為擁護讀誦受持法華經者說陀羅
尼若此法師得是陀羅尼夜叉若羅刹若
富單那若吉蔗若鳩槃荼若餓鬼等伺求其
短无能得便即於佛前而說呪曰
痤隸一摩訶痤隸二郁枳三目枳四阿隸五阿
羅婆第六泥隸第七涅隸多婆第八伊緻
抳弊緻抳十首緻抳十一涅隸墀抳十二涅
婆底十三
世尊是陀羅尼神呪恒河沙等諸佛所說若
皆隨喜若有侵毀此法師者則為侵毀是諸
佛已
尒時毗沙門天王謢世者白佛言世尊我亦
為愍念衆生擁護此法師故說是陀羅尼即
說呪曰
阿梨一那梨二遮那梨三阿那盧四那履五
那履六
世尊以是神呪擁護法師我亦自當擁護持
是經者令百由旬內无諸衰患
尒時持國天王在此會中與十万億那由他

余時持國天王在此會中與十萬億
亻乾闥婆眷屬俱從坐起合掌白佛言
世尊我亦以陀羅尼神呪擁護持法華經者
即說呪曰

阿伽禰一伽禰二瞿利三乾陀利四旃陀利五
摩蹬者六常求利七浮樓莎抳八婇底九
世尊是陀羅尼神呪四十二億諸佛所說若
有侵毀此法師者則為侵毀是諸佛已

余時有羅刹女等一名藍婆二名毗藍婆三
名曲齒四名華齒五名黑齒六名多髮七名
無厭足八名持瓔珞九名皐帝十名奪一切
衆生精氣是十羅刹女與鬼子母并其子及
眷屬俱詣佛所同聲白佛言世尊我等亦欲
擁護諸說法者除其衰患若有伺
求法師短者令不得便即於佛前而說呪曰

伊提履一伊提泯二伊提履三阿提履四
伊提履五泥履六泥履七泥履八泥履九
泥履十

樓醯十一樓醯十二樓醯十三樓醯十四多
醯十五多醯十六呪醯十七鬼醯十八
多醯十九

寧上我頭上莫惱於法師若夜叉若羅刹若
餓鬼若富單那若吉蔗若毗陀羅若阵駄若
烏摩勒伽若阿跋摩羅若夜叉若吉蔗若人若

至七日若半月若一月若三月若四月若
乾闥婆毘舍闍鳩槃荼若餓鬼若富單那
若吉蔗若人若非人若男若女若童男若
童女形乃至夢中亦復莫惱即於佛前
而說偈言

若不順我呪　惱亂說法者　頭破作七分　如阿
如意父母罪　亦如壞油殃　打破散諸人　調達破僧罪
犯此法師者　當得如是殃

諸羅刹女說此偈已白佛言世尊我等亦當
身自擁護受持讀誦行是經者令得安隱
離諸衰患消衆毒藥佛告諸羅刹女善哉善哉
汝等但能擁護受持法華名者福不可量
何況擁護具足受持供養經卷華香瓔珞抹
香塗香燒香幡蓋伎樂燃種種燈
諸香油燈蘇摩那華油燈瞻蔔華油燈
師迦華油燈優鉢羅華油燈如是等百千種供
養者畢帝汝等及眷屬應當擁護如是法師
說是陀羅尼品時六萬八千人得无生法忍

妙法蓮華經妙莊嚴王本事品第二十七

爾時佛告諸大衆乃往古世過无量不可
思議阿僧祇劫有佛名雲雷音宿王華智
多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀國名光明
莊嚴劫名喜見彼佛法中有王名妙
莊嚴共

亦眉去名其所住自淨二名淨
＊ 三大人名曰淨德有二子一名淨
眼是二子有大神力福德智慧久明菩薩所
行之道所謂檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波
羅蜜毘梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜
方便波羅蜜慈悲喜捨乃至三十七品助道
法皆悉明了通達又得菩薩淨三昧日星宿
三昧淨光三昧淨色三昧淨照明三昧長莊
嚴三昧大威德藏三昧於此三昧亦悉通達
尒時彼佛欲引導妙莊嚴王及照念眾生故
說是法華經時淨藏淨眼二子到其母所合
十指爪掌白言願母往詣雲雷音宿王華智
佛所我等亦當侍從親近供養禮拜所以者
何此佛於一切天人眾中說法華經且應聽
受母告子言汝父信受外道深著婆羅門法
汝等應往白父與共俱去淨藏淨眼合十指
爪掌白母我等是法王子而生此邪見家母
告子言汝等當應念汝父為現神變名得見
者心必清淨或聽我等往至佛所於是二子
念其父故踊在虛空高七多羅樹現種種神
變於虛空中行住坐臥身上出水身下出火
身下出水身上出火或現大身滿虛空中而
復現小小復現大於空中沒忽然在地入地

復現小小復現大於空中沒忽然在地入地
＊ 如水履水如地現地如是等種種神力如是心大歡喜
王心淨信解時父見子神力得未曾有合掌白子言汝師師為是誰誰之
弟子二子白言大王彼雲雷音宿王華智佛
今在七寶菩提樹下法座上坐於一切世間
天人眾中廣說法華經是我等師我是弟子
父語子言我今亦欲見汝等師可共俱往於
是二子從空中下到其母所合掌白母父王
今已信解堪任發阿耨多羅三藐三菩提心
我等為父已作佛事願母見聽於彼佛所出
家脩道尒時二子欲重宣其意於偈白母

家脩道尒時二子欲重宣其意於偈白母
願母放我等出家作沙門諸佛甚難值我等隨佛學
如優曇鉢華值佛復難是脫諸難而難願聽我出家
母即告言聽汝出家所以者何佛難值故於
是二子白父母言善哉父母願時往詣雲雷
音宿王華智佛所親近供養所以者何佛難
得值如優曇鉢羅華又如一眼之龜值浮木
孔而我等宿福深厚生值佛法是故父母當
聽我等今得出家所以者何諸佛難值時亦
難遇彼時妙莊嚴王及其八万四千人皆悉
堪任受持是法華經淨眼菩薩於法華三昧

久已通達淨藏菩薩已於无量百千万億劫
通達離諸惡趣三昧欲令一切衆生離諸惡
趣故其王夫人得諸佛秘
密之藏二子如是以方便力善化其父令心
信解好樂佛法於是妙莊嚴王與眷屬俱
詣雲雷音宿王華智佛所到已頭面礼足
四万二千人俱一時共詣佛所到已頭面礼足
繞佛三帀却住一面尒時彼佛為王說
法示教利喜令入阿耨多羅三藐三菩提大王
夫人解頸真珠瓔珞價直百千以散佛上於
虚空中化成四柱寶臺臺中有大寶牀數百
千万天衣其上有佛結跏趺坐放大光明尒
時妙莊嚴王作是念佛身希有端嚴殊特成
就第一微妙之色時雲雷音宿王華智佛告
四衆言汝等見是妙莊嚴王於我前合掌立
不此王於我法中作比丘精勤脩習助佛道
法當得作佛号娑羅樹王國名大光劫名大
高王其娑羅樹王佛有无量菩薩衆及无量
聲聞其國平正功德如是其王即時以國付
弟與夫人二子并諸眷屬於佛法中出家脩
道王出家已於八万四千歲常勤精進脩行
妙法華經過是已後得一切淨功德莊嚴三
昧尒時釋迦牟尼佛告普賢菩薩

妙莊嚴王豈異人乎今現華德菩薩是其
淨藏淨眼二子今藥王是汝等二人宿植
德本深種善根以是因緣於六十万億恒
河沙等諸佛所親近恭敬於諸佛所受持
法華經為欲利益諸衆生故能於此娑婆
世界說是藥王菩薩本事品時八千人得
不生法忍

行不生堪見悔惱悉能訶愍之心訶是語已

* 礼佛而出佛告大衆非意云何妙莊嚴王豈異人乎今華德菩薩是其淨德夫人今佛前光照莊嚴相菩薩是哀愍妙莊嚴王及諸眷屬故於彼中生其二子者今藥王藥上菩薩是藥王菩薩成就如此諸大功德已於无量百千万億諸佛所殖衆德本成就不可思議諸善功德若有人識是二菩薩名字者一切世間諸天人民亦應礼拜佛說是妙莊嚴王本事品時八万四千人遠塵離垢於諸法中得法眼淨

妙法蓮華經普賢菩薩勸發品第廿八

爾時普賢菩薩以自在神通力威德名聞與大菩薩无量无邊不可稱數從東方來所經諸國普皆震動而雨寶蓮華作无量百千万億種種伎樂又與无數諸天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大衆圍繞各現威德神通之力到娑婆世界耆闍崛山中頭面礼釋迦牟尼佛右繞七帀白佛言世尊我於寶威德上王佛國遙聞此娑婆世界說法華經與无量无邊百千万億諸菩薩衆共來聽受唯願世尊當為說之若善男子善女人於如來滅後云何能得是法華

羅子善女人於如來滅後云何能得是法華

* 經佛告普賢菩薩若善男子善女人有四事於如來滅後當得是法華經一者為諸佛護念二者殖衆德本三者入正定聚四者發一切衆生之心善男子善女人如是成就如是四法於如來滅後必得是經今時普賢菩薩白佛言世尊於後五白歲濁惡世中其有受持是經典者我當守護除其衰患令得安隱使无伺求得其便者若魔若魔子若魔民若為魔所著者若夜叉若羅刹若鳩槃荼若毗舍闍若吉蔗若富單那若奪精氣若奪人精氣若畜男若畜女若求男若求女若惱人者皆不得便是人若行若立諦誦此經我今時乘六牙白象王與大菩薩衆俱而自現身供養守護安慰其心亦為供養法華經故是人若坐思惟此經今時我復乘白象王現其人前其人若於法華經有所忘失一句一偈我當教之與共諦誦還令通利今時受持諦誦法華經者得見我身甚大歡喜轉復精進以是故即得三昧及陀羅尼名為旋陀羅尼百千万億旋陀羅尼法音方便陀羅尼得如是等陀羅尼已此娑婆世界乃至虛空等諸衆生類及其資生所有珍寶此菩薩悉能隨意令得後五百歲濁惡世中此菩薩慶慶

W→T26 9/62A3

S→T374　12/4044c10-13

古今有之非獨我作或犯四重或犯五或或行一切不淨像餘越而得是惡惟我今必定成阿耨多羅三藐三菩提如是之人雖未得成无上道果已斷一切煩惱畢竟不生亦不復受一切凡夫所有人天言是人犯波羅夷一切凡夫所有不能計校故我於往昔八十億劫常離一切不淨之物少欲知足頭陀苦行乞食糞掃三衣自它知身有儀或說善備如來无上法藏亦復隨順是大涅槃性是故我今得成阿耨多羅三藐三菩提得名為佛有大慈悲如是經偉是能所說若有不隨順者是魔眷屬若能隨順是大菩薩摩訶薩說言无四波羅夷及十三僧殘二不定法四捨法九十一墮四懺悔法衆多學法七滅諍等无餘罪是名一闡提若有比丘犯如是等罪及一闡提等罪名為外道之人惡應永滅如是之人不應親近如能所說

*

雖說犯突吉羅罪如初判天日月歲歷八百万歲隨在地獄是亦如來永現怖人言波羅夷至突吉羅輕重无差是諸惟師妄作此言是能制无定當知非能所說如是言說是魔經佳若復說言於諸戒中若犯小戒乃至微細當受苦報无有齊限如是之人不能護持如是大戒如已防護自身如龜藏六若有佳師須是言凡所犯戒都无罪報如是之人不應親近如能所說

若過一法　是名妄語　不見道世　无愚不造是故不應親近是人我能法中清淨如是說須有犯偷蘭遮罪或犯僧殘及波羅夷而非罪耶是故應當深自防護如是等惟若不守護更以何法名為禁戒我於經中亦說有犯四波羅夷乃至微細突吉羅等應當治罪若不護持禁戒云何當得見於佛性一切衆生悉有佛性要因持戒然後乃見因見佛性畢竟不復更受生死如是乃名得成阿耨多羅三藐三菩提如諸部經中无方等經是故不說有佛性也經雖不說當知實有若作是說當知是人真我弟子迴旋菩薩白佛言世尊如上所說一切衆生有佛性者

*　九部經中所未曾聞如其有說有文何不犯波
羅夷耶能言善男子如汝所說雖不壞犯波
羅夷也善男子聲如有人說言大海雖有七
寶充滿有說言九部經中
充滿八種有是人充滿若有說言九部經中
充滿有能作是說不善男子若人不聞
如來甚深秘密
義者云何當知有能作如是言是人福德具是
藏者云何當知有能作如是言是人福德具是
藏耐方等名為秘密之
藏耐方等大乘經典善男子有諸外道或
說我常或說我斷如來不會
說我常或說我斷如來不會
乞說有我乞說
乞我是名中道若有說言離諸說中道一切衆
生悉有能性耐悉當故不見是故應當
勤脩方便斷煩惱習若有能作如是說者當
知是人不犯四重若不能作如是說者是則
名為犯波羅夷若有說言我已成就阿耨多
羅三藐三菩提何以故以有能性故有能性
者必定當成阿耨多羅三藐三菩提以是因
緣我今已得成就菩提當知是人則名為犯
波羅夷罪何以故一切衆生悉有能性以是
方便是故衆見以衆見故不能得成阿耨多
羅三藐三菩提善男子以是義故能法是深

*　不可思議迦葉菩薩白佛言世尊有五阿鼻
地獄何以故造五逆罪是名五逆迦葉若有比丘為
利養故為飲食故作諸諂諛詐偽現相說如
實有說言九部經中
實有八種有是人充滿若有說言九部經中
充滿有能作是說不善男子若人不聞如來甚深秘密
藏耐方等名為秘密之
藏耐方等大乘經典善男子有諸外道或
說我常或說我斷如來不會
說我常或說我斷如來不會
乞說有我乞說
乞我是名中道若有說言離諸說中道一切衆
生悉有能性以悉有故不見是故應當
勤脩方便斷煩惱習若有能作如是說者當
知是人不犯四重若不能作如是說者是則
名為犯波羅夷若有說言我已成就阿耨多
羅三藐三菩提何以故以有能性故有能性
者必定當成阿耨多羅三藐三菩提以是因
緣我今已得成就菩提當知是人則名為犯
波羅夷罪何以故一切衆生悉有能性以衆
方便是故衆見以衆見故不能得成阿耨多
羅三藐三菩提善男子以是義故能法是深

*　不可思議迦葉菩薩白佛言世尊有五阿鼻
地獄何以故造五逆罪是名五逆迦葉若有比丘為
利養故為飲食故作諸諂諛詐偽現相說如
是言我得阿羅漢而破
是言我得阿羅漢而破
是言我得須陀洹斯陀含阿那含果
辟支佛道而破
辟支佛道而破
是言我得菩薩不退轉地而破
菩薩不退轉地而破
是言我得阿耨多羅三藐三菩提而破
阿耨多羅三藐三菩提而破
是言我得如來常住而破
如來常住而破
是言我得如來畢竟不般涅槃而破
如來畢竟不般涅槃而破
是言我得如來秘密藏而破
如來秘密藏而破
是言我得方等大乘而破
方等大乘而破
是言我得一闡提悉有佛性而破
一闡提悉有佛性而破
是言我得一切衆生悉有佛性而破
一切衆生悉有佛性而破
是言我得一切衆生悉有如來智慧德相而破
一切衆生悉有如來智慧德相而破
是言我得一切衆生悉有如來正遍知海而破
一切衆生悉有如來正遍知海而破
是言我得一切衆生悉有如來甚深秘藏而破
一切衆生悉有如來甚深秘藏

无量衆生善解如来所說往作輕重之義演

言我今亦有佛性有經名曰如来秘藏於是

經中我當畢定得成佛道能盡无量煩惱

結備為无量諸優婆塞說言法等盡有佛性

我亦與汝俱當來住如来道地得成阿耨多

羅三藐三菩提盡无量億諸煩惱結作是說

者是人不名隨過人法名為菩薩若言有犯

突吉羅者初利天上日月歲數八百万歲隨

地獄中受諸罪報何況犯偷蘭遮故犯偷蘭遮不應親近何等名

衆中若有比丘犯偷蘭遮若知不知二如是犯若

為大衆經中偷蘭遮罪若有長者造立僧寺

以諸華鬘用供養佛若有比丘見華貴出鬻

不問輒取犯偷蘭遮若知不知二如是犯若

以貪心破壞佛塔犯偷蘭遮如是之人不應

親近若王大臣見婚豹故為欲滿補供養舍

利於是婚中或得錄實即寄比丘比丘得已

自在而用如是比丘名為不淨多起鬪諍善

優婆塞不應親近供養恭敬如是比丘名為

无根名為二根名不定根不定根者欲貪女

時身即為女欲貪男時身即為男如是比丘

名為惡根不名為男不名為女不名出家不

名在家如是比丘不應親近供養恭敬於佛

法中阿門法者應生悲心廣有衆生乃至賊

有名應根不名為男不名為女不名出家不

名在家如是比丘不應親近供養恭敬於佛

法中阿門法者應生悲心廣有衆生乃至賊

*

于應施无畏是阿門法遠離欲酒乃至

是阿門法不淨妄語乃至夢中不念妄語是

阿門法不生欲心乃至夢中亦須如是是阿

門法迦葉菩薩白佛言世尊若有比丘夢行

婬欲是犯羸不佛言不也應於婬欲生鬼賊

想乃至不生一念淨想遠離女人婇偉愛想

若夢行欲悟應生悔比丘乞食受供養時應

如飢世食于肉想若生婬欲應疾捨離如是

法門當知是佛所說經律若有隨順魔所說

者是魔眷屬若能隨順佛所說者是名善能

若有說言能聽比丘常觀一肺守譬不言捉

蹲起大自墮高巖不避險難服毒幽食以灰

五上自縛于之兹宮衆生方道呪術雜他畢

于无根二根及不定根身根不具如是事

如来悉聽出家為道是名魔說佛光聽食五

種半味及以油蜜鹽米那衣革提之等除是

之外若有說言聽着摩訶拘伽一切種子悉

聽貯蓄漿米之屬計有壽命能說是已使人

理槃若有經律作是說者當知是即魔之所

說非不聽常觀一脚若為法故聽行住坐

說我亦不聽常翹一脚若為法故聽行住坐
臥又亦不聽服蘇油等及為外道眷屬非我弟子我作
是說當知是為外道眷屬非我弟子我作
是說當知是人是大惡魔波旬眷屬若有
隨順佛所說者當知是等
魔說佛說差別之相今已為汝廣宣分別迦
葉白佛言世尊我今始知魔說佛說差別之
相同是導入佛法深義佛讚迦葉善哉善哉
善男子汝能如是晓了分別是名賢善男
子所言善者不善聖諦何以故若言善者是
聖諦者一切羊皆應馬及地狄衆生應有聖
諦善男子若須陀洹人不知如來甚深境界常
住不變微密法身謂是食身非是法身不知
如來道德威力是名為善何以故以不知故
法見非法非法見法當知是人必隨惡趣輪
轉生死增長諸結多受苦惱若有能知如來
常住无有變異或聞常住二字音辭若一逕

月即生天上邊解脫時乃能證知如來常住
无有變易既證知已而作是言我於往昔曾
聞是義今得解脫方乃證知我於今日乃得真
知故輪轉生死周迴无窮始於今日乃得真
智若如是知真是脩善多所利益若不知者
雖須勤脩无所利益是名知者名善聖諦若
人不能如是脩集是名為善非善聖諦善集
諦者於真法中不生真智受不淨物所謂奴
婢僕以非法言是正法斷滅正法不令久住
以是因緣不知法性以不知故輪轉生死多
受苦惱不得生天及正解脫若有深智不壞
正法以是因緣得生天上及正解脫若有不
知善集諦業而言正法无有常住悉是滅法
以是因緣於无量劫流轉生死受諸苦惱若
能知法常住不異是名知集名集聖諦若人
不能知如是脩集是名為集非集聖諦善滅
諦者若有多脩習學空法是為不善何以故
滅一切法故壞於如來真法藏故作是脩學
是名脩空脩善滅者謂於一切諸外道等若
言脩空是滅諦者一切外道悉有脩空法應有
滅諦若有說言有如來藏雖不可見若能滅
除一切煩惱余乃得入若發此心一念回緣
於諸法中而得自在若有脩集如來秘藏无

於諸法中而得自在若有觀集如來秘藏无

我空如是之人於无量世在生死中流轉

要者若有不作如是觀者雖有煩惱猶如

除何以故同知如來秘密藏故是名苦滅聖

諦若能如是觀習滅者是我弟子若有不能

作如是觀是名變觀非滅聖諦道聖諦者所

謂觀法體實是解脫有諸衆生顛倒心言

无觀法體實是解脫生死流轉猶如今化觀

集是見以此因緣輪轉三有久受大苦若能

發心見於如來常住无變法體離脫之道如

是乘此一念於无量世自在果報隨意而得

何以故我於往昔以倒故非法計法受於

无量惡業報我今已滅如是見故成佛亦

覺是名道聖諦若有人言三寶无常觀習是

見是虛妄觀非道聖諦若觀是法為常住者

是我弟子真見觀習四聖諦法是名四諦迦

葉菩薩復白佛言世尊我今始知觀習甚深

四聖諦法佛告迦葉善男子譬四倒者於非

善中生於善想名曰顛倒非苦者名為如來

生善想者謂於如來无常變異若說如來是

无常者名大罪苦若言如來捨此善身入於

涅槃如薪盡火滅是名非善而生善想是名

涅槃如薪盡火滅是名非苦而生苦想是名

顛倒我若說言如來常者即是我見以我見

故有无量罪是故應說如來无常如是說者

我則受樂如來无常即為是苦若是苦者云

何生樂以於善中生樂想故名為顛倒樂生

苦想名為顛倒樂者即是如來若說如來是

常若說如來是无常者是名樂中生於苦想

如來常住是名為樂若我說言如來非是常云

何當得入於涅槃若言如來非是苦者云何

捨身而取滅度以於樂中生苦想故名為顛

倒是名初倒无常常想是名顛倒

无常者名不觀空不觀空故壽命短促若有

說言不觀空實得長壽者是名顛倒是名第

二顛倒无我我想我无我想是名顛倒世間

之人亦說有我佛法之中亦說有我世間之

人雖說有我无有能性是則名為於无我中

而生我想是名顛倒佛法有我即是能性世

間之人說佛法无我是名我中生无我想若

言能法必定无我是故如來勅諸弟子觀集

无我名為顛倒是名第三顛倒淨不淨想不

淨淨想是名顛倒淨者即是如來常住非是

食身非煩惱身非是無常壞法是名非善而生善想是名

[illegible] 是名顛倒 諸佛如來常住非[illegible]

食身非朽惡身非是 [illegible] 身非是筋骨繫縛之

* 身若有說言如來毛常是雜食身乃至筋骨

繫縛之身法悕解脫是盛盡者是名顛倒不

淨淨想名顛倒者若有說言我此身中毛有

一法是不淨者如此毛不淨乃當得入清淨之

實如來所說悕不淨觀如是之言是魔妄說

是名顛倒是則名為第四顛倒迦葉菩薩白

佛言世尊我從今日始得正見世尊自是之

前我等悉名邪見之人世尊二十五有有我

不耶佛言善男子我者即是如來藏義如是

衆生悉有佛性即是我義如是我義從本已

來常為无量煩惱所覆是故衆生不能得見

善男子如貧女人舍內多有真金之藏家人

大小无有知者時有異人善知方便語貧女

言我今顧汝汝可為我掘除草穢汝即答言

我不能也汝若能示我子金藏然頃乃當遠

為汝作是人須言我知方便能示汝子女人

答言我家大小尚自不知況汝能知是人須

言我今審能女人答言我忽破見并示示我

是人即於其家掘出真金之藏女人見已心

生歡喜生身特勝家依是人善男子衆生能

性亦須如是一切衆生不能得見如彼貧藏

貧人不知善男子我今普示一切衆生所有

* 佛性為諸煩惱之所覆障如彼貧人有真金

藏不能得見如來今日善示衆生諸覺實藏

所謂佛性而諸衆生見是事已心生歡喜歸

依如來善方便者即是如來貧女人者即是

一切无量衆生真金藏者即是佛性也須次

善男子辟如女人產有一子嬰孩得病是女

悲惱求覓醫師醫師既來合三種藥梅乳石

蜜與之令服回告女人兒服藥已且莫與乳

須藥消已尒乃與之是時女人即以善味用

塗其乳是語現言我乳是塗不可須臾小兒

聞之欲得是乳聞乳是氣便速捨去速至藥

消是人以水淨洗其乳喚其子言來與汝乳

是時小兒雖須飲湯先聞是氣是故不來是

須語言為汝服藥故以是塗汝藥已消我已

淨竟汝便可來欲乳之者是兒聞已漸漸還

欲善男子如來亦尒為度一切故諸衆生脩

无我法如是脩已永斷我心入於涅槃為除

世間諸妄見故示現出過世間法故須示世

間計我虛妄非真實故脩无我法清淨身故

喻如女人為其子故以苦味塗乳如來亦尒

為脩空故言諸法悉无有我如彼女人淨洗

乳已而喚其子欲令還服我今亦說如來

為備空故言諸法悉皆空故
乳已而喚其子欲令還服我今亦爾說如來
※
藏是故比丘不應求佛如彼小兒聞母喚已
斷還飲乳比丘亦爾聞如來秘藏不
得不有迦葉菩薩白佛言世尊有我何
以故嬰兒生時无所知曉若有我者即生之
日母應育細以是義故定知无我若定有我
受生已復應无終沒若使一切皆有佛性是
常住者應无壞相若无壞相云何而有剎利
婆羅門吠舍首陀及禰陀羅畜生差別今見
業緣種種不同諸趣各異若定有我一切衆
生應无勝負以是義故定知佛性非是常法
若言佛性定是常者云何復說有盜婬妄
舌惡口妄言綺語貪恚邪見若我性常何故
須速滅壞說若我性常應見色聞應聞
聲嗅應能語拘鞞行若我性常不應遷於
大坑大水毒藥刀劍惡人禽獸若我常者本
所更事不應忘失若不忘失何緣須言我當
何處是人耶若我常者所不應有少症老
等衰盛力勢憶念造事若我常者必住何衰
為在咽喉青黃赤白諸色中耶若我常者應
遍身中如胡麻油開无空處若斷身時我亦

※
應斷佛告迦葉善男子譬如王家有大力士
其人自開有舍利弗大目揵連摩訶迦葉阿
彼力士以頭拄觸其額上珠寻復摩中都不
自知是珠所在其家有剎即命良醫欲自療
治時有明醫善知方藥即知是剎回緑入體
是緑入皮即便傳住是時良醫尋開力士卿
額上珠為何所在力士驚答大師醫王我頭
上珠乃无去耶是緑今者為何所在時非為
化曼陀哆衆是時良醫徐語力士汝今不應
生大怨善法回關時實緑入體今在皮裏影
現於外汝當關時瞋恚益緑陷入體故不
自知是時力士不信醫言若在皮裏應血不
淨何緑不出若在筋裏不應可見汝今云何
歌誦於我時醫執鏡以照其面緑在鏡中明
了顯現力士見已心懷驚怪生希特想善男
子一切衆生二種如是不能觀
雖有佛性皆不能見而為貪嗔愚癡之
所覆蔽故應起善法除滅惡法
斷剎利婆羅門吠舍首陀羅諸根是等種種家中
日心所起種種業緣雖受人身猶貪嗔癡
癡疼故於二十五有受諸果報貪嗔癡愚
煩惱心不斷佛性如彼力士實緑在體謂呼

癡疼跋於二十五有受諸衆報會煩惱惡愚
癡貪心不知佛性如彼力士寶珠在體謂呼
*
失去衆生亦不知親近善知識故不識如
來微密藏猶學无我聆如非聖雖說有我
亦須不知我之真性我諸弟子亦須如是不
知親近善知識故猶學无我亦須不知无我
之妄而自不知无我真性況須能知有我真
性善男子如來如是說諸衆生皆有佛性聆
如良醫示彼力士金剛寶珠是諸衆生為諸
无量煩惱等之所覆蔽不識佛性若盡煩
惱命時乃得證知了了如彼力士於明鏡中
見其寶珠善男子如來祕藏如是无量不可
思議
復次善男子譬如雪山有一味藥名曰樂味
其味甜美諸在深叢下人无能見有人聞香即
知其地當有是藥過去往世有轉輪王於此
雪山為此藥故在在處處造作木筒以接是
藥是藥體時從地流出集木筒中其味真正
王既浸已其後是藥或醍或醍或酥或苦或
辛或酸如是一味隨其所須隨有種種異是藥
真味停留在山猶如滿月凡人得福雖以覆
斷如幼國者而不能得復有聖王出現於世
以屬因緣即得是藥真正之味善男子如來

斷如幼國者而不能得復有聖王出現於世
以福因緣即得是藥真正之味善男子如來
*
祕藏其味之分為諸煩惱叢林所覆无明衆
生不能得見一味者喻如佛性以煩惱故出
種種味研諸地獄畜生餓鬼天人男女非男
非女剎利婆羅門吠舍首陀佛性雖猛難可
嗢懷是故无有能知宮者若有知者則斷佛
性如是佛性終不可斷性若可斷无有是處
如我性者即是如來祕藏如是祕藏一切无
能嗢陳滅雖不可壞然不可見若得
成就阿耨多羅三藐三菩提分乃說知以是
回緣无能知者迦葉菩薩復須白佛言世尊若
无知者應當无有不善之業能善遠離五陰中若
知宮何以故善男子衆生能性住五陰名曰知宮若有知宮即墮惡趣以業
回緣而有剎利婆羅門吠舍首陀羅等若男若女非男非女廿五有差別之相流
轉生死非聖之人猶計於我大小諸相猶如
*
押子或如來豆乃至瘡指如是種種妄生憶
想妄想之相无有真實出世我相名為佛性
如是計我是名常善須次善男子聲如有人
善知伏藏即取利鍾斷地直下築石沙礫直
過无數恒河金剛不能穿徹夫金剛者所有

…過无能作金剛不能穿徹夫金剛者所有
…刀斧不能壞陵善男子衆生佛性亦復如是一
…切論者天魔波旬及諸人天所不能壞五陰
…之相即是起作起作之相猶如石沙可穿可
…壞佛性者猶如金剛不可壞陵以是義故壞
…五陰者名為斷生善男子忍定當知佛法如
…是不可思議善男子方等經者猶如甘露亦
…如毒藥迦葉菩薩復白佛言如來何緣說方
…等經佛如甘露亦如毒藥佛言善男子法令
…欲知如來秘藏真實義不迦葉言尒我今實
…欲得知如來秘藏之義尒時世尊而說偈言

或有服甘露　傷命而早夭　或復服毒藥　壽命得長存
或有服毒生　有緣服毒死　无身智甘露　所謂大乘典
如是大乘典　亦名雜毒藥　如施提賴等　及以諸石蜜
服消則為藥　不消則為毒　方等亦如是　智者為甘露
愚不知佛性　服之則成毒　聲聞及緣覺　大乘為甘露
猶如諸味中　乳糜為第一　如是漸進者　依回於大乘
得至於涅槃　成人中尊天　衆生如佛性　猶如迦葉等
无上甘露味　不生亦不死　迦葉法令當　善不別三歸
如是三歸性　則是我之性　若能諦觀察　我性有佛性
當知如是人　得入秘密藏　如我及我所　是人已出世
佛法三寶性　无上第一尊　如我所說偈
尒時迦葉復說偈言

我今都不知　歸依三寶妻　云何當歸趣
不知三寶妻　云何作无我　云何歸佛者
云何歸依法　誰猶為我說　云何得自在
云何歸依僧　轉得无上利　云何真實說
未來若不成　云何歸三寶　我今无豫知
云何未懷任　而作生子想　若兒在胎中
子若雙胎中　定當生不久　是名為子義
如佛之所說　愚者不能知　以其不知故
假名優婆塞　不知真實義　誰猶廣分別
如來大智慧　誰無衰分別　猶說於如來
迦葉法當知　我今當為汝　善聞妙密藏
今當至心聽　法於諸菩薩　則與第七佛
歸依於佛者　真名優婆塞　終不更歸依
歸依於法者　則離於惡道　歸依聖僧者
如是歸三寶　則得无所畏　迦葉白佛言
是名為正路　諸佛之秘要　三寶平等相
我性是佛性　无有二差別　是道佛所讚
亦名正遍見　故為佛所稱　我亦趣善道
是義為甘露　諸有无所有　我亦歸依禮
尒時佛告迦葉菩薩善男子汝今不應如諸
聲聞凡夫之人不別三寶於此大乘无有三
佛法三寶性　无上第一尊　如我所說偈
尒時迦葉復說偈言

我今都不知　歸依三寶妻　云何當歸趣
不知三寶妻　云何作无我　云何歸佛者
云何歸依法　誰猶為我說　云何得自在
云何歸依僧　轉得无上利　云何真實說
未來若不成　云何歸三寶　我今无豫知
云何未懷任　而作生子想　若兒在胎中
子若雙胎中　定當生不久　是名為子義
如佛之所說　愚者不能知　以其不知故
假名優婆塞　不知真實義　誰猶廣分別
如來大智慧　誰無衰分別　猶說於如來
迦葉法當知　我今當為汝　善聞妙密藏
今當至心聽　法於諸菩薩　則與第七佛
歸依於佛者　真名優婆塞　終不更歸依
歸依於法者　則離於惡道　歸依聖僧者
如是歸三寶　則得无所畏　迦葉白佛言
是名為正路　諸佛之秘要　三寶平等相
我性是佛性　无有二差別　是道佛所讚
亦名正遍見　故為佛所稱　我亦趣善道
是義為甘露　諸有无所有　我亦歸依禮
尒時佛告迦葉菩薩善男子汝今不應如諸
聲聞凡夫之人不別三寶於此大乘无有三

余時世尊告迦葉菩薩善男子汝今不應如諸
聲聞凡夫之人不別三寶於此大乘无有三
歸不別之相所以者何於佛性中即有法僧
為欲化度聲聞凡夫故不別說三歸與相善
男子若欲隨順世間法者則應不別有三歸
依善男子菩薩應作如是思惟我今此身歸
依於佛若即此身得成佛道既成佛已不當
恭敬禮拜供養於諸世尊何以故諸佛平等
等為衆生作歸依故若欲尊重法身舍利便
應禮敬諸佛塔廟所以者何為欲化度諸衆
依非真那伽之法我當次第為說真法又有
歸依非真僧者我當為作依真僧事若有分
別於无始清淨行事欲令如來為諸菩薩廣
宣分別奇特之事稱揚大乘方等經典如來
大悲令已善說我今如是安住其中所說菩
薩清淨行事即是宣說大涅槃經世尊我今
亦當廣為衆生斷疑如是如來秘藏亦當證
知真三歸事若有衆生能信如是大涅槃經
其人則得自然了達三歸依事何以故如來
秘藏有佛性故其有宣說是經典者皆言身
中盡有佛性如是之人則不遠求三歸依事
何以故於未來世我身即當成就三寶是故
聲聞緣覺之人及餘衆生皆悉依於我恭敬禮
拜善男子以是義故應當亦學大乘經典迦

令訶王子惡見則得是故不應生下劣心如
王子大臣亦善男子菩薩摩訶薩亦須如
是三事與我一體善男子我
亦三事即是漚槃如來者名无上士尊如人
身頭最為上非餘支節也為欲化度諸世間故種
種示現差別之相如彼梯橙是故汝今不應
受持如凡愚人所知三歸差別之相汝於大
乘猶制使斷應如訶刀迦葉菩薩白佛言世
尊我如故問非為不知
問於无始清淨行事欲令如來為諸菩薩廣
宣分別奇特之事稱揚大乘方等經典如來
大悲令已善說我亦如是安住其中所說菩
薩清淨行事即是宣說大涅槃經世尊我今
亦當廣為衆生斷疑如是如來秘藏亦當證
知真三歸事若有衆生能信如是大涅槃經
其人則得自然了達三歸依事何以故如來
秘藏有佛性故其有宣說是經典者皆言身
中盡有佛性如是之人則不遠求三歸依事
何以故於未來世我身即當成就三寶是故
聲聞緣覺之人及餘衆生皆悉依於我應當恭敬禮
拜善男子以是義故應當亦學大乘經典迦
葉復言佛性如是不應思議三十二相八十種

*

好不可思議今時佛讚迦葉菩薩善哉善哉善男子汝已成就深利智慧我今當更善
為汝說入如來藏若我住者即是常法不離於苦若無我者循行淨行無所利益若言諸
法皆無有我即是斷見若言我住即是常見若言一切行無常者即是常見若言無常者即是斷見諸行常者亦
是常見若言一切法常者墮於斷見循一切法斷常者墮於常見如步屈虫要回前脚得移後足
循斷常者亦復如是要依斷常以是義故循
餘法善者名不善循餘法樂者則名為善循餘法無我者是諸煩惱分循餘法常者是
則名曰如來祕藏所謂涅槃無有窟宅循餘無常法者即是刹物循餘法常者謂佛法僧
是亦無明無明者去來常住無變若言無明無明之人於已分別生二法想明與無明
行凡夫之人聞已分別生二法想明無無明智者了達具性無二無二之性即是實性若
言諸行同緣識者凡夫謂二行之與識智者了達具性無二無二之性即是實性若言
實性若言應斷一切法善凡夫謂二智者了

W→T374 12/411 A6

知已不應生疑若言如來初始發心乃至
之生斷滅見有智之人應當分別如來是常
无有變易若言解脫亦如是多化凡夫當說得
解脫者即是應滅有智之人應當分別云何
師子雖有生來常住无變若言无明回緣諸
行凡夫之人聞已分別生二法想明與无明
智者了達其性无二无二之性即是實性若
言諸行回緣識者凡夫謂二行之與識智者
了達其性无二无二之性即是實性若言十
善十惡可作不可作善道惡道回法界法凡
夫謂二智者了達其性无二无二之性即是
實性若言應斷一切法善凡夫謂二智者了
達其性无二无二之性即是實性若言一切
行无常如來祕藏亦是无常凡夫謂二智者
了達其性无二无二之性即是實性一切法
无我如來祕藏亦无有我凡夫謂二智者了
達其性无二无二之性即是實性我與无我
性无有二如來祕藏其義如是不可稱計无
量无邊諸佛所說我今於是一切功德成就
經中皆悉說已

大乘涅槃經卷第七

123

▼斯六十八號　大乘無量壽經

S→T936 19/82 A1

大乘无量壽經

如是我聞一時薄伽梵在舍衛國祇樹給孤獨園與大苾芻僧千二百五十人俱
普薩摩訶薩俱復有諸優婆塞等無量百千諸天龍神阿修羅俱來集會爾時世尊告曼殊室利童子曼殊室利
施聚彼生有佛号无量壽智定王如來何縁名曰无量壽智定王如來何縁名曰无量壽智定王如來
法曼殊師利南閻浮提人民短壽大限百年於中殺枉橫死者衆曼殊室利
壽如來功德名稱法要若有衆生得聞名号若自書或使人書能馬住奉受持讀誦
若於舍宅所住之處以種種花雜瓔珞塗香末香而為供養如其命盡得遂年滿
已百歲如是曼殊室利若有衆生得聞是无量壽智定王如來一百八名号者無其長
壽若有衆生大命將盡憶念是如來名号更得增壽如是曼殊室利若有衆生大命將盡憶念是如來名号更得增壽如是曼殊
欲求長壽於是无量壽如來一百八名号有得聞者或自書若使人書受持讀誦得
如是等無量福德具足成就

南无薄伽梵　阿波利蜜多　阿耆尼硯娜　頭毗你惠指陀　羅佉帝　怛
姪他　薩婆達磨　波唎輸底　達磨底　伽迦娜　莎訶
婆毗輸底　薩訶娜耶　波唎婆囉莎訶

世尊復告曼殊室利如是如來一百八名号若自書或使人書馬住恭受持讀誦如壽
命盡得滿百年壽終此身後得往生无量福智世界无量壽淨土成就百年滿

南无薄伽梵　阿波利蜜多　阿耆尼硯娜　頭毗你惠指陀　羅佉帝　怛
姪他　薩婆達磨　波唎輸底　達磨底　伽迦娜　莎訶
婆婆毗輸底　薩訶娜耶　波唎婆囉莎訶

南无薄伽梵　阿波利蜜多　阿耆尼硯娜　頭毗你惠指陀　羅佉帝　怛
姪他　薩婆達磨　波唎輸底　達磨底　伽迦娜　莎訶
婆婆毗輸底　薩訶娜耶　波唎婆囉莎訶

爾時頭有一百四佉佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰

南无薄伽梵　阿波利蜜多　阿耆尼硯娜　頭毗你惠指陀　羅佉帝　怛
姪他　薩婆達磨　波唎輸底　達磨底　伽迦娜　莎訶
婆婆毗輸底　薩訶娜耶　波唎婆囉莎訶

爾時九十九佉佛等一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰

南无薄伽梵　阿波利蜜多　阿耆尼硯娜　頭毗你惠指陀　羅佉帝　怛
姪他　薩婆達磨　波唎輸底　達磨底　伽迦娜　莎訶
婆婆毗輸底　薩訶娜耶　波唎婆囉莎訶

爾時頭有七佉佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰

385

怛姪他唵 薩婆素怒迦囉 波唎揵底 達磨底 伽迦娜 莎訶某持迦底 薩

婆婆毗輸底 摩訶娜耽 波唎婆襜莎訶

南无薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿儞紇硯娜 頂毗你惹指陀 囉佐耽 怛他揭他耽

薩婆婆毗輸底 摩訶娜耽 波唎婆囉莽訶

若有自書寫教人書寫是元童壽宗要經受持讀誦若應子之者爲夜叉羅刹不得其便終无橫死陀羅尼曰

南无薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻纥砌娜 頭毗你惠指陀 囉佐耽 怛他揭他耽 怛姪他唵 薩婆婆毗輸底 摩訶娜耽 波唎婆囉莽訶 薩婆婆毗輸底 摩訶娜耽 波唎婆囉莽訶

若有自書寫教人書寫是元童壽宗要經受持讀誦常命終時九十九億佛現其人前而爲授手能遮一切佛刹莫不此經生於慈陀羅尼曰

南无薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻纥砌娜 頭毗你惠指陀 囉佐耽 怛他揭他耽 怛姪他唵 薩婆婆毗輸底 摩訶娜耽 波唎婆囉莽訶 薩婆婆毗輸底 摩訶娜耽 波唎婆囉莽訶

若有自書寫教人書寫是元童壽宗要經受持讀誦當得四天王隨其所讚陀羅尼曰

南无薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻纥砌娜 頭毗你惠指陀 囉佐耽 怛他揭他耽 怛姪他唵 薩婆婆毗輸底 摩訶娜耽 波唎婆囉莽訶 薩婆婆毗輸底 摩訶娜耽 波唎婆囉莽訶

若有自書寫教人書寫是元童壽宗要經受持讀誦當得生西方極樂世界阿弥陀佛住壽无量劫陀羅尼曰

南无薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻纥砌娜 頭毗你惠指陀 囉佐耽 怛他揭他耽 怛姪他唵 薩婆婆毗輸底 摩訶娜耽 波唎婆囉莽訶 薩婆婆毗輸底 摩訶娜耽 波唎婆囉莽訶

若有自書寫教人書寫是元童壽宗要經受持讀誦當得生兜率陀天上與彌勒菩薩一處同生陀羅尼曰

南无薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻纥砌娜 頭毗你惠指陀 囉佐耽 怛他揭他耽 怛姪他唵 薩婆婆毗輸底 摩訶娜耽 波唎婆囉莽訶 薩婆婆毗輸底 摩訶娜耽 波唎婆囉莽訶

若有自書寫教人書寫是元童壽宗要經受持讀誦當得生西方極樂世界阿弥陀佛住壽无量劫陀羅尼曰

南无薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻纥砌娜 頭毗你惠指陀 囉佐耽 怛他揭他耽 怛姪他唵 薩婆婆毗輸底 摩訶娜耽 波唎婆囉莽訶 薩婆婆毗輸底 摩訶娜耽 波唎婆囉莽訶

若有自書寫教人書寫是元童壽宗要經受持讀誦當得生兜率陀天上與彌勒菩薩一處同生陀羅尼曰

南无薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻纥砌娜 頭毗你惠指陀 囉佐耽 怛他揭他耽 怛姪他唵 薩婆婆毗輸底 摩訶娜耽 波唎婆囉莽訶 薩婆婆毗輸底 摩訶娜耽 波唎婆囉莽訶

若有七寶供養如是七佛其福有限若能受持是元童壽經典所生功德不可限量陀羅尼曰

南无薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻纥砌娜 頭毗你惠指陀 囉佐耽 怛他揭他耽 怛姪他唵 薩婆婆毗輸底 摩訶娜耽 波唎婆囉莽訶 薩婆婆毗輸底 摩訶娜耽 波唎婆囉莽訶

若有七寶等於頭陀以用布施其福上能知其限量是元童壽經典其福不可知數陀羅尼曰

南无薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻纥砌娜 頭毗你惠指陀 囉佐耽 怛他揭他耽 怛姪他唵 薩婆婆毗輸底 摩訶娜耽 波唎婆囉莽訶 薩婆婆毗輸底 摩訶娜耽 波唎婆囉莽訶

如是四大海水可知滴數是元童壽經典所生果報不可數量陀羅尼曰

南无薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻纥砌娜 頭毗你惠指陀 囉佐耽 怛他揭他耽 怛姪他唵 薩婆婆毗輸底 摩訶娜耽 波唎婆囉莽訶 薩婆婆毗輸底 摩訶娜耽 波唎婆囉莽訶

若有自書寫人書寫是元童壽經典又能讀持供養即如恭敬供養一切諸佛菩薩聲聞緣覺及諸天人阿修羅等皆悉敬重如來无有別異陀羅尼曰

南无薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻纥砌娜 頭毗你惠指陀 囉佐耽 怛他揭他耽 怛姪他唵 薩婆婆毗輸底 摩訶娜耽 波唎婆囉莽訶 薩婆婆毗輸底 摩訶娜耽 波唎婆囉莽訶

布施力能成无量 持戒力能生善處 忍辱力能受尊貌 精進力能修諸善 禪定力能得解脫 智慧力能斷煩惱

W→T936 19/84C29 *

若有七寶等供養以用布施其福上無如其限量是名無量壽經典其福下可知數量無量
壽經典行生果報下可數量無量壽經典
屈曰 南无薄伽梵 阿波唎蜜多 阿爾跋致 須陀洹患指施 囉法耽 怛他
揭多耽 怛姪他 薩婆婆毗輸吉 摩訶娜耽 波唎婆囉底 波唎輸底 達磨底 伽迦娜 莎訶某特
迦底 薩婆婆毗輸吉 摩訶娜耽 波唎婆囉底 波唎輸底 達磨底 伽迦娜 莎訶某特
如是四大海水可知高底是无量壽經典其福下可知數量無量壽經典屈曰
南无薄伽梵 阿波唎蜜多 阿爾跋致 須陀洹患指施 囉法耽 怛他揭多耽
怛姪他 薩婆婆毗輸吉 摩訶娜耽 波唎婆囉底 波唎輸底 達磨底 伽迦娜 莎訶某特
迦底 薩婆婆毗輸吉 摩訶娜耽 波唎婆囉底 波唎輸底 達磨底 伽迦娜 莎訶某特
若有自書使人書寫是无量壽經典又能讀持供養即如恭敬供養一切十方佛
16
如來无有別異施屈曰
南无薄伽梵 阿波唎蜜多 阿爾跋致 須陀洹患指施 囉法耽 怛他揭多耽
怛姪他 薩婆婆毗輸吉 摩訶娜耽 波唎婆囉底 波唎輸底 達磨底 伽迦娜 莎訶某特
迦底 薩婆婆毗輸吉 摩訶娜耽 波唎婆囉底 波唎輸底 達磨底 伽迦娜 莎訶某特
布施力能成就 悟市施力人師子 布施力能智善聞 悟非時瞋恨人
持戒力能成就 悟持戒力人師子 持戒力能智善聞 悟惡時瞋恨人
忍辱力能成就 悟忍辱力人師子 忍辱力能智善聞 悟非時瞋恨人
精進力能成就 悟精進力人師子 精進力能智善聞 悟非時瞋恨人
禪定力能成就 悟禪定力人師子 禪定力能智善聞 悟非時瞋恨人
智慧力能成就 悟智慧力人師子 智慧力能智善聞 悟非時瞋恨人
介時如來說是往已一切世間天人阿脩羅等聞佛所說皆大歡
喜信受奉行

佛說无量壽經卷終

S→T262 9/7B 12~15

宜說法又聞授諸大弟子阿耨多羅三藐三菩
提記復聞宿世因緣之事復聞諸佛有大自在
神通之力得未曾有心淨踊躍即從坐起到於
佛前頭面礼足却住一面瞻仰尊顏目不暫捨而
作是念世尊甚奇特所為希有隨順世尊若干
種性以方便知見而為說法我等於佛亦得隨
喜又此諸無漏之法不能宣暢所至之處唯佛世尊能知我等深
心本願
尒時佛告諸比丘汝等見是富樓那弥多羅尼子
不我常稱其於說法人中最為第一亦常嘆其
種種功德精勤護持助宣我法能於四衆示教
利喜具足解釋佛之正法而大饒益同梵行者自
捨如來无能盡其言論之辨汝等勿謂富樓那
但能護持助宣我法亦於過去九十億諸佛所護
持助宣佛之正法於彼說法人中亦復第一又於諸
佛所說空法明了通達得四无畏智常能審諦清
淨說法无有疑惑具足菩薩神通之力隨其壽命
常脩梵行彼佛世人咸皆謂之實是聲聞而自
樓那以斯方便饒益无量百千衆生又化无量阿

爾時寶行菩薩白佛世人唐捐之實是聲聞石塊
樓那以斯方便饒益无量百千衆生又化无量阿
僧祇劫人令立阿耨多羅三藐三菩提為淨佛土
故常作佛事教化衆生諸比丘樓那亦於七佛
說法人中而得第一令於我所說法人中亦為第
一於賢劫中當來諸佛說法人中亦復第一而皆護
持助宣佛法亦於未來護持助宣无量无邊諸佛
之法教化饒益无量衆生令立阿耨多羅三藐三
菩提為淨佛土故常勤精進教化衆生漸漸具
足菩薩之道无量阿僧祇劫當於此土得阿耨多
羅三藐三菩提号曰法明如來應供正遍知明行
足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊
其佛以恒河沙等三千大千世界為一佛土七寶
為地地平如掌无有山陵谿澗溝壑七寶臺觀
充滿其中諸天宮殿近虛空人天交接兩得相見
无諸惡道亦无女人一切衆生皆以化生无有婬欲
得大神通身出光明飛行自在志念堅固精進智
慧普皆金色三十二相而自莊嚴其國衆生常
以二食一者法喜食二者禪悅食有无量阿僧祇
千万億那由他諸菩薩衆得大神通四无导智善
能教化衆生之類其聲聞衆等數校計所不能
知皆得具足六通三明及八解脫其佛國土有如是

能教化衆生之類其聲聞衆等數校計所不能
知皆得具足六通三明及八解脫其佛國土有如是
*等无量功德莊嚴成就劫名寶明國名善淨其
佛壽命无量阿僧祇劫法住甚久佛滅度後起七
寶塔遍滿其國爾時世尊欲重宣此義而說偈言
諸比丘諦聽 佛子所行道 善學方便故 不可得思議
知衆樂小法 而畏於大智 是故諸菩薩 作聲聞緣覺
以无數方便 化諸衆生類 自說是聲聞 去佛道悉遠
度脫无量衆 皆悉得成就 雖欲小懈怠 當令作佛
內秘菩薩行 外現是聲聞 少欲厭生死 實自淨佛土
示衆有三毒 又現邪見相 我弟子如是 方便度衆生
若我具足說 種種現化事 衆生聞是者 心則懷疑惑
令此富樓那 於昔千億佛 勤脩所行道 宣護諸佛法
為求无上慧 而於諸佛所 現居弟子上 多聞有智慧
所說无所畏 能令衆歡喜 未曾有疲惓 而以助佛事
已度大神通 具四无导慧 知衆根利鈍 常說清淨法
演暢如是義 教諸千億衆 令住大乘法 而自淨佛土
未來亦供養 无量无數佛 助護宣正法 亦自淨佛上
常以諸方便 說法无所畏 度不可計衆 成就一切智
供養諸如來 護持法寶藏 其後得成佛 号名曰法明
其國名善淨 七寶所合成 劫名為寶明 菩薩衆甚

W→T262 9/28B27

若我具足說　種種現化事　衆生聞是者　心則懷疑惑
令此富樓那　於普千億佛　勤脩所行道　宣護諸佛法
爲求无上慧　而於諸佛所　現居弟子上　多聞有智慧
所說无所畏　能令衆歡喜　未曾有疲惓　而以助佛事
演暢如是義　教諸千億衆　令住大乘法　而自淨佛土
未來亦供養　无量无數佛　助護宣正法　亦自淨佛土
常以諸方便　說法无所畏　成就一切智　度不可計衆
供養諸如來　護持法寶藏　其後得成佛　号名曰法明
其國名善淨　七寶所合成　劫名爲寶明　菩薩衆甚多
其數无量億　皆度大神通　威德力具足　充滿其國土
聲聞亦无數　三明八解脫　得四无导智　以是等爲僧
其國諸衆生　婬欲皆已斷　淳一變化生　具相莊嚴身
法喜禪悅食　更无餘食想　无有諸女人　亦无諸惡道
富樓那比丘　功德悉成滿　當得斯淨土　賢聖衆甚多
如是无量事　我今但略說

尒時千二百阿漢羅心自在者作是念告摩訶迦葉是十二百
得未曾有若世尊各見授記如餘大弟子者不亦
快乎佛知此等心之所念告摩訶迦葉是十二百
阿羅漢我今當現前次第與受阿耨多羅三藐

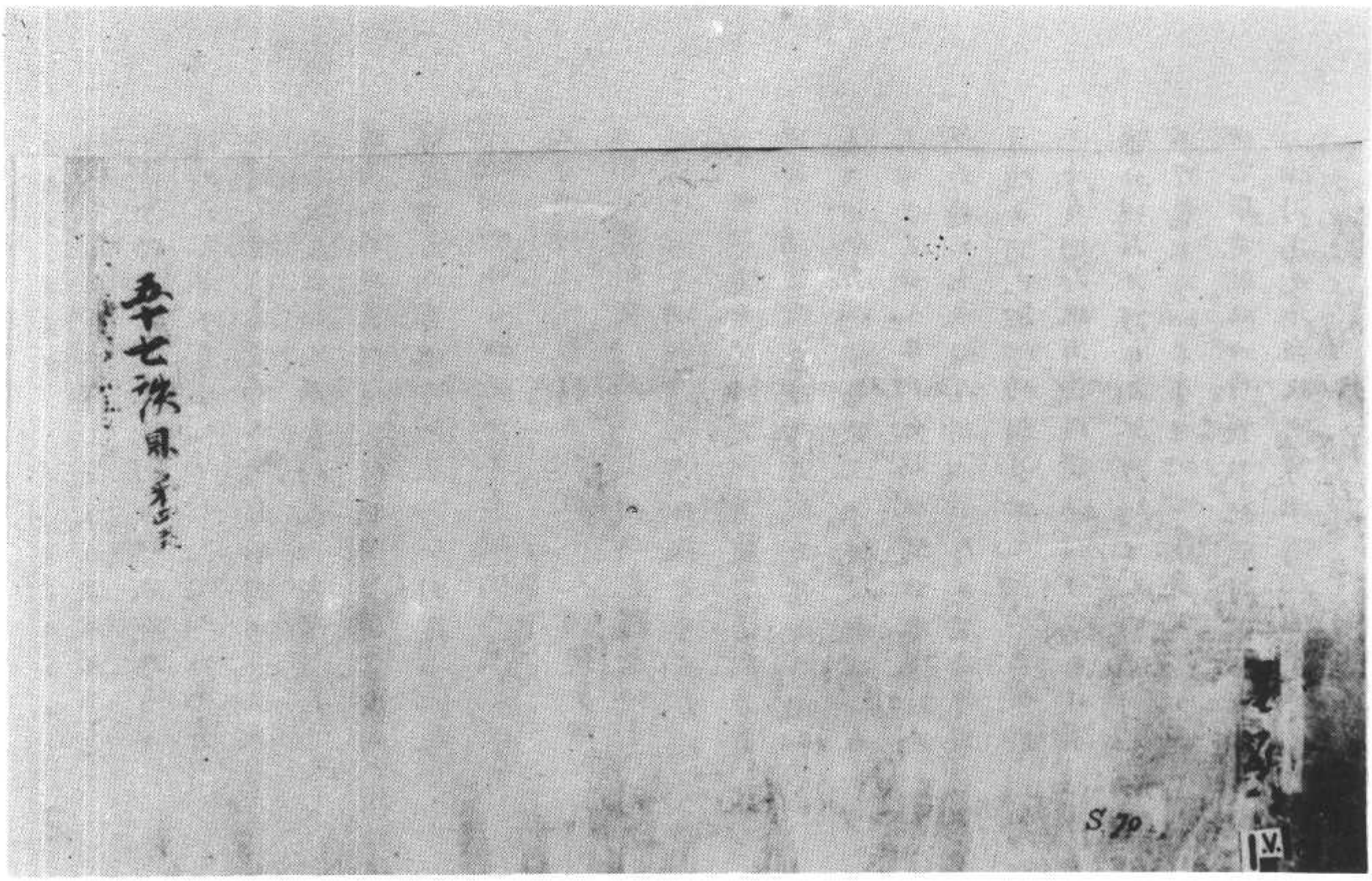
大般若波羅蜜多經卷第五百六十四

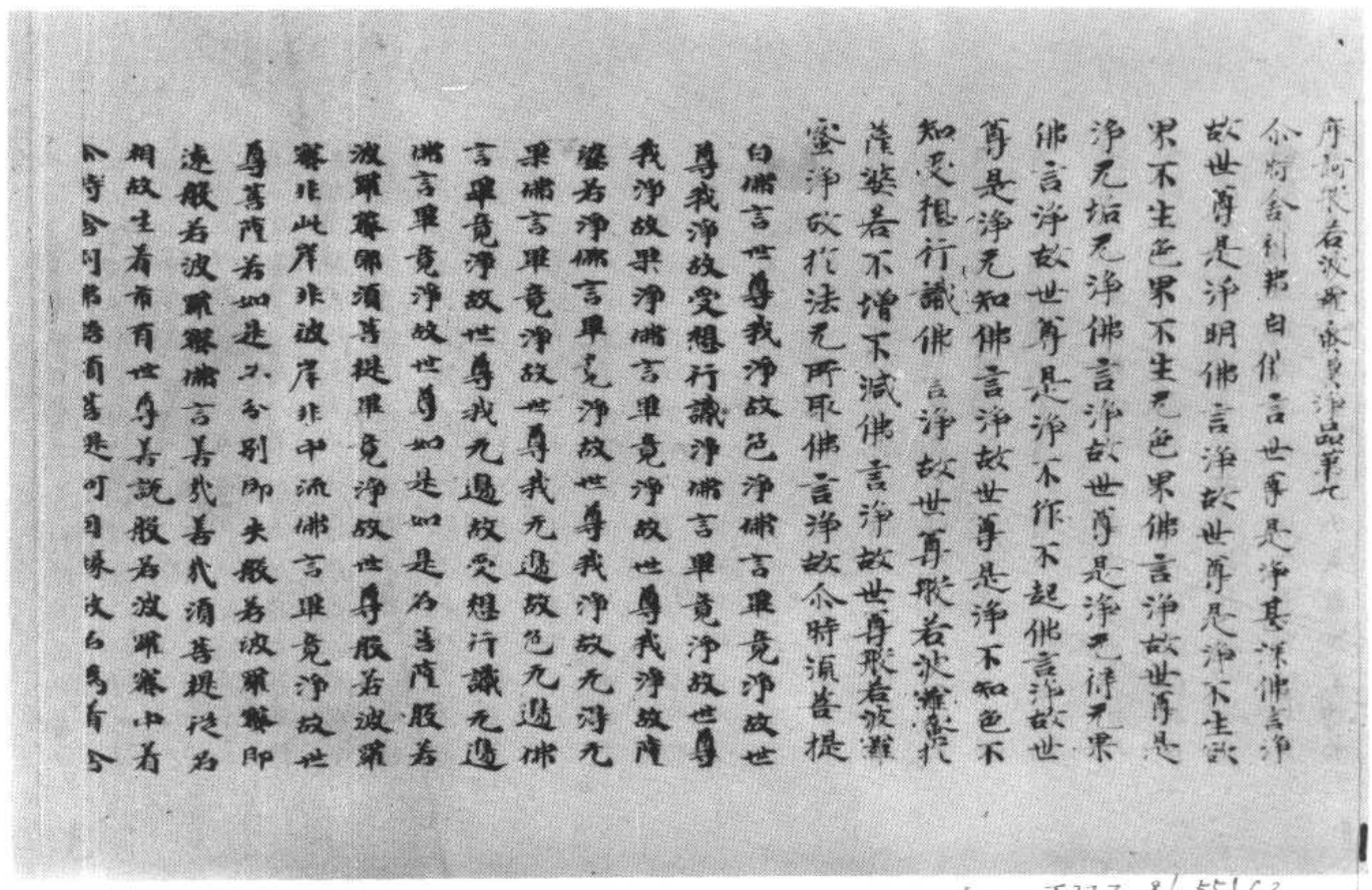
奘譯

第五分法師品第廿六

復次善現若諸菩薩摩訶薩欲證无上正
等菩提常應觀見供養承侍等無異想善
男子此諸菩薩摩訶薩欲見佛時應作是念
交佛告善現諸佛世尊名號各異菩薩若欲
增深般若波羅蜜多應數數授諸菩薩記
於現在波羅蜜多甚深法門能極入者亦
名爲善薩善男子如是諸菩薩摩訶薩靜慮
若波羅蜜多當知亦名諸菩薩摩訶薩善
波羅蜜多與諸菩薩爲師爲伴爲親爲屬
亦爲照爲舍爲護爲救爲洲爲清爲
爲導爲去來現在諸佛皆依六種波羅蜜多
不得成辦功德事業所以者何如是六種
蜜多普能攝受一切佛法是故菩薩
隆欲證无上正等菩提應學六種波羅蜜多
復次善現菩薩摩訶薩欲學六種波羅蜜多
於般若波羅蜜多甚深經典至心聽聞受持
諸論觀察義趣請決所疑所以者何如是
若波羅蜜多甚深經典能與六種波羅蜜
爲道爲生養母善現當知若諸菩薩
得不隨他教行欲住不隨他教行欲斷一切
有情艱欲滿一切有情願應學如是甚深般若
若波羅蜜多具壽善現復白佛言甚深般
波羅蜜多以何爲相佛告善現甚深般若波
羅蜜多无礙爲相尒時善現復白佛言

S→T220 7/910B1
W→ 7/910C2





須菩提白佛言世尊佛說般若波羅蜜即非般若波羅蜜是名般若波羅蜜

何以故須菩提若有世尊如來說般若波羅蜜即為有所故世尊佛說般若波羅蜜即非般若波羅蜜是名般若波羅蜜

*

須菩提於意云何可以三十二相觀如來不須菩提言如是如是以三十二相觀如來佛言須菩提若善男子善女人以三十二相觀如來

利刹等善男子善女人分別是心以是分別受想行識空即為著我見乃至著壽者見須菩提不應作是觀須菩提於意云何可以三十二

相故生着而有世尊說般若波羅蜜即非般若波羅蜜是名般若波羅蜜

於時今利刹語須菩提何因緣故名為着今利刹善男子善女人分別色空即為着分別過去未來現在法即為着物故心著菩薩摩訶薩若干

恭法現在法即為着物故心著菩薩摩訶薩若干稽德即為着稽德即為着禪提波羅蜜不可思議須菩提白佛言何因緣是事名為着佛告須菩提譬如死人分別是心以是

緣是事名為着佛尸迦是人分別是心以是心迴向阿耨多羅三藐三菩提佛尸迦心性不可迴向是故菩薩若欲教他人阿耨多羅

不可迴向是故菩薩若欲教他人阿耨多羅三藐三菩提應口諸法實相示教利喜如是則不自傷是佛所許是佛所教善男子善女

則不自傷是佛所許是佛所教善男子善女人亦離諸着於時佛讚須菩提言善哉善哉須菩提言善哉不行色即行般若波羅蜜不行受

人亦離諸着於時佛讚須菩提言善哉善哉須菩提言善哉不行色即行般若波羅蜜不行受想行識即行般若波羅蜜何以故色不滿足則離色受想行識不滿足則離受想行識不滿足

世能不諸善薩着法須菩提我當更說譬如是行不滿足世能不諸善薩着法須菩提我當更說譬如是行不滿足

着法世今善聽須菩提言唯然受教佛言若善男子善女人取相念諸佛隨所聚相皆為着過去未來現在諸佛所有无漏法皆隨

佛言甚善甚善如汝所說般若波羅蜜即非般若波羅蜜是名般若波羅蜜

須菩提如來得一切法須菩提法性非一非二是性不非性非非須菩提是如則離諸着際世尊般若波羅蜜甚為難

知須菩提亡有如若故世尊般若波羅蜜不可思議須菩提般若波羅蜜不世尊般若波羅蜜亡所作須菩提作若不可

世尊般若波羅蜜亡所作須菩提作若不可得故世尊菩薩摩訶般若波羅蜜須菩提若菩薩不行色即行般若波羅蜜不行受

得故世尊菩薩摩訶般若波羅蜜須菩提若菩薩不行色即行般若波羅蜜不行受想行識即行般若波羅蜜不行色不滿足

想行識即行般若波羅蜜若不行色不滿足即行般若波羅蜜不行受想行識不滿足即行般若波羅蜜何以故色不滿足

即行般若波羅蜜不行受想行識不滿足即行般若波羅蜜何以故色不滿足則離色受想行般若波羅蜜不行色不滿足

諸着中說亡所着須菩提若菩薩不行色不着相即行般若波羅蜜不行受想行識不着

着相即行般若波羅蜜不行受想行識不着相即行般若波羅蜜何以故色不生着乃至菩薩若須菩提菩薩欲過諸着故名亡

相即行般若波羅蜜何以故色不生着乃至菩薩若須菩提菩薩欲過諸着故名亡等菩薩若須菩提菩薩欲過諸着應如是思

着於受想行識不生着於須菩提白佛言希有世尊是

才善住一切才善受持清淨
解不須善提言世尊般若波
色淨故般若波羅蜜清淨佛言
若波羅蜜清淨佛言虛空淨
清淨色无深故般若波羅蜜
无深故般若波羅蜜清淨受想行識
故般若波羅蜜清淨須善提虛空无深
善提虛空不轉不還无相无作无起无滅
人能受持讀誦般若波羅蜜者於不捨无
千百千諸天皆共隨從若日
五日廿三日廿九日卅日在
波羅蜜具福甚多佛言如是
人說般若波羅蜜得福甚多須善提般若
羅蜜多有因緣何以故般若波羅蜜
實於法无所着无所取以
有不可得故須善提般若波羅蜜
无能深行何以故般若波羅蜜諸
為无行般若波羅蜜般若波羅蜜
法不无深若如是不分別為行般若
羅蜜須善提般若波羅蜜无有法若見若不
見无有法若取若捨是時若干百千諸天子
踊躍歡喜於虛空中同聲唱言我於關浮提
聞見法輪轉須善提語諸天子非初轉非二
轉何故以般若波羅蜜法中无轉无還佛告
須善提阿波羅蜜是等

無何故以般若波羅蜜
須善提阿波羅蜜是等
一切法无縛无着无得阿
不无斷得轉法輪時不
法可不无法可現是法不
善提空不轉不還无相无作无起无滅
有不轉不還如是說為
執着无受着无證着不
善提白佛言世尊无邊
蜜虛空无邊故世尊
蜜諸法平等故世尊
羅諸法性離故世尊不
波羅蜜諸法不可得故
般若波羅蜜諸法无所
波羅蜜是般若波羅蜜
波羅蜜是般若波羅蜜
盡波羅蜜是般若波羅
无生波羅蜜是般若波
尊无作波羅蜜是般若
故世尊不出波羅蜜是
可得故世尊不至波羅
是汝故世尊无垢波羅
煩惱清淨故世尊无汙
蜜不汙故世尊不成
蜜是般若波羅蜜是

煩惱清淨故世尊无汙波羅蜜是般若波羅
蜜虛不汙故世尊不成波羅蜜是般若波羅
蜜諸法離前際故世尊如波羅蜜是般若波
羅蜜諸法不生故世尊夢波羅蜜是般若波
羅蜜意識平等故世尊不成波羅蜜是般若
波羅蜜諸戲平等故世尊不念波羅蜜是般
若波羅蜜諸合不生故世尊不動波羅蜜是
般若波羅蜜法性常住故世尊離欲波羅蜜
是般若波羅蜜法不虛誑故世尊不起波
羅蜜是般若波羅蜜諸法无分別故世尊等
成波羅蜜是般若波羅蜜諸法相不可得故
世尊无煩惱波羅蜜是般若波羅蜜諸法无
過咎故世尊无衆生波羅蜜是般若波羅蜜
衆生際不可得故世尊不斷波羅蜜是波
波羅蜜諸法不起故世尊无二過波羅蜜是
般若波羅蜜諸法无着故世尊不異波羅蜜
是般若波羅蜜諸法无和合故世尊不着波
羅蜜是般若波羅蜜諸法不分別故世尊无
故世尊不分別波羅蜜是般若波羅蜜諸分
別平等故世尊无清波羅蜜是般若波羅蜜
量法不生故世尊虛空波羅蜜是般若波羅
蜜諸法无鄣导故世尊不生波羅蜜是般若
波羅蜜諸法不起故世尊无常波羅蜜是般

蜜諸法无鄣导故世尊不生波羅蜜是般若
波羅蜜諸法不起故世尊无常波羅蜜是般
若波羅蜜諸法不失故世尊苦波羅蜜是般
若波羅蜜諸法不生故世尊空波羅蜜是般
若波羅蜜諸法无捨故世尊无我波羅蜜
是般若波羅蜜諸法无捨故世尊寂靜波
羅蜜是般若波羅蜜諸法无分別故世尊无
相波羅蜜是般若波羅蜜諸法无戲故世
尊无願波羅蜜是般若波羅蜜諸法不可破故
世尊无二波羅蜜是般若波羅蜜諸法不
異故世尊无相波羅蜜是般若波羅蜜通宅
世尊无量佛法波羅蜜是般若波羅蜜諸法无
礙法故世尊无盡波羅蜜是般若波羅蜜
心不沒故世尊如波羅蜜是般若波羅蜜
法不異故世尊自然波羅蜜是般若波羅蜜
諸法无性故

序訶般若波羅蜜不可思議品第十

尒時釋提桓因作是念若人得聞般若波羅
蜜者當知是人已曾於養諸佛何況受持讀
誦如所說學如所說行若人聞說深般若波
羅蜜受持讀誦如所說行當知是人已曾多
於養佛廣問其義於過去諸佛聞深般若波
羅蜜不驚不怖尒時舍利弗白佛言世尊若
善丈夫善丈夫能信解深般若波羅蜜當知是
善丈夫如阿毗跋致何以故世尊若人作過去

善門周訶門爾作爾洹若波羅蜜當知是

善門如此般若波羅蜜甚深無量無底佛告舍利弗以故世尊若人於過去

*

世不久行般若波羅蜜則不能信解世尊若有誹謗般若波羅蜜何以故世尊若人於深般若波羅蜜乃有信心无清淨心不問諸佛及諸佛弟子所致令時釋提桓因語舍利弗是般若波羅蜜甚深若不久行菩薩道不能信解有何可怖若人於此般若波羅蜜即是敬此菩薩若智令利弗言如是如是如是般若波羅蜜即是敬禮人敬此般若波羅蜜即是敬禮般若波羅蜜生諸佛菩薩若從菩薩若智運生般若波羅蜜菩薩應如是住般若波羅蜜應如是住般若波羅蜜釋提桓因白佛言世尊云何菩薩行般若波羅蜜當為住般若波羅蜜為不住般若波羅蜜佛告釋提桓因善男子善女人乘心迎於受記不久必得受記善提桓因白佛言世尊我今當說譬喻欲說世尊聽如有人從遠方來語此間人言我從某城某聚落來此人為此間人說彼城聚落種種莊嚴種種可樂此人聞已於意云何此人於所說城聚落為生決定不生決定佛言如是如是釋提桓因白佛言世尊此人但聞城聚落莊嚴相不見城聚落實事云何生決定佛言憍尸迦此人雖不見城聚落實事以聞相故生決定憍尸迦菩薩摩訶薩亦如是雖不見般若波羅蜜實相以聞相故生決定憍尸迦是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜

般若波羅蜜甚深无量无底佛告舍利弗若

*

菩薩摩訶薩不住色甚深是為習識甚深復次舍利弗若菩薩摩訶薩不習色甚深是為不住識甚深不習受想行識甚深是為不住色即不住色不習受想行識即是習識復次憍尸迦若不習色即不住色不習受想行識即不住識憍尸迦是名菩薩習般若波羅蜜佛告舍利弗若菩薩摩訶薩如是說法如是行般若波羅蜜時先見諸佛若見放牛羊若見成邑聚

爾時先見諸相若見放牛羊者若見增眾若
見商林見如是相故當知此中必有城邑聚
落見是相已作是念如我所見今此城邑聚
落去此不遠具心安隱不須恐畏之相世尊菩薩亦如是若得聞深般若波羅蜜世尊菩薩亦如是善薩迴於受記不久必得受記今時不
退墮聲聞辟支佛地何以故是善薩得是本
相所謂得見深般若波羅蜜當知是善薩摩訶薩前行若
見聞深般若波羅蜜世尊譬如有人欲見大海預前行若
見聞若樹林若山若山相當知是中去海
尚遠若不見樹先樹相不見山先山樹是人漸
大海去是不遠大海深故先有此
不見海知去近之世尊菩薩亦如是得聞深
般若波羅蜜必於現在諸佛前受記月知必
近阿耨多羅三藐三菩提何以故我得見聞
供養深般若波羅蜜故世尊譬如春時樹葉
零落當知此樹華菓實將生不久何以故
本相現故聞得提人見樹本相皆悉
是念是樹不久當生華葉菓實世尊菩薩亦
如是若得見聞深般若波羅蜜當知是菩提
善根成就宿世善根因緣故今得深
般若波羅蜜舍中書有見佛諸天等大歡喜作是念
先諸菩薩亦有如是受記本相是菩薩不久

般若波羅蜜舍中書有見佛諸天等大歡喜作是念
先諸菩薩亦有如是受記本相是菩薩不久
當得受阿耨多羅三藐三菩提記世尊譬如
女人懷任娠妊不便身體疲極不樂事務眠
臥不安飲食減少苦惱在身不欲語言欲本
所習不復憶樂本相現故當知是女約屋不
久當產善根成就亦復如是若得見聞深般若波羅蜜當知是善薩不久得受阿耨
多羅三藐三菩提記佛言善哉善哉善哉
汝所樂說皆佛神力加時須菩提白佛言希
有世尊如來善說諸菩薩事須菩提是諸菩
薩摩訶薩長夜多所利益多所安樂憐愍世間得阿耨多羅三藐三菩提為諸
天人演說法要須菩提白佛言世尊菩薩摩
訶薩云何得具之佛言菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時
是為行般若波羅蜜不見色增
行般若波羅蜜不見受想行識增是為
審不見受想行識減是為行般若波羅
至不見法不見非法是為行般若波羅蜜世
尊如佛所說不可思議須菩提色不可思議
受想行識不可思議若菩薩不分別色不可
思議不分別受想行識不可思議是為行般

思議不分別受想行識不可思議是為行般

* 若波羅蜜世尊般若波羅蜜如是訓誡信解
須菩提若人行菩薩道者世尊云何菩薩摩
訶薩行般若波羅蜜不分
為人行須菩提若菩薩行般若波羅蜜不分
別佛十力四无所畏乃至不分別菩薩若是
為人行何以故佛十力不可思議四无所畏
十八不共法不可思議乃至菩薩摩訶薩
智不可思議受想行識不可思議一切法
以不可思議故菩薩如是行者是為无量無
邊行般若波羅蜜是故名為人行世尊般若
波羅蜜甚深般若波羅蜜如虛空
清淨亦世尊般若波羅蜜多起當難若欲
書寫者乃至一偈當日書成佛言如是如是
須菩提若善男子善女人欲書
說行般若波羅蜜乃至一偈當疾為之須
菩提於汝意云何頗世尊般若
魔宮殿同來斷絕須菩提魔雖欲同來斷
絕以不能壞舍利弗白佛言世尊復云何
魔不能壞般若波羅蜜
魔不能壞舍利弗以是十方无量世
界現在諸佛神力故魔不能壞
共護念是菩薩故魔不能壞何以故舍
利弗菩薩摩訶薩應无有疑

14

共護念是菩薩故魔不能壞何以故舍
利弗菩薩摩訶薩為諸佛所護
十方无量阿僧祇現在諸佛法應念若有
諸般若波羅蜜當知是人佛眼所見舍利弗
以故舍利弗善男子善女人能受持讀誦般
若波羅蜜當知是人佛眼所見舍利弗若
子善女人能受持讀誦般若波羅蜜乃至書
寫當知是人佛眼所見舍利弗若求佛道善
男子善女人受持讀誦般若波羅蜜則近阿
耨多羅三藐三菩提乃至書寫受持供養般
若波羅蜜已受持讀誦以是因緣具福無量
衆魔及舍利弗
衆魔復當流布魔宮流布魔宮流布
魔宮流布北方須菩提於汝意云何頗
有魔不知佛眼所見不知不念
若波羅蜜者是人亦為佛眼所見亦為
舍利弗白佛言世尊復五百歲時般若波羅
蜜當廣流布北方即舍利弗復
流布北方其中善男子善女人聞般若波羅
蜜受持讀誦精習當知人衰阿
三菩提心世尊北方當有衆
讀誦精習般若波羅蜜舍利弗
菩薩能諦聽受般若波羅蜜少能誦利精習

15

讀誦修習般若波羅蜜多令利益北方無量有
菩薩能請聽受般若波羅蜜多行者是人時間以不疲不極
*
詔請問難當知是人為能具足行菩薩道為
阿耨多羅三藐三菩提故般若波羅蜜多令利益無量衆生
何以故舍利弗我為是善男子善女人說應
菩薩若法是人轉身必疾樂說阿耨多羅三
藐三菩提一心和同乃至魔王不能壞其阿
耨多羅三藐三菩提心是人開般若波羅蜜
心大歡喜心淨清淨令多衆生施阿耨多羅
三藐三菩提善根是善男子善女人於我前
作是言我等行菩薩道常從佛前以法示教利喜
无量百千万衆生令住阿耨多羅三藐三菩
提令利弗我觀其心則生隨喜是人行菩薩
道當以法示教利喜无量百千万衆生令住
阿耨多羅三藐三菩提如是善男子善女人
心樂大乘憐愍衆生心現在佛前說法之餐於
般若波羅蜜深經是善男子善女人不求而
以法示教利喜无量百千万衆生令住阿耨
多羅三藐三菩提舍利弗白佛言希有世尊
如來於過去未來現在諸法无法不知无法
不識如來於未來世諸菩薩以多教多精進
勤求般若波羅蜜是善男子善女人有求而

心樂大乘憐愍衆生心方現在佛前說法之餐於
般若波羅蜜深經是善男子善女人不求而
以法示教利喜无量百千万衆生令住阿耨
多羅三藐三菩提舍利弗白佛言希有世尊
如來於過去未來現在諸法无法不知无法
不識如來於未來世諸菩薩以多教多精進
勤求般若波羅蜜是善男子善女人有求而
得世尊是善男子善女人能行菩薩
道當以法示教利喜无量百千万衆生令住
阿耨多羅三藐三菩提舍利弗若有善男子善女人
若不求而得如來應供等正覺於
般若波羅蜜深經是善男子善女人不求而得
故舍利弗法應如是有菩薩摩訶薩
利喜阿耨多羅三藐三菩提如是日於中學
人轉身應諸波羅蜜深經亦不求而得

摩訶般若波羅蜜經卷第四

小品

提在在處處若有此經一切世間天人阿脩
羅所應供養當知此處則為是塔皆應恭敬
作禮圍繞以諸華香而散其處復次須菩提
若善男子善女人受持讀誦此經若為人輕
賤是人先世罪業應墮惡道以今世人輕賤
故先世罪業則為消滅當得阿耨多羅三藐
三菩提須菩提我念過去無量阿僧祇劫於
然燈佛前得值八百四千萬億那由他諸佛
悉皆供養承事無空過者若復有人於後末
世有能受持讀誦此經所得功德於我所供
養諸佛功德百分不及一百千萬億分乃至
算數譬喻所不能及須菩提若善男子善女
人於後末世有受持讀誦此經所得功德我若
具說者或有人聞心則狂亂狐疑不信須菩
提當知是經義不可思議果報亦不可思議
爾時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降伏
其心佛告須菩提善男子善女發阿耨多羅
三藐三菩提者當生如是心我應滅度一切
衆生滅度一切衆生已而无有一衆生實
滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生
相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无
有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提於

斯七十二號　佛說金剛般若經

S→T235 8/750c20
P— 8/752c3

*

意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅
三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義
佛於然燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三
菩提佛言如是如是須菩提實无有法如來
得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如
來得阿耨多羅三藐三菩提然燈佛則不與
我受記汝於來世當得作佛號釋迦牟尼以
實无有法得阿耨多羅三藐三菩提是故然
燈佛與我受記作是言汝於來世當得作佛
號釋迦牟尼何以故如來者即諸法如義若
有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩
提實无有法佛得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於是
中无實无虛是故如來說一切法皆是佛法
須菩提所言一切法者即非一切法是故名
一切法須菩提譬如人身長大須菩提言世
尊如來說人身長大則為非大身是名大身
須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度无
量衆生則不名菩薩何以故須菩提无有法
名為菩薩是故佛說一切法无我无人无衆
生无壽者須菩提若菩薩作是言我當莊嚴
佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴佛土

生死壽者須菩提若菩薩作是言我當莊嚴
佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴佛土
者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通達
无我法者如來說名真是菩薩

須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不不也世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來
有法眼須菩提於意云何如來說故須菩提
是世尊如來有佛眼

須菩提於意云何恒河中所有沙佛說是沙
不如是世尊如來說是沙須菩提於意云何
如一恒河中所有沙有如是等恒河是諸恒
河所有沙數佛世界如是寧為多不甚多世
尊佛告須菩提尒所國土中所有衆生若干
種心如來悉知何以故如來說諸心皆為非心
是名為心所以者何須菩提過去心不可得
現在心不可得未來心不可得

須菩提於意云何若有人以滿三千大千世
界七寶以用布施是人以是因緣得福多不
如是世尊此人以是因緣得福甚多須菩提
若福德有實如來不說得福德多以福德无

故如來說得福德多

須菩提於意云何佛可以具足色身見不不
也世尊如來不應以具足色身見何以故如
來說具足色身即非具足色身是名具足色
身須菩提於意云何如來可以具足諸相見
不不也世尊如來不應以具足諸相見何以故
如來說諸相具足即非具足是名諸相具足
須菩提汝等勿謂如來作是念我當有所說
法莫作是念何以故若人言如來有所說法
即為謗佛不能解我所說故須菩提說法者
无法可說是名說法須菩提白佛言世尊佛得
阿耨多羅三藐三菩提為无所得耶如是如
是須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提乃至
无有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩提
復次須菩提是法平等无有高下是名阿耨
多羅三藐三菩提以无我无人无衆生无壽
者脩一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提所言善法者如來說非善法是名善
法須菩提若三千大千世界中所有諸須弥
山王如是等七寶聚有人持用布施若人以
此般若波羅蜜經乃至四句偈等受持為
他人說於前福德百分不及一百千万億分
乃至算數譬喻所不能及

乃至等數譬喻所不能及

須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有衆生如來度者若有衆生如來度者如來則有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫者如來說則非凡夫須菩提於意云何可以三十二相觀如來不須菩提言如是以三十二相觀如來佛言須菩提若以三十二相觀如來者轉輪聖王則是如來須菩提白佛言世尊如我解佛所說義不應以三十二相觀如來

爾時世尊而說偈言

若以色見我　以音聲求我　是人行邪道　不能見如來

須菩提汝若作是念如來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩提者說諸法斷滅相莫作是念何以故發阿耨多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相

須菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施若復有人知一切法无我得成於忍此菩薩勝前菩薩所得功德何以故須菩提以諸菩薩不受福德故須菩提白佛言世尊云何

所勝前菩薩所得功德何以故須菩提以諸菩薩不受福德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不受福德須菩提菩薩所作福德不應貪著是故說不受福德

須菩提若有人言如來若來若去若坐若臥是人不解我所說義何以故如來者无所從來亦无所去故名如來

須菩提若善男子善女人以三千大千世界碎為微塵於意云何是微塵衆寧為多不甚多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千世界則非世界是名世界何以故若世界實有者則是一合相如來說一合相則非一合相是名一合相須菩提一合相者則是不可說但凡夫之人貪著其事

須菩提若人言佛說我見人見衆生見壽者見須菩提於意云何是人解我所說義不世尊是人不解如來所說義何以故世尊說我見人見衆生見壽者見是名我見人見衆生見壽者見須菩提發阿耨多羅三藐三菩提心者於一切法應如是知如是見如是信解不生法相須菩提所言法相者如來說即非法相是名法相

世界則非世界是名世界何以故若世界實
有者則是一合相如來說一合相則非一合
相是名一合相須菩提一合相者則是不可
說但凡夫之人貪著其事
須菩提若人言佛說我見人見衆生見壽者
見須菩提於意云何是人解我所說義不世
尊是人不解如來所說義何以故世尊說我
見人見衆生見壽者見即非我見人見衆生
見壽者見是名我見人見衆生見壽者見須
菩提發阿耨多羅三藐三菩提心者於一切
法應如是知如是見如是信解不生法相須
菩提所言法相者如來說即非法相是名法相
須菩提若有人以滿無量阿僧祇世界七寶
持用布施若有善男子善女人發菩薩心者
持於此經乃至四句偈等受持讀誦為人演
說其福勝彼云何為人演說不取於相如如
不動何以故

一切有為法如夢幻泡影　如露亦如電　應作如是觀

佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷一切世間天人阿修羅聞佛
所說皆大歡喜信受奉行

佛說金剛般若經

7

大佛頂如來放光悉怛多般怛羅大神力都攝一切呪王陀羅尼大威德清淨諸會金剛藏菩薩第一

S→T947 19/180A5

▼斯七十三號　大佛頂尊勝陀羅尼經

大佛頂　尊勝陀羅尼經

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨
園與大阿羅漢五千人俱摩訶迦葉優婁頻
螺迦葉伽耶迦葉那提迦葉舍利弗大目揵
連難陀阿若憍陳如阿難羅睺羅等而為上首須有無量大菩薩
衆普賢菩薩文殊師利菩薩觀世音菩薩得大勢菩薩
常精進菩薩彌勒菩薩金剛藏菩薩而為上首
復有無量呪神王所謂神阿耶吉利婆神而
為上首復有日天子月天子四大天王帝釋提桓因大自在天大梵天王等天有陀
會天摩醯首羅天功德天地神堅牢地神
眷屬天龍阿脩羅迦樓羅乾闥婆緊那
羅摩睺羅伽鳩槃荼布單那等復有無量人
王龍王羅刹王等比丘比丘尼優婆塞優婆
夷等無量恒河沙俱致那須多聲聞菩薩人
天大衆龍神八部前後圍遶供養恭敬尊重
讚歎諸佛上各各欻起合掌頂
礼遶佛三遍却坐一面瞻仰如來目不曾捨

1

*

感歎頻制衆眸之去

今時王舍城中有六師外道常行即見第一
富蘭那迦葉第二婆斯迦利瞿舍梨子第
三散社伊倍羅脏子第四阿賀多雞跋迦婆
羅第五伽俱多伽旃智即那第六尼乾子如
是等六大外道將其智屬來詣佛所欲與
如來共相論議時彼圍中有一菩樹名菩提
羅今時富蘭那迦葉謂佛言瞿曇你非
一切智若具一切智者云何此菩提樹實
定死即而得活即時佛不答今時富蘭那
迦葉見不答手執白拂以水洗樹還生花
葉狀踰茂盛頂史之間便結菓熟其富蘭
那迦葉令諸弟子將與大衆今時
會中一切凡夫心生狐疑即入火光
神異住佛不答哩
一切智不及外道
今時世尊智其會衆心生狐疑即入火光
三昧從於頂上放大光明照三千大千世界
已佛自作佛頂印告諸十方諸佛菩薩於
虛空中無量恒河沙諸佛菩薩普雲
集其十方諸佛亦放光明照三千大千世界
威力今時和摩訶迦葉即執拂拂落其外
道等煩惱即亂手相執手悲啼號哭心
散奔走今時諸天住在空中散花供養種
種音樂而讚佛神力及一切智降伏外
道四衆歡喜時發阿耨多羅三藐三菩
提心

今時阿難遍觀大衆心之所念即於會中
安祥而起偏袒右肩合掌向佛頂禮足
而住是言甚奇特大力尊重大人之師
河期今日降伏外道令一切衆生歸依正法
世尊我等聲聞未覺悉知好為多聞於諸
濁心不求解脫樂佛慈海得正等覺
聞悉不能自定今欲攝心云何降伏唯願
世尊為我廣說得不退轉令一切衆生普
聞法要

今時世尊告阿難言善哉善哉
汝能為一切人天大衆而問如來攝心之事
諦聽諦受善思惟之吾當為汝先說入三
摩地法有修學之人令一切智者先持四種清
淨禁戒於諸佛菩薩尊重恭敬

W+19/181C22

唯願聽許今時世尊默然納受時諸菩薩天
龍鬼神五通神仙各於佛前宣說先世所得
神呪因緣其說呪時各現本呪神示通寫寔
空中無空缺今時觀世音菩薩從坐而起
安祥而趨偏袒右肩頂禮佛足而白佛言世
尊我曾過去世中於諸佛所得陁羅尼我今
欲說願垂聽許今時佛讚觀世音菩薩言善
哉善哉汝大慈悲欲說神呪今正是時
今時觀世音菩薩即現馬頭羅刹身說大神
呪神皆當降伏唯願一身迴收獨立
今時佛告長老舍利弗從是西方過
佛土有世界名曰極樂其土有佛
令現在說法舍利弗彼土何故名
國衆生无有衆苦但受諸樂故
利弗極樂國土七重欄楯七重羅網
皆是四寶周帀圍遶是故彼國名
舍利弗極樂國土有七寶池八功德
其中池底純以金沙布地四邊階
瑠璃頗梨合成上有樓閣亦以金銀
車渠赤珠馬瑙而嚴飾之池中蓮華
輪青色青光黃色黃光赤色赤光

佛說阿彌陀經一卷

如是我聞一時佛在 舍衛國
與大比丘衆千二百五十人俱
漢衆所知識長老舍利弗摩訶
迦葉摩訶迦旃延摩訶俱絺羅離
提頭賴吒伽藍陁與如是等諸大
菩薩文殊師利法王子阿逸多菩薩乾
提桓因等无量諸天大衆俱
今時佛告長老舍利弗從是西方過
佛土有世界名曰極樂其土有佛
今現在說法舍利弗彼土何故名
國衆生无有衆苦但受諸樂故
利弗極樂國土七重欄楯七重羅網
皆是四寶周帀圍遶是故彼國名
舍利弗極樂國土有七寶池八功德
其中池底純以金沙布地四邊階
瑠璃頗梨合成上有樓閣亦以金銀
車渠赤珠馬瑙而嚴飾之池中蓮華
輪青色青光黃色黃光赤色赤光

S-T366 12/346B22

W→T366 12/347 A11

熱頂上還唯說天帝尊無人能思議
真則聚妙感會自然形影則神氣長存澹洛
*
道德則万神震伏稱述九陰稻生下方安閑
寧家躰能知乎元為之又應之不盾餅之不
榮挽之不濁澄之不清自然也應道而見傳
告无窮常者也故知常曰明大道何為我知
之由人撰文尊妙可不極精乎粗述一篇
唯有道者實之為
河上公莫知其姓名也漢孝文皇帝時結草
為菴于河之濱常誦老子道德經文帝好老
子之言詔命諸王公大臣州牧二千石俱有
衆官皆令誦之有所不解數句時天下莫能
通者聞侍郎說河上公誦老子乃遣詔使賫
所不了義問之公曰道尊德貴非可還問也
文帝即駕從詣之帝曰晉天之下莫非王土
率土之賓莫非臣役中有四大王居其一
帝子雖自道猶臣役何乃高乎
朕之使人富貴貧賤須臾不能離民亦不能
離舟舟在虛空之中如雲之升去地百餘丈
而心於玄虛良久說和若帝曰余上不至天
中不累人下不居地何民之有陛下為能令
余富貴貧賤乎帝乃悟知是神人方下拜
謝曰朕以不德忝統先業手不住大憂
於萬機雖治世事而心樂道德直以開眛多
昧不了惟願君王垂恩教之則毋夕朝
太陽之難光河上公乎授素書老子道德經
章句二卷謂帝曰慎研此則所疑自解余注
是經以來于七百餘年凡傳三人連子四矣
勿示非其人文帝好之經言服大道以為治
於以為文帝好老子大道世人不能盡道其
義而務思疑何況太上道君宣神人將下
教之使吾具恐文帝心未純信故示神變以
悟帝意歌戒其道反時人因号曰河上公焉
太極左仙公降去日至元年十二月廿
十二日丙午太歲丁卯下為周師到先德元
年太歲癸丑五月七午老周西度關關令尹
喜當舍合道像占見紫雲而薄知有道人當
度紀當架妙香想見道真以其年十二月廿
五日老子度關也喜見老子迎設禮稱弟子
老子曰汝應為此官利天下無貪世樂如大
道子神仙矣廿八日申授太上自然經
真訣元大元不可細元不入聖王不能盡通
其義昔漢孝文皇帝好大道樂容元為之
堂嘆凡聖無能解此玄興精思遠感上徹
太上道君遣真人下授文帝希徹之音道人
即信誓傳授至人北字度之外流行雜傳多

益氣明目輕身

*

平 右主治五內邪氣散皮膚支節間風氣能化食
去三虫逐寸白散腹中冷氣 患熱癊為末和豬脂
塗差 和白沙蜜治濕癬 和馬酪治乾癬和沙
牛酪療一切瘡 案經作醬食之甚香美其功在腸於
愉人唯陳久者更良可少噉多食發熱心痛為其味
辛之故秋天食之宜人長嘯治五種痔病 我膳
平 右療小兒癇疾 患石淋莖 暴赤腫者
愉皮三兩熟搗和三年米醋漳封莖上日六七遍易
治女人石癰妬乳腫 案經宜服丹石人取葉煮食時
服一頓亦好高昌人多搗白皮為末和葅葉食之甚
美消食利開節 其子可作醬食之甚香然稍
辛輕能助肺氣殺諸虫下心腹間惡氣內消之陳
漳者久服尤良 塗諸瘡癬妙 辛冷氣心痛 食之
溫 右主治心痛下氣除咳逆去藏中冷餘溫脾氣
消食 生樹皮上牙疼痛痒等立止 取葉煮一升清
酒五升二味和煮取半升去滓以汁微嫒洗如中風賊風
口偏不能語者取葉煮一升美清酒四升和煮四五沸冷
服之半升日二服得小汗為差 案經殺鬼毒毛蟲
夫人衝冷風欲行房陰縮不怒者可取二七粒之良久咀
下津液 開口者名犢子不宜食 食
頭即愈

魚骨在腹中痛煮汁一盞服之即止 魚骨刺在肉中
不出及虵骨者以封其上骨即爛出 奔豚氣衝心胸
脚氣上者可和生薑汁飲之甚良 悸
平 右益藏氣強志療膀胱間宿水調中 按經
不聞去地但取藤狀之釀酒皆得美好其子不宜多食
令人心悸煩悶猶如火燎亦發黃病凡熱疾後不可食之
眼閣骨熱大成麻癘病 其根可煮取濃汁飲之
嘔噦及霍亂後惡心 女人有娠往往上衝心細細飲
之即止其子便下胎安好
寒 右止渴除煩熱多食令人陰下痒濕生瘡
發痺黃動宿冷病患癥瘕痃癖人不可食瓜其瓜蔕
主治身面支浮腫穀垂去鼻中息肉陰痺黃及急黃
生瓜蒂搗取汁治人頭不生毛髮者塗之即生 案經
多食令人羸憊虛弱脚手少力其子熱補中益宜人
其肉止渴利小便通三焦開痺寒熱 瓜蔕七枚丁
香七枚搗為末吹鼻中少時治癖氣黃汁即出差
寒 右主治利陰陽益腸胃止煩渴不可久食發痢
案此物動風雖止渴能發諸瘡令人虛脚弱虛不能行
小兒夏月不可与食成痢發垂令人瞥脚令臍下痛

小兒夏月不可与食成痢發亟令人醫脚冷臍下痛

* 患時疾後不可食　不得和乳牛及酪食之　不可空腹和醋食之令人心痛　寒　不可多食動風及寒熱發癍瘡蟲積瘀血　紫多食令人虛熱上氣生百病消人陰發瘡及發痰氣及脚氣損血脉夭行後不可食　小記食發劑滑中生甘亟　不可和酪食之必再發

搗根傅胡刺毒腫甚良

寒　右主治小腹水蛊脹　利小便止消渴　其子益氣耐老除心胃氣滿消痰上煩　冬瓜子七升絹袋盛

投三沸湯中須臾曝乾　內湯中如此三度乃止曝乾明日廷午不老　紫經壓丹石去頭面熱風　熱發者服之良患冷人勿食之令人益瘦　取冬瓜一顆和桐葉与猪食之一冬更不食諸物其猪肥長三四倍矣

煮食之能鍊五藏精細欲得肥者必食之為下氣欲瘦小輕健者食之甚健人　冬瓜人三升退去皮設撹為丸空腹食後各服廿丸令人面滑靜如玉可入面脂中用

冷　右主治消渴患惡瘡患脚氣虛腫者不得食之加甚　紫經治熱風及服丹石人始可食之除此一切人不可食也　患冷氣人食之加甚之發固疾

寒　右主治五藏不足鬲中氣絶利益十二經脉五絡

去心曝乾為末着蜘及蠶等分為丸服令不肥學仙人宜為膳若膈腹中有空腹服之七枚身輕能登高涉遠採其膺之或裹於野田中經年猶生　或於山巖石下息糞中者不逢陰雨數年不壞　諸飛鳥及猿猴藏之於石室之內其獲鳥死後經數百年者取得之服永世不老也其子房及葉皆破血　根停久者即有紫色葉亦有褐色多採食之令人能變黑如墨

平　右主利腸胃令人能食下三焦隆惡氣和子食更良江北人多不識此物即南方人食之　主續五藏音聲及氣使人之氣力　取枝葉煮飲飲服之治卒氣奔絶亦通十二經脉其莖為草利關節擁塞不通之氣令北人識通草而不委子功

平　右多食損齒及損筋勁唯治霍乱轉筋煮飲之与木瓜功相似而小者不如也昔孔安國不識而譜之不識今驗其形小況相似江南將為果子頓食之其酸澁也

無所益俗呼為搖泰也

寒　右主下丹石利五藏其熱時取瓤和蜜煎作煎服之去煩熱止消渴久食發冷氣

*

寒　右主治五藏不足鬲中氣絶利益十二經脉五絡無氣生噢動氣蒸熟為上　去心曝乾為末着蜘及蠶等分為丸服令不肥學仙人宜為膳若膈腹中有空腹服之七枚身輕能登高涉遠採其膺之或裹於野田中經年猶生　或於山巖石下息糞中者不逢陰雨數年不壞　諸飛鳥及猿猴藏之於石室之內其獲鳥死後經數百年者取得之服永世不老也其子房及葉皆破血　根停久者即有紫色葉亦有褐色多採食之令人能變黑如墨

平　右主利腸胃令人能食下三焦隆惡氣和子食更良江北人多不識此物即南方人食之　主續五藏音聲及氣使人之氣力　取枝葉煮飲飲服之治卒氣奔絶亦通十二經脉其莖為草利關節擁塞不通之氣令北人識通草而不委子功

平　右多食損齒及損筋勁唯治霍乱轉筋煮飲之与木瓜功相似而小者不如也昔孔安國不識而譜之不識今驗其形小況相似江南將為果子頓食之其酸澁也

無所益俗呼為搖泰也

寒　右主下丹石利五藏其熱時取瓤和蜜煎作煎服之去煩熱止消渴久食發冷氣損痺脾胃

濕　右主藏腑調腹胃除煩潰消悪氣去痰實　不可多食損人筋絃斷下痢　焼為灰

斷下痢其味酸美小有腊白梅　取乾者常含一枚咽
其液亦通利五藏下少氣　若多食損人筋骨甚酸之
物是土地使然若南人北杏亦不食北人南梅亦不嗽
皆是地氣轉好食斯物也　平　右
主益氣輕身令人駐不白其味甜酸五月麥田中得者良
採其子於烈日中曝之若天雨即爛不堪收也江東十月有
懸鉤子稍小異形氣味一同然北地無懸鉤子南方無覆
盆子並土地殊也雖兩種則不是兩種之物其功用亦相似
寒　右主補中焦養神益氣力除百病久服輕身耐
寒不飢延年　生食則主治霍乱後虛渇煩悶不能食
長服生肌肉令人心喜悦　紫經神仙家重之功不可說
其子能益氣即神仙之食不可具說　凡產後諸忌生
冷物不食唯藕不同生類也為能散血之故但美即為
已可以代糧　蒸食甚補益下焦令腸胃肥厚益氣
力与蜜食相宜令腹中不生虫　仙家有貯石蓮子及乾
藕經千年者食之不飢輕身能飛至妙世人何可得
之　凡男子食須蒸熟服之生噉損血
寒　主温治脾胃將強直膝痛補中焦益精
強志意耳目聰明作粉食之甚好此是長生之藥与蓮實
同食令小兒不長大故知長服當亦駐年　生食動少氣
＊　可取蒸於烈日中曝之其皮殼自開按却皮取人食甚
美可候皮開來日中舂取末　平　右主治安中焦補藏腑氣令人不飢仙方亦
蒸熟曝乾作末和米食之休糧　凡水中之果此物最
發冷氣　不能治衆疾損陰令玉莖消衰令人氣腹
脹者以薑酒一盞飲即消　含芙蓉及子咀其液亦消
寒　右心腹脹熱口乾渇波斯者良注少許於目中除
去熱膜明目蜀川者為次今東吳亦有並不如波斯此
皆是煎甘蔗汁及牛膝汁煎則細白耳　和棗肉及巨
勝人作末為丸每食後含一丸如李核大咽之津潤肺氣
助五藏津　寒　右助體与石蜜同也多食令人痛
養三虫消肌肉損牙齒發疳瘡不可多服之　不可
与鯽魚同食成疳虫　不可共筭食之筭不消成瘕
病心腹痛重不能行步　平　右主寬緩腸胃去死
肌令腊肉悦澤白淨者無味紫色者良破氣煮汁飲
之止渇十月已後收之曝乾冬蒸服則不發病餘外不可服
和棗煮為煮棗甚下氣補中焦令人虛無氣力此
物但先肥而已　煮生芋汁可洗垢膩衣能潔白

行首陳 奮脩

右 奮脩 謹狀

御門隨例拉 狀

賀伏聽

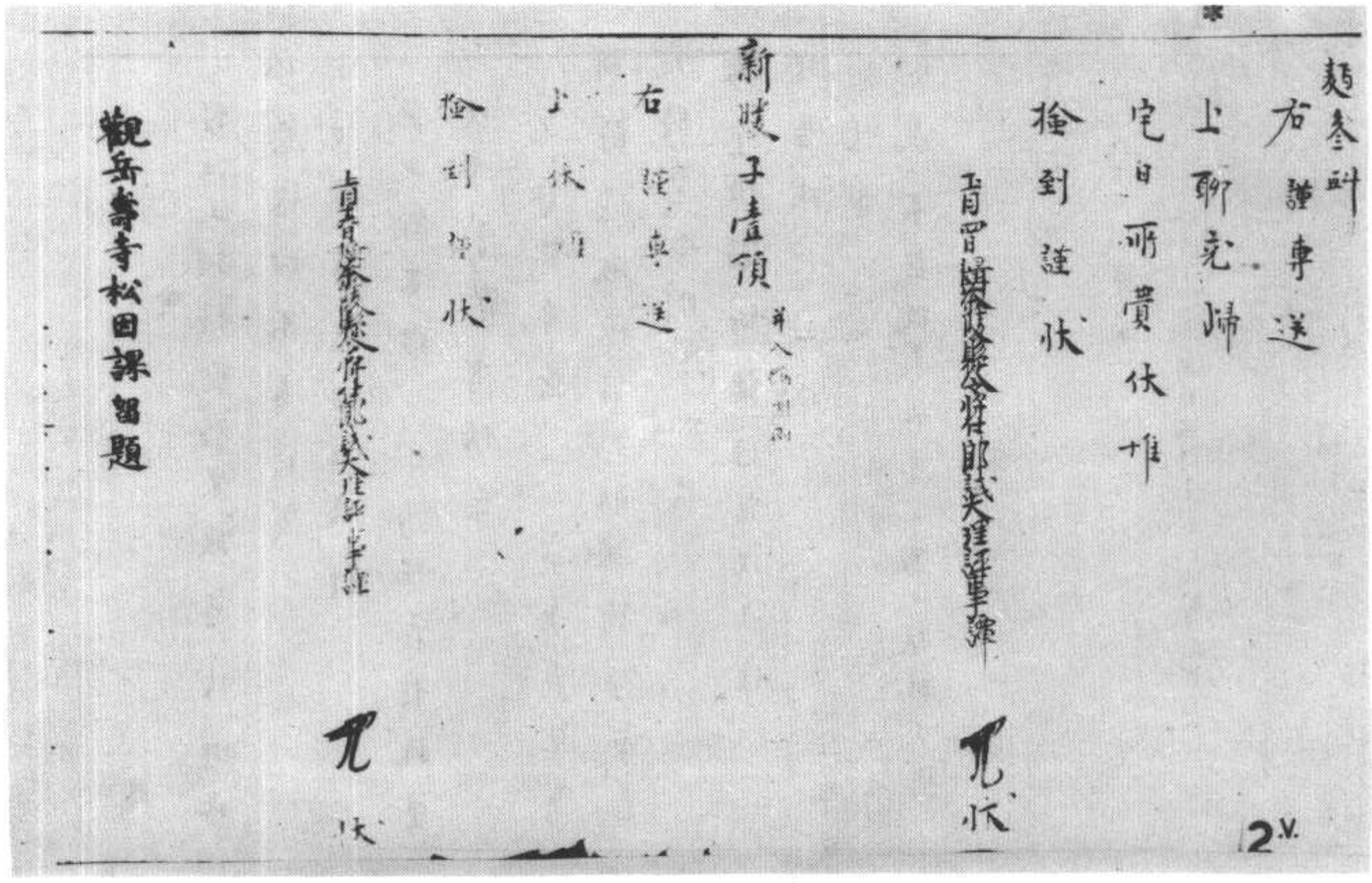
處分

時 件狀如前 謹 牒

長興五年正月一日行首陳 奮脩 牒

▲斯七十六號背面　長興五年陳會脩牒

▼斯七十六號背面　補茶陵縣令將仕郎試大理評事譚某書狀



麴參軍
右謹專送
上聊充歸
宅日所貴伏惟
檢到謹狀
[illegible]
[illegible]
新牋子盡頂 [illegible]
右謹專送
上伏惟
檢到謹狀
[illegible]

觀音寺松田課留題

觀岳寺松田課留題

前吉州館驛巡官將仕郎前守常州晉陵縣尉劉廷堅詩

植来高節幾經霜濃翠穿雲出上方
花界靜標千樹秀禪心閑對四時涼
根磻蘚石龍形老乳滴金沙琥珀香
為愛奇材看不盡題詩留在遠公房

寓止觀中因好感懷一首 廷堅

伯陽宮館好煙霞知機浮生幾歲華
雖訪靈芝身不遠未逢真訣道還賒
玉清難測無窮景金露能催有限花
直待趨拋榮辱了始應親近得仙家

3V.

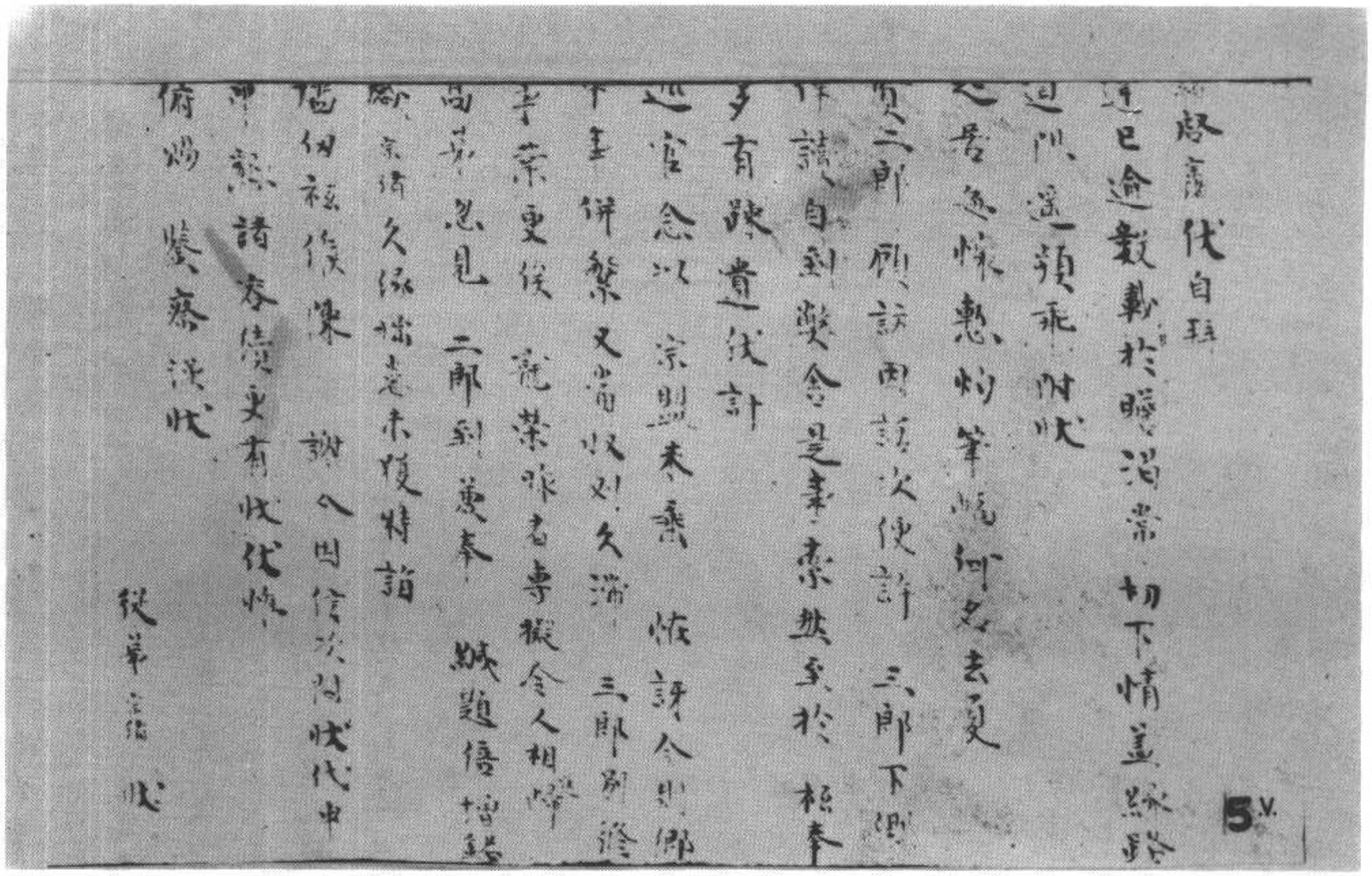
▲斯七十六號背面　前吉州館驛巡官將仕郎前守常州晉陵縣尉劉廷堅詩

▼斯七十六號背面　潘某書狀

啓江山相接魚鴈不珠高
恩懇倍切不審信後
未侍外尊體何似伏計
下詠之餘不移　清暢在
恕以喻言前旨伏幕
三兄眷私專重　寵示
新詩感激但銘非肺腑鋪
非牋毫今則未期拔
露空切睠祈謹因信次修
起居陳
謝伏惟
照察不宣從表弟潘　狀
十二日廿四
秀手十三兄　閤下
謹空

狀目乖

4V.



斯七十六號背面　宗緒書狀

▲斯七十六號背面　鄉貢進士劉書狀

▼斯七十七號　南華真經物外品第二十六

未勇治下工不能真千金之
食之辜巨鉤鏘没而下簫揚而奮鬐白波若
山海水震蕩骨佯鬼神憚赫千里任公子得
若魚者已而後世輪手諷說之徒皆驚而相
告也夫揭竿累趼灌瀆守鮒鮒其於得大魚
難矣飾小說以干縣令其於大達遠矣是以
未嘗開任氏之風俗其不可與經於世亦遠
矣 此言志趣不同故終世之後小大各有所適也
儒以詩禮發冢大儒縋傳曰東方作矣事之
何若小儒曰未解裳襦口中有珠詩固有之
曰青青之麦生於陵陂生不布施死何用含
珠爲接其騣髽其顙濡以金推捽其顊徐別
其頰煎傷口中珠 詩孔者先王之味也為其人事未畢不可進也 視若營四海 視之猶上
使也 視若營四海 視之猶上使也 不知
吾子有用之為耳
則進不足待也

老萊子之弟子出薪遇仲尼反以告曰有
人於彼脩上而趨下 長上也下下也 未倦而後耳却耳
其誰氏之子老萊子曰是丘也吾而來仲
尼至曰丘去汝躬矜與汝容知斯為君子矣
謂仲尼能遺形去知故可以為君子也 仲尼揖而退 受其戚蹙
曰青青之麦生於陵陂生不布施死何用含
珠爲接其騣髽其顙濡以金推捽其顊徐別
其頰煎傷口中珠 詩孔者先王之味也為其人事未畢不可進也 視若營四海 視之猶上使也 不知
吾子有用之為耳
則進不足待也

老萊子之弟子出薪遇仲尼反以告曰有
人於彼脩上而趨下 長上也下下也 未倦而後耳却耳
其誰氏之子老萊子曰是丘也吾而來仲
尼至曰丘去汝躬矜與汝容知斯為君子矣
謂仲尼能遺形去知故可以為君子也 仲尼揖而退 受其戚蹙
然 戚蹙猶變容也 改容而問曰業可得進乎
老萊子曰夫不忍一世之傷而驚萬世之患
一世之傷其過万世為患故不可拄也 吾固窶陋也 窶陋猶貧賤也 丘
受教以來 受教以來 未有聞若此其明也 夫不能自勝而強自勝者
是以日進也 自勝謂自勝其情欲也 夫不能自勝而強自勝者是以日退也 惠之而
不可長故一惠而終身不忘 惠之而不可長故一惠而終身不忘 惠之而散者无恵則
讎至 惠之而散者无恵則讎至 進爲貝 不可妄為之貝 相引以名相結
以隱 隱猶括也進之以故也 與其譽堯而非桀不如

美男

潘安仁

何晏

衛玠

董賢

韓壽

美女

西施

南威

瑤玉

綠珠

鄒樹

無鹽

趙女

宋姬

妲己

飛燕

青衣

梁冀

燁璩

鳳釵

紈扇

千金笑

雙玉啼

色似芙蓉

花如桃李

李夫人

貞男

顏斶

柳下惠

東孤

貞女

魯文明婦

左未冲

孌

張道陵

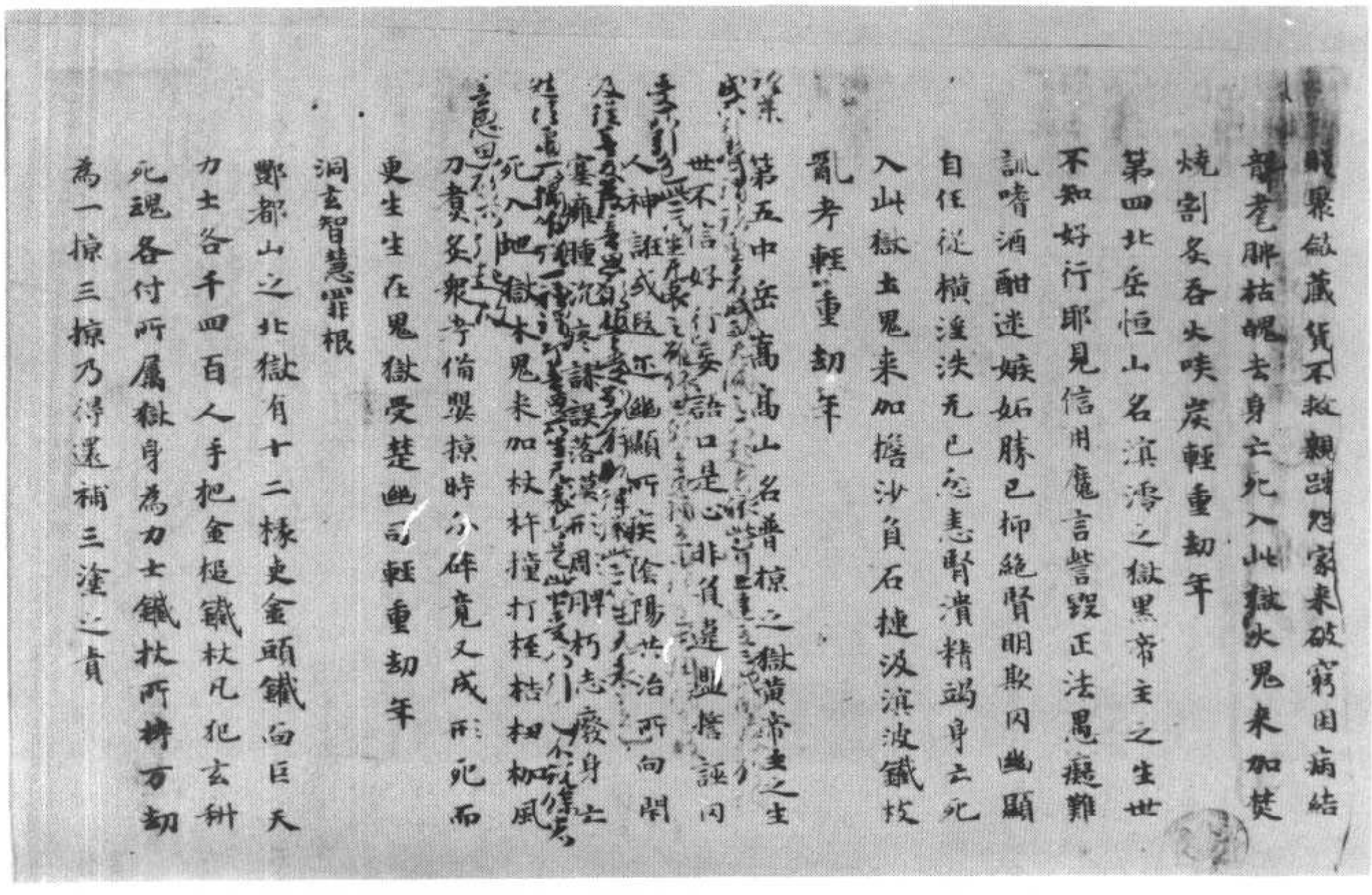
植婦

陶答

爲客

楚貞姬

茅高竹



死或名付所屬有力士領
為一掠三掠乃得還補三逢之責
太上通君出遊八門見諸地獄幽閉重檻及
三河九江刀山劒樹因從獄鬼責役死魂流
哭徒炭无復身形不可忍視見之悲傷故作
苦神誦

生落苦神衆　輪轉五道通　九幽閉長夜
累劫无光明　刀山多劒樹　鐵床手掙榮
不見群鳥集　但聞苦魂驚　迴風摧長條
衰響流寒庭　念尒不知命　時刻无暫寧
行尸索魂錄　罪福各緣生　善惡諒由心　流屍怨逢中
飢食曲糵定　渴飲洽皮精　豈識前與後　諸弐傷人情
辭聲不絕音　九幽有无緣　輪轉不終滅
寒水无極源　長夜閉重陰　万劫自相尋
但見鴉鬼林　長河難得渡　不見福德舍
孤聲赴絕劒　哀歸落刀峯　苦魂擊崩吟
痛哉傷人矜　此形非復形

无上秘要卷第十

痛哉傷人矜
无上秘要卷第十

斯八十號背面　佛經戒律

S→T374 12/429A10～14

言有疹
進心食飲不御漿水不下
于脩治家業尒時父母妻
尒於是人生死死想世事
是右脇而卧无所論說此
當作是念如來正覺尒當
如來性實不畢竟入於涅
住无變易故以是因緣不
頂次世事世有病者身體
著狀尋尒時家室心生厭
今者尒頂如是當為外道
惱生无常想彼諸外道當
以我性人自在時節微塵
有變易沙門瞿曇无常所
義故世事今日不應嘿然
事世有病者四大增損
是故不能隨意坐起卧
不知通身力具足尒无

不知適身力具足無有羸損世尊如十小牛
力不如一大牛力十大牛力不如一青牛力
十青牛力不如一凡象力十凡象力不如一
野象力十野象力不如一二牙象力十二牙
象力不如一四牙象力十四牙象力不如寫
山一白象力十寫山白象力不如一青象力
十青象力不如一青毘舍力十青毘舍力不如一
黃象力十黃象力不如一赤象力十赤象力
不如一白象力十白象力不如一山象力十
山象力不如一優鉢羅象力十優鉢羅象力
不如一拘物頭象力十拘物頭象力不如一
分陀利象力十分陀利象力不如人中一力
士力十人中力士力不如一鉢建提力十鉢
建提力不如一八雛那羅延力十那羅延力
不如一十住菩薩一智之力凡夫身中諸節
節不相到人中力士節節相到鉢建提身諸
節相連那羅延身節節相拘十住菩薩諸節
骨解聚龍相結是故菩薩具力冢大世間成
時從金剛際起金剛坐上至道場菩提樹下
菩薩聖已其心即時逐淨十力如來令者不
應如假與吹小兒愚癡无智无所
能說以是義故隨意便說无人讒呵如來世

2

尊有大智慧照明一切入之大龍具大威德
成就神通无上仙人永斷煩惱已拔毒箭逮
心安詳威儀具足得无所畏今者何故右脇
而臥念諸人天悉悉告悒今時如輦菩薩即
於佛前而說偈言

聖尊大聖德　願聽演妙法　不應如小兒　病者臥牀席
調御天人師　倚臥雙樹閒　下劣凡夫見　當言心憒悶
不知方等典　甚深佛所行　不見微密藏　猶言不具足
唯有諸菩薩　文殊師利等　能解是義深　譬如善射者
三世諸世尊　大悲為根本　如是大慈悲　今為何所在
若无大悲者　是則不名佛　佛若心憒悶　是則不名常
唯願无上尊　哀受我等請　利益於衆生　猶伏諸水道
尒時世尊大悲薰心知諸衆生各各所念將
欲隨順衆意利益即起卧起結跏趺坐廣現
悟怡如融金聚面目端嚴猶月盛滿形容清
淨无諸垢穢放大光明充遍虛空其光大盛
過百千日照于東方南西北方四維上下諸
佛世界悉施衆生大智之相悉令淨滅无明
黑闇尒百千億那由他衆生安止不退菩提
之心尒時世尊心无懈惓如師子王於三十
二大人之相八十種好莊嚴其身於其身上

3

二大人之相八十種好莊嚴其身於其身上

＊ 一切毛孔一一毛孔出一蓮華其華微妙各具千葉紺青真金色流離為莖金剛為鬚琁瑰為臺衆寶合成百千萬億諸莊嚴具以為嚴飾如車輪是諸蓮華各出種種雜色光明青黃赤白紫頗梨色是諸光明皆悉遍至阿鼻地獄想地獄黑繩地獄合地獄叫喚地獄大叫喚地獄燒地獄大燒地獄大燒熱地獄是八地獄其中衆生常為諸苦之所逼切所謂燒者大燒所謂燒者大燒所謂燒者大燒衆苦毒臧无餘安隱清涼快樂无極是光明中宣說如來秘密之藏言諸衆生皆有佛性如來秘密之藏言諸衆生皆有佛性衆生聞已即便命終生人天中乃至八種寒冰地獄所謂阿波波地獄阿哳哳地獄阿羅羅地獄阿婆婆地獄優鉢羅地獄波頭摩地獄拘物頭地獄分陀利地獄是中衆生常為寒苦之所逼惱所謂磨裂身體斫壞手相殘害遇斯光已如是等苦亦臧无餘即得調和煖遍身是光明中宣說如來秘密之藏言諸衆生皆有佛性衆生聞已即便命終生人天中令時於此閻浮提衆及餘世界所有地獄皆悉空虛无受罪者除一闡提餓鬼衆生渴所逼飢火所燒百千歲未曾得聞漿水

之名遇斯光已飢渴即除是光明中宣說如來秘密之藏言諸衆生皆有佛性衆生聞已即便命終生人天中令諸餓鬼亦悉空虛除諸大乘方等正典善生衆生爭相殺害共相殘食遇斯光已悉心慙愧是光明中之說如來秘密之藏言諸衆生皆有佛性衆生聞已即便命終生人天中當尒之時畜生亦盡除諸正法是一一華各有一佛圖光一尋金色晃耀微妙端嚴軍上无比三十二相八十種好莊嚴其身是諸世尊或有坐者或有行者或有卧者或有住者或震雷音者或注雨者或放電光或現日月或放風或出烟炎身如熾火或有示現七寶諸山池泉河水山林樹木或復示現七寶國土城邑殿屋宅或復示現為馬師子象狼狐雀鳳鵠諸鳥或復示現分關浮提所有衆生悉見地獄畜生餓鬼或復示現欲界六天復有世尊或說陰界諸入多諸過患或復有說四聖諦法或復有說諸法因緣或復有說諸業煩惱皆因緣生或復有說我與无我或復有說苦樂二法或復有說常无常等或復有說淨與不淨或復有說有世尊為諸菩薩摩訶薩說空或復有說諸大菩薩摩訶薩說無我無人無衆生無壽命無作無起無生無滅無名無相無說無示無形無對無色無住無處無依無止無分別無戲論無取無捨無生無滅無有無無因無緣無作無受無報無行無果無得無失無善無惡無記無漏無為無煩惱無清淨無垢無染無縛無解無生死無涅槃無有為無無為無世間無出世間無有漏無無漏無三界無三界因無三界果無三界報無三界行無三界得無三界失無三界善無三界惡無三界記無三界漏無三界無為無三界煩惱無三界清淨無三界垢無三界染無三界縛無三界解無三界生死無三界涅槃無三界有為無三界無為無三界世間無三界出世間無三界有漏無三界無漏無

護所淨功德或須有說諸佛世尊所淨功德

* 或須有說聲聞之人所淨功德或須有說隨順一乘或須有說三乘或有世尊左脇出水右脇出火或有示現初生出家坐於道場菩提樹下轉妙法輪入于涅槃或有世尊作師子吼我此會中有一果二果三果至第四果或須有說出離生死无量回緣尒時於此閻浮提中所有衆生過斯光已盲者見色聾者聽聲瘂者能言拘躄能行貧者得財懷者能施惡者慈心不信者信如是世界无一衆生脩行惡法除一闡提尒時一切天龍鬼神乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽羅刹夫人非人等悉共圍繞阿闍世王天尊多所利益聲喝如是言善哉善哉无上天尊多所利益說是語已踊躍歡喜或歌或舞或身動轉以種種華散佛及僧所謂天優鉢羅華拘物頭華波頭摩華分陀利華曼陀羅華摩訶曼陀羅華曼殊沙華摩訶曼殊沙華散此那華香華訶散此那華盧脂那華香華大香華遍意華大遍意華愛見華大愛見華端嚴華第一端嚴華須散諸香所謂沉水多伽摟香栴檀薰陸和合雜香海所生香須

伽摟香栴檀薰陸和合雜香海所生香須

* 天上寶憧幡蓋諸天伎樂百千萬種一時俱作吹供養於佛和說偈言

我今皆首大精進　无上三覺而足尊
天人大衆所不知　唯有聖曇乃能了
世尊往昔為我故　於无量劫脩苦行
如何一旦放本誓　和便捨命欲涅槃
一切衆生不能見　諸佛世尊秘奧藏
以是因緣難淨土　輪轉生死隨惡道
如佛所說阿羅漢　一切皆當至涅槃
如是甚深佛行處　凡夫下愚誰能知
百千无量諸衆生　為欲斷除其煩惱
如來世尊以療治　不須受生老病死
令其所有諸重病　一切消滅无遺餘
世尊久已捨病苦　故淨名為第七佛
唯願今日而法雨　潤清我等功德種
是諸大衆及人天　如是請已嘿然住
說是偈時蓮華臺中一切諸佛皆起叉掌恭敬至淨居悉皆聞之尒時佛告跋陀婆羅菩薩善哉善哉善男子汝已具足如是甚深微妙智慧

善哉善哉善男子汝已具足如是深微妙智慧

* 不為一切諸魔外道之所破壞善男子汝已安住不為一切諸邪惡風之所傾動善男子汝今成就樂說辯才已曾供養過去无量恒河沙等諸佛世尊是故能問如來正覺如是之義善男子我於往昔无量无邊那由他百千万劫已除病根永斷倚礙迎葉過去无量阿僧祇劫有佛出世号无上勝如來應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師是佛世尊為諸聲聞說是大乘大涅槃經開示分別顯揚其義我於尒時亦為佛而作聲聞受持如是大涅槃典讀誦通利書寫經卷廣為他人開示分別解說其義以是善根迴向阿耨多羅三藐三菩提善男子我從是來未曾有惡煩惱業緣墮於惡道誹謗正法作一闡提受黃門身无根二根及逢父母歎說阿羅漢破烙壞僧出佛身血犯四重禁從是以來身心安隱无諸苦惱迎葉我今實无一切疾病所以者何諸佛世尊又已遠離一切病故迎葉是諸衆生不知大乘方等窓語便謂如來真實有疾迎葉汝言如來人中師子如是之言即是

* 如來秘密之教迎葉汝言如來人中師子如是之言即是我已於无量劫中捨離是業迎葉汝言如來是人是天而我真實非人非天亦非鬼神乳闍婆阿脩羅迎樓羅緊那羅摩睺羅伽非我非命非可養育非人士夫非作非不作非受非不受非世尊非聲聞非辟支佛非不說如是等語皆是如來秘密之教迎葉汝言如來猶如大海須弥山王而如來者實非瞋味同於石山當知是語亦是如來秘密之教迎葉汝言如來如分陀利而我實非分陀利也如是之言即是如來秘密之教迎葉汝言如來猶如父母而如來者實非父母如是之言亦是如來秘密之教迎葉汝言如是大脫師而如來者實非脫師如是之言亦是如來秘密之教迎葉汝言如來猶如商主而如來者實非商主如是之言亦是如來秘密之教迎葉汝言如來能摧伏魔而如來者實无怨心欲令他伏如是之言亦是如來秘密之教迎葉汝言如來能治癩創而我實非治癩師也如是之言亦是如來秘密之教迎葉如我先說若

有善男子善女人善能脩治身口意業捨命
之時雖有親族乘其屍載或以火燒或授大
水或棄家間狐狼豺狸共食噉出臭穢
即生善道而是心法實无去來亦无所至直
是前後相似相續相隨不異如是之言即是
如來秘密之教迦葉我今言病亦復如是亦
是如來秘密之教是故汝等應當受持讀誦
脊痛法等當爲四衆說法迦葉如來亦爾
无有病苦腸胃亦不畏竟入於涅槃迦葉
是大涅槃即是諸佛甚深禪定如是禪定非
是聲聞緣覺行處迦葉汝等應當勤修是
倚臥不起不索飲食或勅家屬脩治塵業迦
葉虛空之性亦无起坐求索飲食勅或家屬
脩治塵業亦无去來生滅者亦不出沒傷破解
脫繫縛亦不自說亦不說他亦不自解亦不
解他非安非病善男子諸佛世尊亦復如是
猶如虛空云何當有諸病苦耶迦葉世有三
人其病難治一謗大乘二五逆罪三一闡提
如是三病世中極重非聲聞緣覺之所能
治善男子譬如有病必死難治若有醫病隨
意醫藥如是之病定不可治當知是人必死不疑善男子是三種人

10

可治當知是人必死不疑善男子是三種人
*亦復如是若有聲聞緣覺菩薩或有說法或
不說法不能令其發阿耨多羅三藐三菩提
心迦葉譬如病人若有醫病隨意醫藥則可
令差若无此三則不可差聲聞緣覺亦復如
是從佛菩薩淨聞法已即能發於阿耨多羅
三藐三菩提心非不聞法能發心也迦葉譬
如病人若有醫病隨意醫藥若无醫病隨意
醫藥皆悉可差有一種人亦復如是或值聲聞
不值聲聞或值緣覺不值緣覺或值菩薩不
值菩薩或值如來不值如來或淨聞法或不
聞法自然淨成阿耨多羅三藐三菩提所謂
有人或爲自身或爲他身或爲怖畏或爲利
養或爲諛諂或爲誑他書寫如是大涅槃經
受持讀誦供養恭敬爲他說者迦葉有五種
人於是大乘大涅槃典有病行憂非如來也
何等爲五一斷三結淨須陀洹果不墮地獄
畜生餓鬼人天七返永斷諸苦入於涅槃迦
葉是名一人有病行憂是人未來過八万劫
便當淨成阿耨多羅三藐三菩提迦葉第二
人者斷三結薄貪恚淨斯陀含果一往來永

11

人考斷三結薄貪恚淨斯陀含果一往來永
斷諸苦入於涅槃迦葉是名第二有病行處
*是人未來過六万劫便當淨成阿耨多羅三
藐三菩提迦葉第三人者斷五下結淨阿那
含果更不來此永斷諸苦入於涅槃是名第三
有病行處是人未來過四万劫便當淨成阿
耨多羅三藐三菩提迦葉第四人者永斷貪
欲瞋恚愚癡淨阿羅漢果煩惱无餘入於涅
槃亦非聖聲獨一之行是名第四人有病行
處是人過二万劫便當淨成阿耨多羅三藐
三菩提迦葉第五人者永斷貪欲瞋恚愚癡
淨辟支佛道煩惱无餘入於涅槃真是聖聲
獨一之行是名第五人有病行處是人未來
過十千劫便當淨成阿耨多羅三藐三菩提
迦葉是名第五人有病行處非如來也

大般涅槃經聖行品第七

爾時佛告迦葉菩薩摩訶薩善男子菩薩摩訶薩應當
於是大般涅槃經中思惟五種之行何等
為五一者聖行二者梵行三者天行四者嬰
兒行五者病行善男子菩薩摩訶薩常當
脩集是五種行復有一行是如來行所謂大
乘大涅槃經迦葉云何菩薩摩訶薩聖

行菩薩摩訶薩若從等閒若從
是大涅槃經聞已生信信已應作如是思惟
諸佛世尊有无上道有大三法有大衆之行演
有方等大乘經典我今當為愛樂會求大乘
經故捨離所愛妻子眷屬所居舍宅金銀珠
寶僕妙瓔珞青華伎樂奴僕給使男女大小
為馬車乘牛羊雞犬腊象之屬須作是念居
家迫逼猶如牢獄一切煩惱由之而生出家
覓聽猶如虛空一切善法因之增長若在家
居不得盡壽淨脩梵行我今應當剃除鬚髮
出家學道作是念已我今定當出家脩學无
上正真菩提之道菩薩如是欲出家時天魔
波旬生大苦惱言是菩薩復當與我興大戰
諍善男子如是菩薩阿耨多羅三藐三菩提
時菩薩即生僧坊若見如來及佛弟子威儀
具足諸根寂靜其心柔和清淨寂滅即至其
所而求出家剃除鬚髮服三法衣既出家已
奉持禁戒威儀不缺進心安詳无所乖犯乃
至小罪心生怖畏護戒之心猶如金剛善男子
譬如有人帶持浮囊欲度大海令時海中有
一羅刹即從其人乞索浮囊其人聞已即作
是念我今若與必定受死各言羅刹汝寧放我

是念我今若與公主兒命言羅刹汝等數我
浮裘回浮羅刹須言汝為不能令與我者見
惡鬼卒是人猶故不肯與之羅刹須言汝
若不能惠我卒者卒願與我三分之一是人
不肯羅刹須言為不能者當施手許是人不
肯羅刹須言汝今若須不能與我如手許者
我今飢窮眾苦所逼願當濟我如微塵許是
人須言汝今所索誠須不多然我今日方當
渡海不知前塗近遠如何若與汝者最當斷
出大海之難何由得過脫能中路沒水而死善
男子菩薩摩訶薩護持禁戒亦須如是如彼
淩人護惜浮囊菩薩如是護戒之時常有煩
惱諸惡羅刹語菩薩言汝當信我終不相欺
但破四禁護持餘戒亦是回緣令汝安隱得
入涅槃菩薩尒時應作是言我今寧持如是
禁戒墮阿鼻獄終不毀犯而生天上煩惱羅
刹須作是言卿若不能破四禁者可破餘戒
亦是回緣令汝安隱得入涅槃菩薩尒時亦不
隨之羅刹須言卿若不能犯捨隨者可破汝
安隱得入涅槃菩薩尒時亦不隨之羅刹須
言若不能犯汝夜提者卒可毀破突吉羅戒
亦是回緣可得安隱入於涅槃菩薩尒時心
自念言我今若犯突吉羅罪不發露者則不
能度生死彼妍而得涅槃菩薩摩訶薩於是
故小諸戒律中護持堅固心如金剛菩薩摩
訶薩持四重禁及突吉羅教重堅固事无差
別菩薩若能如是堅持則為具足五枝諸戒
所謂具足菩薩根本禁清淨戒前後眷屬餘
清淨戒非諸惡覺觀清淨戒諸護持三念念清
淨戒迴向阿耨多羅三藐三菩提戒如葉是菩
薩摩訶薩須有二種戒一者受世教戒二者
得正法戒菩薩若受正法戒者終不為慈受
世戒者白四羯磨然後乃得須次善男子有
二種戒一者性重戒二者遮世譏嫌戒性重
戒者謂四禁也遮世譏嫌者不作販賣輕豬
小斗欺誑於人回他所勢乘人財物言心繫
縛破壞成功燋明而卧田澤種殖家業塋畔
不畜鳥馬車乘手車駝驢騾犬豚作孔雀鸚

不喜鳥馬車乘牛車駝驢大猕猴孔雀鸚
鵡共命及拘枳羅附隨畜類不畜豺狼師子一切惡獸童男童女大男大女奴婢童僕舍宅田園
雜類頗梨真珠車渠馬瑙珊瑚琥珀璧玉軒具諸寶物不受別請不食肉不飲酒五辛能斷惡不食
之是故其身无有臭穢常為諸天一切世人恭敬供養尊重讚嘆趣之而食終不長受所受衣服裁
受衣服裁之覆身進止常與三衣鉢俱終不捨離如鳥二翼不高根子葉子節子華子菓子不畜寶藏若金若銀飲食廚庫衣裳眠具
高廣大牀鳶牙金牀雜色綩綖悉不用坐不畜一切細滑諸席不坐鳶馬鳶馬不以細滑上妙衣裳用敷牀卧其牀脚頭不畫二龍不受畜妙好丹枕安置木枕終不觀看鳶鬪馬鬪車鬪兵鬪羅鬪女鬪半鬪半鬪水半鬪半飛雜鸚鵡等鬪亦不教住觀看軍陣不應教聽吹貝鼓角琴瑟箜篌種種歌叫伎樂之聲除供養佛淨蒲團基波羅蜜戲師子鳶鬪諸基六時抱雞獨石按盡拿道八道行成一切戲

六時抱雞獨石按盡拿道八道行成一切戲
咲忘不觀作終不白相手脚面目不以於鏡芝草楊枝鉢盂觸體而作卜噬亦不仰觀盡
空星宿除欲解睡不作王家使返使命以此語彼以彼語此終不諭諂耶命自活亦不宣
說王臣盜賊鬪諍飲食國土飢饉恐怖豐樂安隱之事善男子是名菩薩摩訶薩鬼世識
媚或善男子菩薩摩訶薩堅持如是應制之或與性重或等无差別善男子菩薩摩訶薩
受持如是諸禁或已作是願言寧以此身投於臧然猛火深坑終不毀犯過去未來現在
諸佛所制禁或與刹利女婆羅門女居士女而行不淨須次善男子菩薩摩訶薩須作是
願寧以熱鐵圍逸繩身終不敢以善男子菩薩摩訶受於信心檀越衣服須次善男子菩薩摩訶
薩須作是願寧以此口吞熱鐵丸終不敢以毀或之口食於信心檀越飲食須次善男子
菩薩摩訶薩須作是願寧卧此身大熱地上終不敢以破或受於信心檀越牀卧敷具須
次善男子菩薩摩訶薩須作是願我寧以身受三百針終不敢以毀或之身受於信心檀

說醫藥須次善男子菩薩摩訶薩須作是願寧以此身投熱鐵鏡不以破戒受信心檀越房舍屋宅須次善男子菩薩摩訶薩須作是願寧以鐵杵打碎此身終頭至足令如微塵不以破戒受諸利利婆羅門居士恭敬礼拜須次善男子菩薩摩訶薩須作是願寧以熱鐵挑其兩目不以染心視他好色須次善男子菩薩摩訶薩須作是願寧以鐵鎚遍身攪割不以染心聽好音聲須次善男子菩薩摩訶薩須作是願寧以刀割去其舌不以染心貪嗅諸香須次善男子菩薩摩訶薩須作是願寧以刀割裂其舌不以染心貪著美味須次善男子菩薩摩訶薩須作是願寧以刀割去其身不以染心貪著諸事何以故以是因緣能令行者墮於地獄畜生餓鬼不能令其退於阿耨多羅三藐三菩提須次善男子菩薩摩訶薩須作是念我寧以是因緣集聖行善男子云何名為聖行聖行者佛及菩薩之所行故故名聖行以何等故名佛菩薩為聖人也如是等人有聖法故常觀諸法性空寂故以是義故故名聖人有聖慧故故名聖人有聖定慧故故故名聖人有七聖財所謂信慧慚愧多聞智慧捨離故名聖人有七聖覺故名聖人以是義故須名聖行

W一T374 12/433 C 19

為不動地也善薩住是不動地中不動不墮不是不壞善男子譬如須彌山隨意猛風不能令動墮落退散善薩摩訶薩住是地中亦須如是不為色聲香味所動不墮地獄畜生餓鬼不退聲聞辟支佛地不為異見邪風所散而作是耶命須次善男子又須動者不為貪欲惠癡所動又須墮者不墮四重又須退者不退或還家又須散者不為違逆大乘姓者之所散壞須次善薩摩訶薩亦須不為諸煩惱魔之所傾動不為陰魔所墮乃至坐於道場菩提樹下雖有天魔不能令其退於阿耨多羅三藐三菩提亦須不為死魔所散善男子是名菩薩摩訶薩備集聖行善男子云何名為聖行聖行者佛及菩薩之所行故故名聖行以何等故名佛菩薩為聖人也如是等人有聖法故常觀諸法性空寂故以是義故故名聖人有聖定慧故故故名聖人有七聖財所謂信慧慚愧多聞智慧捨離故名聖人有七聖覺故名聖人以是義故須名聖行

貪欲悉癡所動又須自者不墮四重又須退
者不退或還家又須敬者不為違走大乘經
者之所敬壞須次菩薩摩訶薩亦為煩惱魔之所傾動不為陰魔所隨乃至坐於
道場菩提樹下雖有天魔不能令其退於阿
耨多羅三藐三菩提亦須不為死魔所敬善
男子是名菩薩摩訶薩備集聖行善男子云
何名為聖行聖行者佛及等薩之所行故故
名聖行以何等故名佛菩薩為聖人也如是
等人有聖法故常觀諸法性空寂以是義
故故名聖人有聖定慧故名聖人有聖定慧
故故名聖人有七聖財所謂信或慚愧多聞
智慧捨離故名聖人有七聖寶故名聖人以
是義故須名聖行

大般涅槃經卷第二

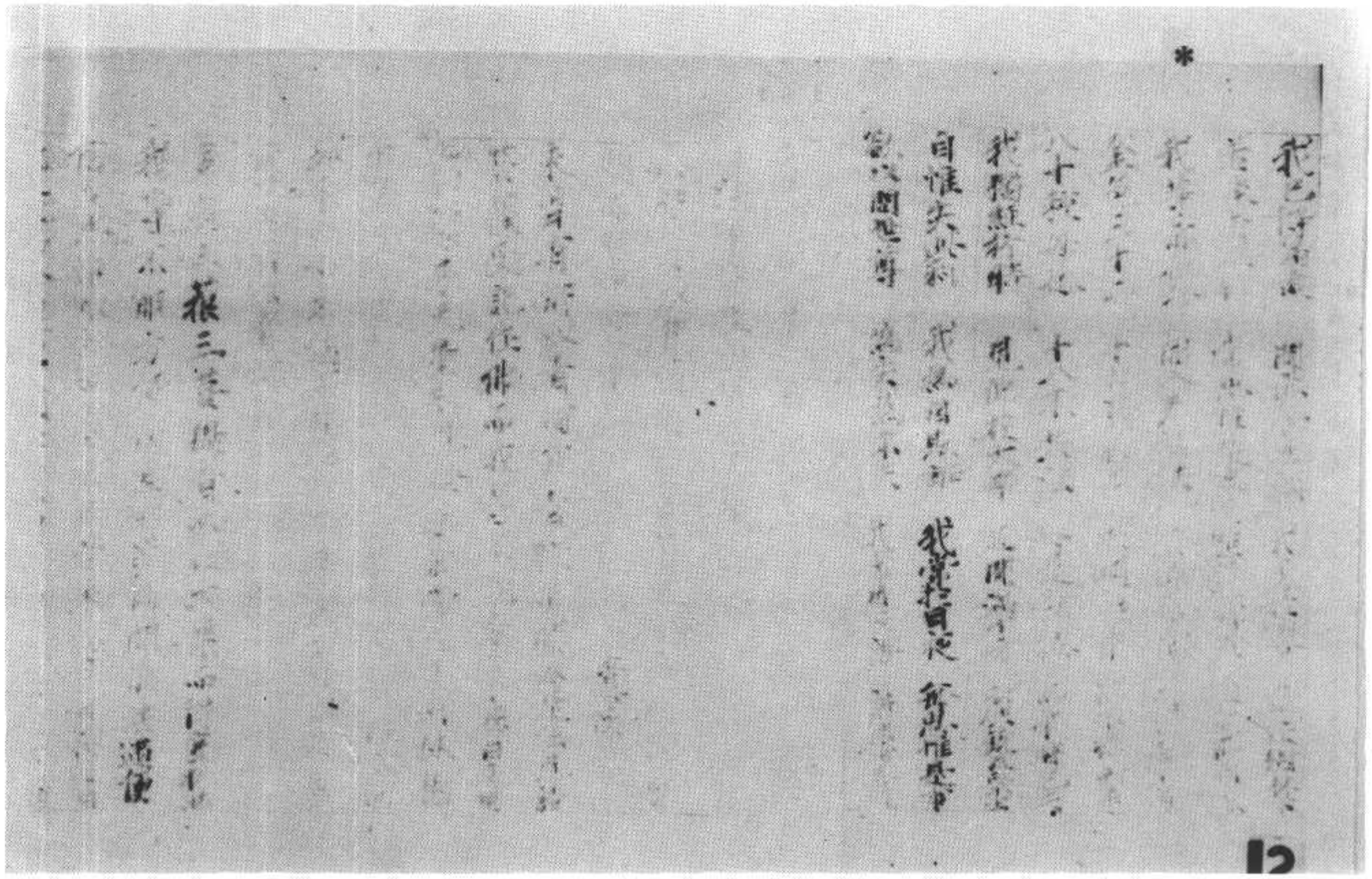
天監五年七月廿五日佛弟子謹
良願奉為　亡父於荻州竹林寺
敬造大般涅槃經一部願七世
含識速登法王无畏之地比丘
僧倫釋和亮二人為證

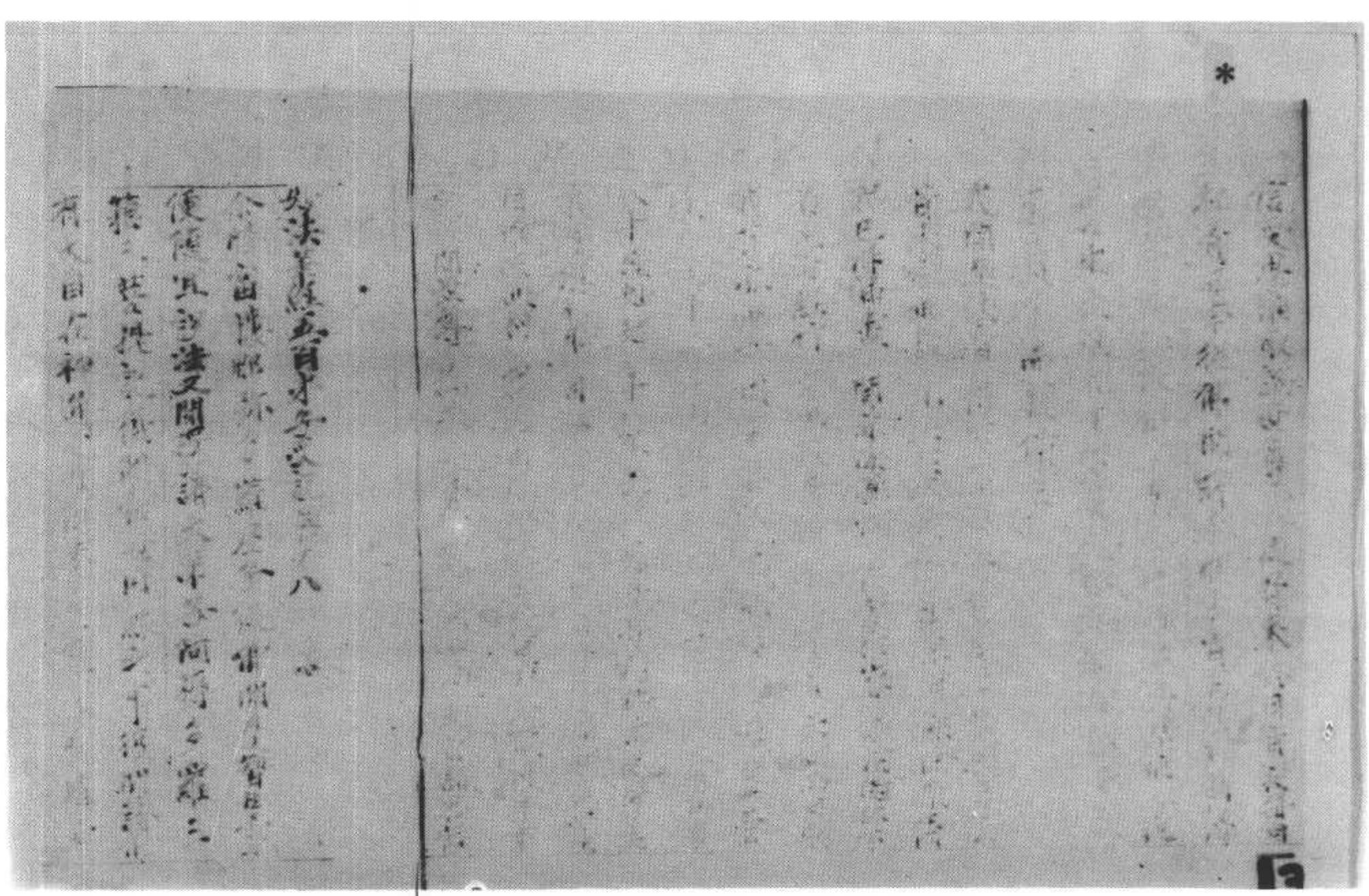
20

S→T262 9/10B22

▼斯八十二號　妙法蓮華經卷第二

11





W → 362. 9/11 A6

9/27c 1K

16

*

17

S→T1077 20/185A 9

妹

復有法若持此一說有諸元不獲勝若欲注流
江河大海誦呪而渡元有
復有一法若被繫閉枷鎖繫縶其身誦此呪者
即得解脫
復有法若諸國土水旱不調疫癘流行應以穢
和胡麻粳米用手三指取其一撮呪之一遍擲火中
滿一百八遍火中燒之隨心所
欲即得成就一切災疫元不消滅
復有法以蘇和稻穀米呪一百八遍火中燒之隨心所
願皆悉滿足若須仙藥即便授之復乃說法示菩
薩道若有誦此陀羅尼者乃至未坐道場一切菩薩隨其
若欲令他敬念者稱彼前人名字一呪一稱滿一百遍
即便敬念
復有法於河渚間砂坦之上以指形作卵形如是數滿足十萬遍
為指形作佛誦呪一遍即成一塔如是數滿足十萬遍
即得覩見一聖顏貌自在菩薩之像或見多羅菩薩
金剛主菩薩隨其心願皆悉滿足或見授與仙神妙
藥或見授與菩提之記
復有法作右繞菩提樹誦呪滿千万遍即見
菩薩為其說法欲隨菩薩即得隨逐
復有法若在路行時常持此呪不為惡人惡鬼等惱之
所侵害
復有法若在路行時常持此呪不為惡人惡鬼等惱之

平得安
復有法若在路行或佛塔前或舍利塔前或
呪三十万遍復於白月十五日設大供養一日夜不食正
念誦呪得見金剛手菩薩即時是人住於
自宮
復有法若於轉法輪塔前或佛生處塔前或於忉利
天下寶階塔前或舍利塔前於如是等諸塔之前誦
呪右繞即見阿鉢囉是多菩薩及可利底善薩隨其
所願皆悉滿足若須仙藥即便授之復乃說法示菩
薩道若有誦此陀羅尼者乃至未坐道場一切菩薩為
其勝友又此准提大陀羅尼大明呪法過去一切諸佛已說現
在一切諸佛今說未來一切諸佛當說我今亦如是說為利
一切衆生故得无上菩提故若有薄福衆生无有少善根
者无有根芽之者无有菩提分法者若得聞此大准提
陀羅尼法速疾證得阿耨多羅三藐三菩提若有人憶持
誦念常不斷廢此佛母大准提陀羅尼者无量衆生速
報皆得成就佛說此大准提陀羅尼法時无量衆生遠
塵離垢得大准提陀羅尼大明呪功德得見十万諸佛
菩薩諸聖衆等作礼而去

七俱胝佛母心大准提陀羅尼經

出明呪藏六万偈往中出此七俱胝佛母心大准提陀羅尼
具三譯就意
右此經唐垂拱元年歲在乙酉在京北長安魏王西寺

S→T262 9/40c26

爾時世尊說此偈已告彌勒菩薩我今於此大衆宣告汝等阿逸多是者大菩薩應可發心

*

乃至九數阿僧祇從地踊出悉皆合掌禮釋迦牟尼佛及禮多寶如來是諸菩薩從本已來

着我於是婆娑世界得阿耨多羅三藐三菩提已教化示導是諸菩薩心皆堅固善大調伏具

能深入佛智方便隨宜說法皆悉通達利益衆生又阿逸多是諸大菩薩摩訶薩過是已往

於無量無邊百千萬億劫阿僧祇國乃能發此菩提之心我於是中住於諸經典請通利益

教示勸發令得堅固此諸菩薩皆於我滅後於他方國土能廣說此經汝今但應一心精進

樂靜處勤行精進上智所讚諸佛之法一心精進不樂在衆多有所說常樂修習閑寂之行

不依止人天和往來阿逸多是諸菩薩等又樂住道常脩梵行世尊如有人色美貌黑年二

十五指百歲人言是我子其百歲人亦指年少言是我父生育我等是事難信佛亦如是

得道已來其實未久而此大衆諸菩薩等已於無量千萬億劫爲佛道故勤行精進善入

出住無量百千萬億三昧得大神通久脩梵行善能次第習諸善法巧於問答人中之寶

一切世間甚爲希有今日世尊方云於道時初令發心教化示導令向阿耨多羅三藐

三菩提世尊得佛未久乃能作此大切德事我等雖復信佛隨宜所說佛所出言未曾妄

爲佛所知者皆悉通達然諸新發意菩薩於佛滅後若聞是語或不信受而起破法罪業

因緣唯願世尊願爲解說作我等起及未來

*

爾時彌勒菩薩與八千菩薩皆從座起合掌向佛作如是言世尊若佛勅我等說者我當如

來爲太子時出於釋宮去伽耶城不遠坐於道場得成阿耨多羅三藐三菩提從是已

來始過四十餘年世尊云何於此少時大作佛事以佛神力令諸菩薩大衆久住於此以佛功德教化如是無量大

菩薩衆皆成阿耨多羅三藐三菩提世尊少

大菩薩衆假使有人於千萬億劫數不能盡

不得其邊斯等久遠已來於無量無邊諸佛

所植諸善根成就菩薩道常脩梵行世尊如

此之事世所難信譬如有人色美黑年二

十五指百歲人言是我子其百歲人亦指年

少言是我父生育我等是事難信佛亦如是

得道已來其實未久而此大衆諸菩薩等已

於無量千萬億劫爲佛道故勤行精進善入

出住無量千萬億三昧得大神通久脩梵

行善能次第習諸善法巧於問答人中之寶

一切世間甚爲希有今日世尊方云於道

時初令發心教化示導令向阿耨多羅三藐

三菩提世尊得佛未久乃能作此大切德事

我等雖復信佛隨宜所說佛所出言未曾妄

爲佛所知者皆悉通達然諸新發意菩薩於

佛滅後若聞是語或不信受而起破法罪業

因緣唯願世尊願爲解說作我等起及未來

世諸善男子聞此事已亦不生疑而說偈言

佛昔從釋種　出家近伽耶　去此不遠坐　於菩提樹　今於此菩提樹
此諸佛子等　其數不可量　久已行佛道　住神通神力
善學菩薩道　不染世間法　如蓮華在水　從地而踊出
皆起恭敬心　住於世尊前　是事難思議　云何而可信
佛得首正覺　成就甚多劫　雖為除眾疑　如實分別說
譬如少壯人　年始二十五　示人百歲子　髮白而面皺
是等我所生　子亦說是父　父少而子老　舉世所不信
世尊亦如是　得道來甚近　是諸菩薩等　志固无怯弱
從无量劫來　而行菩薩道　巧於難問荅　其心无所畏
十方佛所讚　善能分別說　聲聞辟支佛　以无漏智不能思惟知其限數
為求佛道故　於下亦中住　我等住阿惟越致地　於是事中亦所不達
願佛為未來　演說令開解　尊如是諸世界　无量无邊不可思惟校計知其
眾諸善男子　今當分明宣語汝等　是諸世界　數不殊勒菩薩等俱白佛言世尊是諸世界
若著微塵及不著者　盡以為塵　一塵一劫　无量无邊非算數所知亦非心力所及一切
成佛已來復過於此　百千萬億那由他阿僧祇國　聲聞辟支佛以无漏智不能思惟知其限數
祇劫自從是來　我常在此　娑婆世界說法教　我等住阿惟越致地於是事中亦所不達世
化亦於餘處　百千萬億那由他阿僧祇國　尊如是諸世界　无量无邊不可思議　爾時佛告大菩薩
利眾生　諸善男子　令當分明宣語汝等　是諸世界
若著微塵及不著者　盡以為塵　一塵一劫　我等住阿惟越致地於是事中亦所不達世
成佛已來復過於此　百千萬億那由他阿僧　尊如是諸世界　无量无邊不可思議　爾時佛告大菩薩
祇劫自從是來　我常在此　娑婆世界說法教　眾諸善男子　今當分明宣語汝等　是諸世界
化亦於餘處　百千萬億那由他阿僧祇國　若著微塵及不著者　盡以為塵　一塵一劫　我
利眾生　諸善男子　於是中間　我說然燈佛等　成佛已來復過於此　百千萬億那由他阿僧
又復言其入於涅槃　如是皆以方便分別　祇劫自從是來　我常在此　娑婆世界說法教
善男子　若有眾生來至我所　我以佛眼觀其　化亦於餘處　百千萬億那由他阿僧祇國
信等諸根利鈍　隨所應度　處處自說　名字不　利眾生　諸善男子　於是中間　我說然燈佛等
同　年紀大小　亦復現言　當入涅槃　又復言其入於涅槃　如是皆以方便分別　諸
方使說微妙法　能令眾生　發歡喜心　諸善男　子如來見諸眾生　樂於小法　德薄垢重者　為
是人說　我少出家　得阿耨多羅三藐三菩提

是人說我少出家得阿耨多羅三藐三菩提
* 然我實成佛已來久遠若斯之壽但以方便教化
衆生令入佛道作如是說諸善男子如來
演經典皆爲度脫衆生或示己事或示他事諸
或示己身或示他身或說己身或說他事
所言說皆實不虛所以者何如來如實知見
三界之相無有生死若退若出亦無在世及
滅度者非實非虛非如非異不如三界見於
三界如斯之事如來明見無有錯謬以諸衆
生有種種性種種欲種種行種種憶想分別
故欲令生諸善根以若干因緣譬喻言辭種
種說法所作佛事未曾輟廢如是我成佛已
來甚大久遠壽命無量阿僧祇劫常住不滅
諸善男子我本行菩薩道所成壽命今猶未
盡復倍上數然今非實滅度而便唱言當取
滅度如來以是方便教化衆生所以者何若
佛久住於世薄德之人不種善根貧窮下賤
貪著五欲入於憶想妄見網中若見如來常
在不滅便起憍恣而懷厭怠不能生難遭之
想恭敬之心是故如來以方便說比丘當知
諸佛出世難可值遇所以者何諸薄德人過
無量百千萬億劫或有見佛或不見者以此
事故我作是言諸比丘如來難可得見斯衆
生等聞如是語必當生於難遭之想心懷懈
慕渴仰於佛便種善根是故如來雖不實滅

16

事故我作是言諸比丘如來難可得見斯衆
生等聞如是語必當生於難遭之想心懷懈
慕渴仰於佛便種善根是故如來雖不實滅
* 而言滅度又善男子諸佛如來法皆如是爲
度衆生皆實不虛譬如良醫智慧聰達明練
方藥善治衆病其人多諸子息若十二十乃
至百數以有事緣遠至餘國諸子於後飲他
毒藥藥發悶亂宛轉于地是時其父還來歸
家諸子飲毒或失本心或不失者遥見其父
皆大歡喜拜跪問訊善安隱歸我等愚癡誤
服毒藥願見救療更賜壽命父見子等苦惱
如是依諸經方求好藥草色香美味皆悉具
足擣篩和合與子令服而作是言此大良藥
色香美味皆悉具足汝等可服速除苦惱無
復衆患其諸子中不失心者見此良藥色香
俱好即便服之病盡除愈餘失心者見其父
來雖亦歡喜問訊求索治病然與其藥而不
肯服所以者何毒氣深入失本心故於此好
色香藥而謂不美父作是念此子可愍爲毒
所中心皆顛倒雖見我喜求索救療如是好
藥而不肯服我今當設方便令服此藥即作
是言汝等當知我今衰老死時已至是好良
藥今留在此汝可取服勿憂不差作是敎已
復至他國遣使還告汝父已死爾時諸子聞
父背喪心大憂惱而作是念若父在者慈愍

17

我等能見救護令者 令我速長他明自惟邪
眾先須持佛言 衆生之輩 悟乃知此藥
色味香美即取服之 其病皆愈 又開子等
已得善利 安隱歸家 親友 見之 消息 子於意
云何 頗有人能現此良醫 種種 方便 而不不也 世
尊 佛言 我亦如是 成就如 是 為衆生故 以方便力
言當滅度 亦見有能 如法說我 當復 更過 者命
時世尊 欲重宣此義 而說偈言

自我得佛來 所經諸劫數 無量百千萬 億載阿僧祇
常說法教化 無數億衆生 令入於佛道 爾來無量劫
為度衆生故 方便現涅槃 而實不滅度 常住此說法
我常住於此 以諸神通力 令頗倒衆生 雖近而不見
衆見我滅度 廣供養舍利 咸皆懷戀慕 而生渴仰心
衆生既信伏 質直意柔軟 一心欲見佛 不自惜身命
時我及衆僧 俱出靈鷲山 我時語衆生 常住此不滅
以方便力故 現有滅不滅 餘國有衆生 恭敬信樂者
我復於彼中 為說無上法 汝等不聞此 但謂我滅度
我見諸衆生 沒在於苦惱 故不為現身 令其生渴仰
因其心戀慕 乃出為說法 隨應所可度 為說種種法
每自作是念 以何令衆生 得入無上道 速成就佛身

妙法蓮華經分別功德品第十七

爾時大會聞佛說壽命劫數長遠如是無量 無邊阿僧祇衆生得大饒益 於時世尊告彌
勒菩薩摩訶薩 阿逸多 我說是如來壽命長 遠時六百八十萬億那由他恒河沙衆生得
無生法忍 復千倍菩薩摩訶薩得聞持陀羅 尼門 復有一世界微塵數菩薩摩訶薩得樂
說無礙辯才 復有一世界微塵數菩薩摩訶 薩得百千萬億無量旋陀羅尼 復有三千大千
世界微塵數菩薩摩訶薩能轉不退法輪 復 有二千中國土微塵數菩薩摩訶薩能
清淨法輪 復有小千國土微塵數菩薩摩訶 薩八生當得阿耨多羅三藐三菩提 復有
四天下微塵數菩薩摩訶薩四生當得阿耨 多羅三藐三菩提 復有一二三四世界

四天下微塵數菩薩摩訶薩四生當得阿
多羅三藐三菩提復有三四
薩摩訶薩三生當得阿耨多羅三藐三菩提
復有二四天下微塵數菩薩摩訶薩二生當
得阿耨多羅三藐三菩提復有一四天下微
塵數菩薩摩訶薩一生當得阿耨多羅三藐
三菩提復有八世界微塵數衆生皆發阿耨
多羅三藐三菩提心佛說是諸菩薩摩訶薩
得大法利時於虛空中雨曼陀羅華摩訶曼
陀羅華以散无量百千萬億寶樹下師子座
上諸佛并散七寶塔中師子座上釋迦牟尼
佛及久滅度多寶如來亦散一切諸大菩薩
及四部衆又雨細末旃檀沈水香等於虛空
中天鼓自鳴妙聲深遠又雨千種天衣垂諸
纓絡真珠纓絡摩尼珠纓絡如意珠纓絡遍
於九方衆寶香爐燒无價香自然周至供養
大會一一佛上有諸菩薩執持幡蓋次第而
上至于梵天是諸菩薩以妙音聲歌无量頌
讚歎諸佛尒時彌勒菩薩從座而起偏袒右
肩合掌向佛而說偈言

佛說希有法　昔所未曾聞　世尊有大力　壽命不可量
无數諸佛子　聞世尊分別　說得法利者　歡喜充遍身
或住不退地　或得陀羅尼　或无礙樂辯　万億旋陀持
或有大千界　微塵數菩薩　各各皆能轉　不退之法輪
或有中千界　微塵數菩薩　各各皆能轉　清淨之法輪

或有十千界　微塵數菩薩　如日初出輝　普照諸世間
或有小千界　微塵數菩薩　餘各八生在　當淨於佛道
復有四三二　如是四天下　微塵諸菩薩　隨壽生成佛
或一四天下　微塵數菩薩　餘有一生在　當成一切智
如是等衆生　聞佛壽長遠　得无量无漏　清淨之果報
復有八世界　微塵數衆生　聞佛說壽命　皆發无上心
世尊說无量　不可思議法　多有所饒益　如雷音无異
雨天曼陀羅　用散諸佛上　釋迦如恒沙　无數佛土來
雨旃檀沈水　繽紛而亂墜　如鳥飛空下　供散於諸佛
天衣千万種　自然悉周遍　供養諸世尊　旋轉而來下
寶妙香爐　燒无價之香　自然悉周遍　供養諸世尊
其大菩薩衆　執七寶幢蓋　高妙万億種　次第至梵天
一一諸佛前　寶幢轉脩好　亦以千万偈　歌詠諸如來
如是種種事　皆所未曾有　聞佛壽无量　一切皆歡喜
佛名聞十方　廣饒益衆生　一切具善根　以助无上心
尒時佛告彌勒菩薩摩訶薩阿逸多其有衆
生聞佛壽命長遠如是乃至能生一念信解
所得功德无有限量若有善男子善女人為
阿耨多羅三藐三菩提故於八十万億
劫行五波羅蜜檀波羅蜜尸羅波羅
波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般
若波羅蜜以是功德比前功德百分千分
百千万億分不及其一乃至算數譬喻所不
能知若善男子有如是功德於阿耨多羅三藐三菩
是迴向无有是處尒時世尊欲重

提退者无有是处尔
无倒言
若人求佛慧 於八十分德 那由他劫数 行六波罗蜜
於是诸劫中 布施供養佛 及缘覺弟子 并諸菩薩衆
珍異之飲食 上服與卧具 旃檀立精舍 以園林臣嚴
如是等布施 種種皆微妙 盡此諸劫数 以回向佛道
若復持禁戒 清淨无缺漏 求於无上道 諸佛之所歎
若復行忍辱 住於調柔地 設衆惡来加 其心不傾動
諸有得法者 懈於增上慢 為此所輕恥 如是亦能忍
若復勤精進 志念常堅固 於无量億劫 一心不懈怠
又於无數劫 住於空閑處 若坐若経行 除睡常攝心
以是因緣故 能生諸禪定 八十億万劫 安住心不亂
持此一心福 願求无上道 我得一切智 盡諸禪之際
是人於百千 万億劫数中 行此諸功德 如上之所說
有善男女等 聞我說壽命 乃至一念信 其福過於彼
若人惠无有 一切諸悕悔 深心須申信 其福為如此
其有諸菩薩 无量劫行道 聞我說壽命 是則能信之
如是諸人等 頂受此經典 願我於未来 長壽度衆生
如今日世尊 諸釋中之王 道場師子吼 說法无所畏
我等未来世 一切所尊敬 坐於道場時 說壽亦如是
若有深心者 清淨和質直 多聞能総持 隨義解佛語
如是諸人等 於此无有疑
又阿逸多若有聞佛壽命長遠解其言趣是
人所得功德无有限量能起如来无上之慧
何況廣聞是経若教人聞若自持若教人持

若自書若教人書若以華香纓絡幡蓋
香油酥燈供養経卷是人功德无量无邊
生一切種智阿逸多若善男子善女人聞我
說壽命長遠深心信解則為見佛常在耆闍
崛山共大菩薩諸聲聞衆圍繞說法又見此
娑婆世界其地琉璃坦然平正閻浮檀金以
界八道寶樹行列諸臺樓觀皆悉寶成其菩
薩衆咸處其中若有能如是觀者當知是為
深信解相又復如来滅後若聞是経而不毀
呰起隨喜心當知已為深信解相何況讀誦
受持之者斯人則為頂戴如来阿逸多是善
男子善女人不須為我復起塔寺及作僧坊
以四事供養衆僧所以者何是善男子善女
人受持讀誦是経典者為已起塔造立僧坊
供養衆僧則為以佛舍利起七寶塔高廣漸
小至于梵天縣諸幡蓋及衆寶鈴華香纓絡
末香塗香燒香衆鼓伎樂簫笛箜篌種種舞
戲以妙音聲歌唄讚頌則為於无量千万億
劫作是供養已阿逸多若我滅後聞是経典
有能受持若自書若教人書則為起立僧坊
以赤旃檀作諸殿堂三十有二高八多羅樹
高顯嚴好百千比丘於其中止園林浴池経
行禪室衣服飲食牀褥湯藥一切樂具充滿
其中如是僧坊堂閣若干百千万

W→T262 9/46B14

若廢樂禪定 不瞋不惡口 恭敬於塔廟 謙下諸比丘
遠離自高心 常思惟智慧 有問難不瞋 隨順為解說
若能行是行 功德不可量 若見此法師 成就如是德
應以天華散 天衣覆其身 頭面接足禮 生心如佛想
又應作是念 不久詣道樹 得无漏无為 廣利諸人天
其所住止處 經行若坐臥 乃至說一偈 是中應起塔
莊嚴令妙好 種種以供養 佛子住此地 則是佛受用
常在於其中 經行及坐臥

妙法蓮華經卷第五

求之久矣我能事爾子 使者已七月庚寅人
天易君則 恨多也 將免我乎爾為之 言將復 敖我也 公星孚
入于北門周內史叔服曰不出七年宋亡
晉之君皆將死亂 逆三主 七年晉欲 不踰且古國非未 亡而非淳厚也 晉趙有大
鈞捷當于邦 八百年之間人 多而有能 也 知人辭曰夸出奔
且長懷且思 宣子曰誰順而弗從不祥 違 公也 立過以長敬 也 周公將與王孫蘇訟于晉王叔王
孫 王室王也 而使尹氏與聊 子旦 弘理之也 尹氏周 卿士聊始周大夫 趙宣子平
楚莊王立 樂王 子也 子弘潘宗將襲聃 始周 使公子棄與子儀守而代舒 聃 始周 二子
作亂城鄩而使賊殺子弘不克而還八月二
子入楚子出將如商密 周 鄩 始周 地 在伊川 盧氏東南 戴梨及析麋諸之逆 敖公子棄
盧令襄陽中盧縣有戴梨盧大夫 析麋其佐也 皆楚 大夫 初闔克囚于秦
在僖廿四年 五年也 秦有殺之 敗 在僖廿四年 而使歸求成 而

*
不得志[illegible]公子奚求[illegible]而使歸求成而
作亂[illegible]乱所以不能与眚[illegible]鬱伯之從己氏[illegible]魯人
立文伯[illegible]以[illegible]穆伯生二子於[illegible]而[illegible]
[illegible]為請[illegible]使無朝聽命須而不出[illegible]使[illegible]
[illegible]復[illegible]出入不書[illegible]須適[illegible]文伯疾而請
三年而盡室[illegible]許之[illegible]文
曰穀之子[illegible]請立難也[illegible]許之[illegible]
伯卒立悪[illegible]穆伯請盡賂[illegible]求須悪[illegible]為
請[illegible]不義宋公而出[illegible]遂求[illegible]
宋子京[illegible]齊侯[illegible]手齊告喪請葬[illegible]許
之將[illegible]九月[illegible]
[illegible]人為[illegible]卿[illegible]齊侯受賄而[illegible]
[illegible]不義[illegible]公而出[illegible]遂[illegible]書曰
宋子京[illegible]齊人[illegible]
[illegible]賂公使[illegible]告難故書[illegible]
[illegible]目[illegible]非[illegible]
[illegible]齊公子元不順[illegible]公[illegible]
不曰公曰夫己氏[illegible]薳仲使告于王請
以王寵求昭姬于齊[illegible]曰敖其子焉用
其無請受而罪之[illegible]單伯如齊請子[illegible]
姬齊人執之[illegible]又執子[illegible]姬[illegible]
[illegible]

*
十有五年春季孫行父如晉三月宋司馬
華孫來盟[illegible]之盟故不稱使[illegible]官[illegible]
夏曹伯來朝齊人歸公孫敖之喪[illegible]
[illegible]晉[illegible]以[illegible]公[illegible]之[illegible]
[illegible]之故[illegible]六月
有[illegible]之喪用牲于社[illegible]單
晉卻[illegible]師師伐蔡[illegible]
齊人使我而[illegible]季孫行父如
齊人[illegible]為[illegible]秋
月[illegible]侯盟于[illegible]
二月齊人來歸子叔姬[illegible]
文[illegible]
[illegible]侯我而[illegible]書曰
[illegible]侯[illegible]
傳十五年春季文子如晉為單伯其子[illegible]
姬故也[illegible]三月宋華[illegible]
[illegible]之書曰宋司馬華孫貴之
[illegible]
[illegible]公使來告難故書[illegible]
[illegible]
臣[illegible]罪於宋[illegible]名在[illegible]
[illegible]其祀[illegible]
[illegible]
為敖[illegible]

*

孔也請伐五年再朝朝而命古
民謀焉人或為孟
之從之下人告
請救邾恵州備戦
之事而殯之
魯人送之曰
魯公視之訪
諸臧孫臧孫曰有食之矣
魯必有
焉人歸之孫教之喪
立於朝待命許
恵州備戦
魯公使
請救邾因之以救邾
孟孫亦
己不視惟堂而哭
襄仲欲
勿哭
襄仲曰
能始善終可也史佚有言曰兄弟致美
分喪其矣乃哭
叔之賢善喪
雖不同母兄其愛親
於人莫仰悦師之
衆救邾
孟獻子愛之
聞於國
武諡之曰恒
曾伯聞季文子
曰夫子以愛我聞季文子
*
於礼子違礼不如死一人門子
門子度亟死焉
月甲申朔日有食之
日有食之天子
代鼓于社
諸侯用
民事君
代鼓于朝
古之道也
魯人詐
盟
魯人不與
晉郤犨
代魯
曰君朝不謀
夕
絳不城下之成而還見勝國曰
也
獲大城焉曰入之
人使我西鄙故季文子告于
晉侯宋公衛侯鄭伯許男
曹伯盟于扈尋新城之盟
也
魯人恐晉侯以
曰夫子以愛我聞季文子
以告
之不入
立於朝
恵州備戦
魯公使
訪
諸臧孫臧孫曰有食之矣
魯必有
焉人送之曰
魯人詐
盟
魯人不與
晉郤犨
代魯
曰君朝不謀
夕
絳不城下之成而還見勝國曰
也
獲大城焉曰入之
人使我西鄙故季文子告于
晉侯宋公衛侯鄭伯許男
曹伯盟于扈尋新城之盟
也
魯人恐晉侯以
曰夫子以愛我聞季文子
以告
之不入
立於朝
恵州備戦
魯公使
訪
諸臧孫臧孫曰有食之矣
魯必有
焉人送之曰
魯人詐
盟
魯人不與
晉郤犨
代魯
曰君朝不謀
夕
絳不城下之成而還見勝國曰
也
獲大城焉曰入之
人使我西鄙故季文子告于
晉侯宋公衛侯鄭伯許男
曹伯盟于扈尋新城之盟
也
魯人恐晉侯以

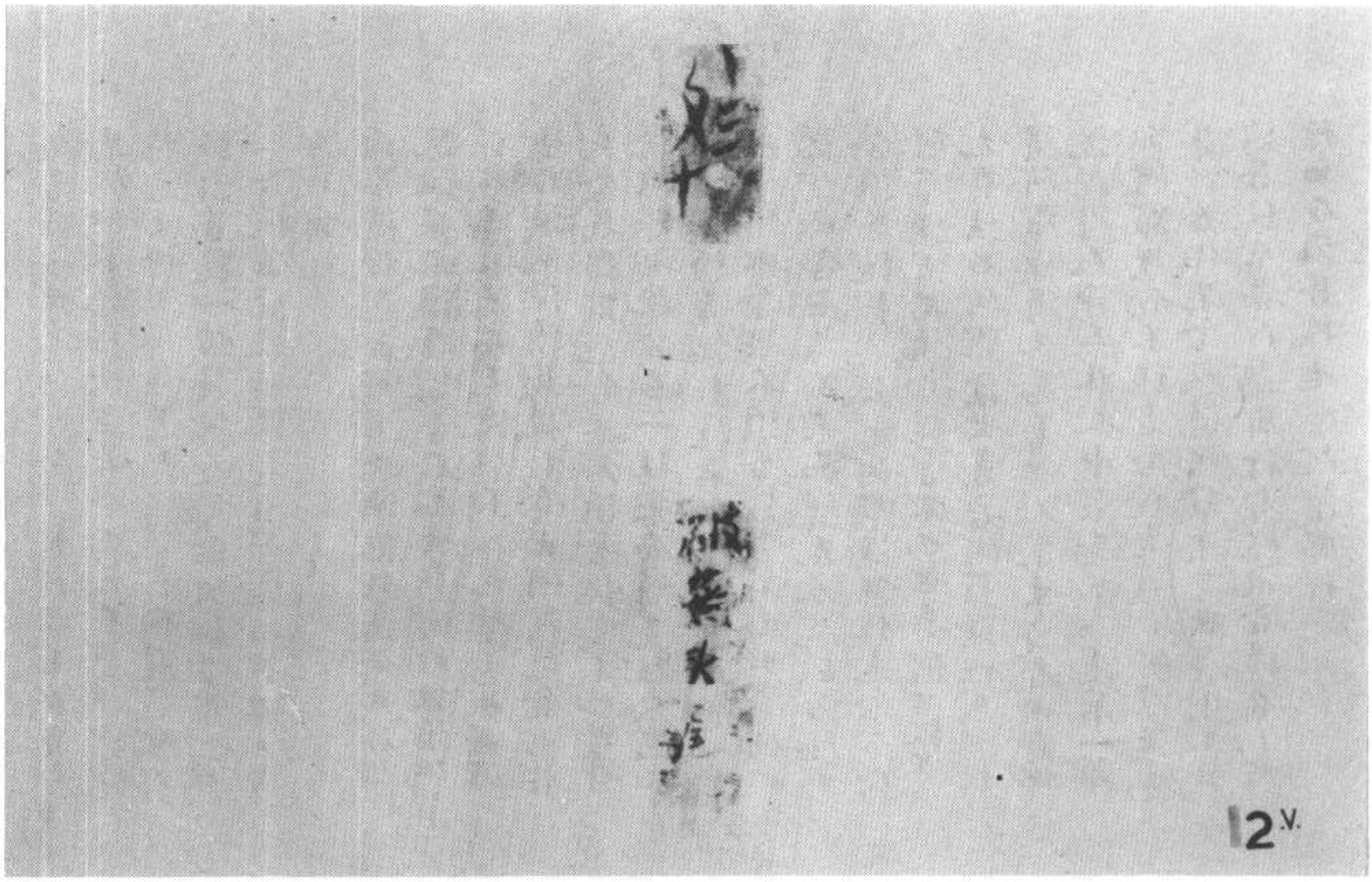
也 齊人略首止之盟 *是有齊難是以公不
曰諸侯盟于毫無能為故 凡諸
侯皆公不與不書諱若然 書
夫人姜氏薨 傳公夫人 毀泉臺 泉水名
楚人蔡人巴人伐鄆冬十有一月宋人救
其君杵臼 稱君之卑而 卒于師 非討罪也
傳十六年春王正月及齊平 齊
公有疾使季文子會齊侯 為
盟齊侯不肯曰請俟君閒 廢也
公四不視朋疾也公使襄仲納賂于齊
侯故盟于卑丘有蚘自泉宮出入于
囷如先君之數 傳於重傳 秋八月辛未聲
姜薨毀泉臺 重言人以為蚘妖所出而 楚大
饑我代其西南至于阜山 師于大林
又伐其東南至于陽丘以侵 侵譖之
伐楚 楚楚地也 於是申息之 百濮最也
楚人謀徙於阪高 楚險地也 費曰

楚人謀徒於陂高楚地名也萬賈曰
*不可我能注稷不如代庸
夫釐與百濮謂我飢也不能師故代
我若我出師必懼而歸百濮離居將
谷走其邑誰暇謀人
日百濮勿罷注言疲也罷音皮
振廩同食注同食之下皆同
勾澨楚西界也使鬻梨侯庸次于
方城方城庸地也上有
窓之鬻梨庸邑也三宿而逾曰庸師聚謼
囂不如復大師注復還也
合而後進師叫不可
與之遇以驕之彼驕我怒而後可克
先君鄢之戰吾所以服陽橋也敗晉楚武王
又與之遇七遇皆北
魚人實逐之師從魚庸三邑之人逐
之也庸人曰楚不足與戰矣遂不設
偪楚子乘駟會師于臨品

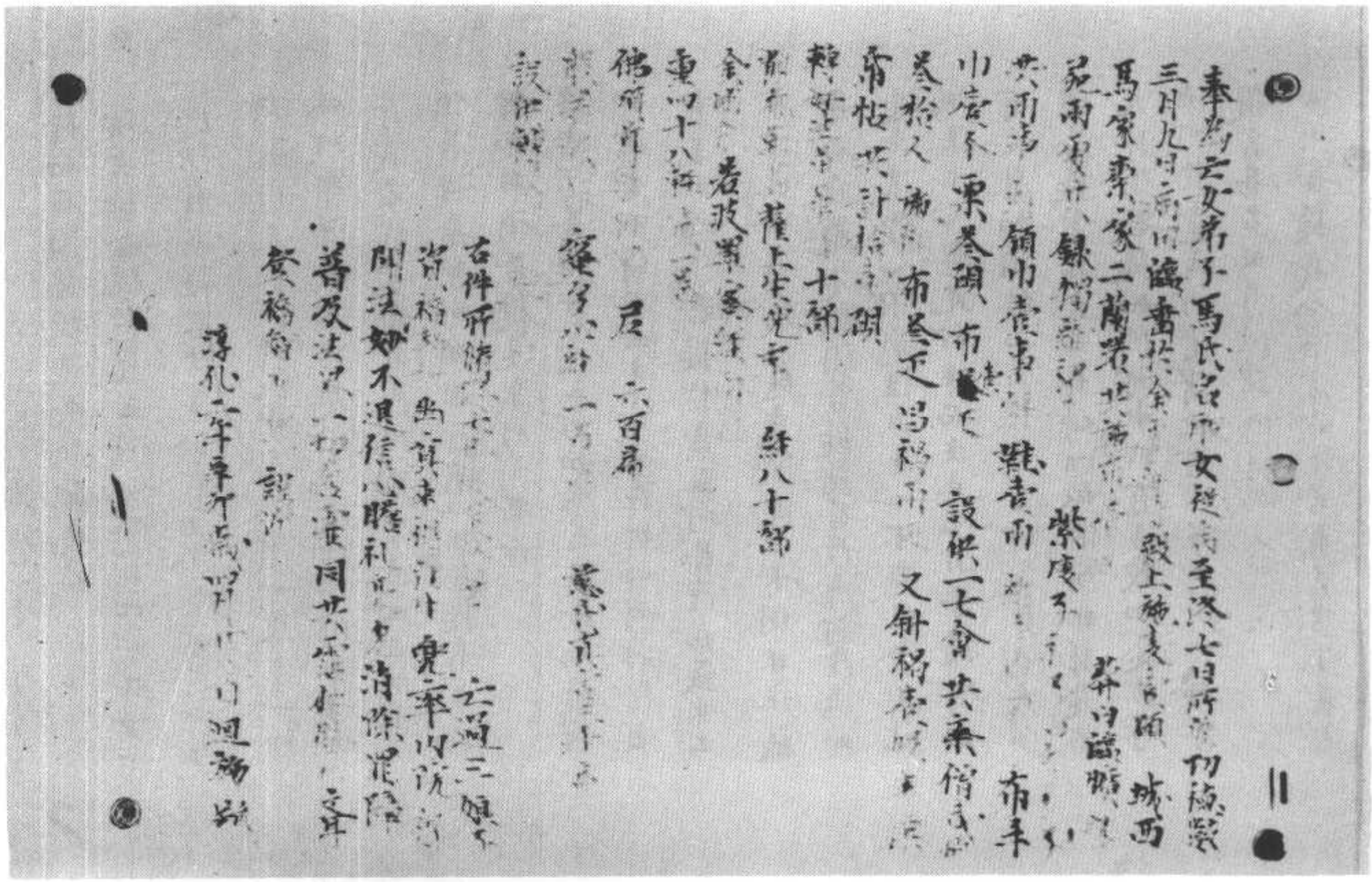
仞以伐庸子越椒曰
師輿蠻從楚子盟
宋公子鮑禮於國人
公佩謁其粟而賦之事自
不饋詒也時加眷珍異
六卿之門
國之材人无不事也
親自植以下无不恤也
美而艷棄夫人矽通之公子鮑
而不可
乃助之施賄公无道國人奉公子
因夫人於是華元為右師
公孫友為左師華耦為司
睹為司徒鄭為司城公子朝為司
寇代事御下
初司城蕩卒公孫壽辭司城
請使鄭為之
君无道吾官近懼及焉
揆无所底子身之災也姑舒
雖三子猶不三揆既夫人將使公田
詒而救之公知之盡以寶行
適請候公曰不能其大夫至于若祖妣

又國人 店氏曰諸侯稱他國之人曰國人 諸侯雖納我且猶 稱己謂衛大夫之人曰 為人君而又為人臣不如死晝以其實
賜左右而使行 夫人 夫人 答 對曰臣之而逃其難君後君何 言己無節 答
十一月甲寅宋昭公well 昭公 well 諸侯 王 如 使 帥 師 攻而救之 衛大夫 毛如使 帥 師 攻而救之
鴻 意諸死之 衛大夫 書曰宋人救其君 杵臼君無道也 始附於君 隱 同人 以重 明君 臣 文公即位
使 毋弟須為司城 代竟諸 也 華 賜 幸而使鴻
經十有七年春晉人衛人陳人鄭人伐宋 自閔僖以下經於春秋時侯帥會之 在衛下傳不言陳公孫寧儀行父逆宣姜 夏
四月癸丑葬我小君聲姜 聲姜 齊侯 代我 公又 齊侯 盟于
鄄 西當為北 蓋 誤 也 六月癸未 公 癸未 晦 也 雖未盡而行 若雖不盡臣子之心 可 不 子 道 見 然而之 猶
穀諸侯會于扈 扈 鄭 地 穀 晉侯 不能朝 諸侯 會于 扈 秋公至自
傳十七年春晉荀林父帥師伐 衛 侯 逆 如 齊 公子 逆 如 齊 公子 逆 冬公子 逆 如 齊 公子 逆 如 齊
鄭石楚伐宋討曰何故弒君 稱 以 弒 君 之 罪 曰 寡 君 即 位三年 言 文公 二年 也 而 與 之 事 君 九 月 蔡
侯入于鄴邑以行 行 朝 幣邑以侯宣多之 難 寡君是以不能與蔡侯 蔡侯 借 侯 宣多 侯 齊 侯 請 也 而隨蔡侯以朝于執
事 執 猶 也 雖未盡而行 言 沒 心 朝 於 晉 也 十二年六月歸生佐 歸生 子家 名 也 以 請 陳 侯 于 楚
寡君之嫡 嫡 謂 陳 侯 朝 于 楚 也 嫡 丈夫 也 以 朝 晉 也 十四年七月寡君又
而朝諸君 請 陳 於 楚 侯 朝 晉 也 十五年五月陳侯
朝以歲陳事 歲 謂 陳 成 而 告 朝 也 十六年正月蠋之武注
自弊邑往 筆 正 月 蠋 之 武 注

侯入于弊邑以行 解 弊邑以作宣多之難
寡君是以不能与蔡作偕 蔡作偕 蔡作龍事楚也 十二年六月歸生佐
事 我作也 雖未盡而行 言及入朝於晉也 十二年六月歸生佐
寡君之嗣家 嗣生子家名也 以請陳侯于楚
而朝諸君 請陳於楚 使朝於晉也 十四年七月寡君又
朝以蔵陳事 蔵勒也 成前好也 十五年五月陳侯
自弊邑往朝于君 往年正月烏之武往
朝家也 好其往入朝晉也 而無見於君 寡
之密尒於楚而不敢蔵焉則敝邑之
也 密尒比近也 雖弊邑之事君何以不免 在
位之中一朝于襄 而無見於君 寡
与孤之二三臣相交於蔡 帰生自謂也 作蔡自
也 雖我小國則愛 過之矣今大國曰
尒未遑吾志弊邑有三矣加焉古人
有言曰畏首畏尾 餘歎 言畏首畏尾則中不定
有少 又曰鹿死不擇音 字聲同借用 小
國之事大國也 德則 以德加己則人
其人 言加己則人



疏施迴女醜馬年二化淳　號六十八斯▼



S → T255　8/749B20
W →　8/752C3

沙有菩提我今實言告汝若有善男子善女
人以七寶滿尒所恒河沙數三千大千世界
以用布施得福多不須菩提言甚多世尊佛
告須菩提若善男子善女人於此經中乃至
受持四句偈等為他人說其福勝前福
德復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當
知此處一切世間天人阿修羅皆應供養如
佛塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當
知是人成就第一希有之法若是經典
所在之處則為有佛若尊重弟子

爾時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩
提於意云何如來有所說法不須菩提白佛
言世尊如來無所說須菩提於意云何三千
大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是
名微塵如來說世界非世界是名

3

二相須菩提若有善男子善女人
等身命布施若復有人於此經中
四句偈等為他人說其福甚
爾時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典
從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若復有人得聞是經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德世尊實相者
則是非相是故如來說名實相世尊我今得
聞如是經典信解受持不足為難若當來世
後五百歲其有眾生得聞是經信解受持是
人則為第一希有何以故此人無我相人相
眾生相壽者相所以者何我相即是非相人
相眾生相壽者相即是非相何以故離一切
諸相則名諸佛
佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經
不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以故
須菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜
是名第一波羅蜜須菩提忍辱波羅蜜如來
說非忍辱波羅蜜何以故須菩提如我昔為
歌利王割截身體我於爾時無我相無人
無眾生相無壽者相何以故我於

4

歌利王割截身体我於尒時無我相無人相
無衆生相無壽者相何以故我於往昔節節
支解時若有我相人相衆生相壽者相應生
瞋恨有菩提又念過去於五百世作忍辱仙
人於尒所世無我相無人相無衆生相無壽
者相是故須菩提菩薩應離一切相於阿耨
多羅三藐三菩提心不應住色生心不應住
聲香味觸法生心應生無所住心若心有住
則為非住是故佛說菩薩心不應住色布施
須菩提菩薩為利益一切衆生應如是布施
如來說一切諸相即是非相又說一切衆生
則非衆生須菩提如來是真語者實語者如
語者不誑語者不異語者須菩提如來所得
法此法無實無虛須菩提若菩薩心住於法
而行布施如人入闇則無所見若菩薩心不
住法而行布施如人有目日光明照見種種
色須菩提當來之世若有善男子善女人能
於此經受持讀誦則為如來以佛智慧悉知
是人悉見是人皆得成就無量無邊功德須
菩提若有善男子善女人初日分以恒河沙
等身布施中日分復以恒河沙等身布施後

等身布施中日分復以恒河沙等身布施如
是無量百千萬億劫以身布施若復有人聞此經典信心
不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人解
說須菩提以要言之是經有不可思議不可
稱量無邊功德如來為發大乘者說為發最
上乘者說若有人能受持讀誦廣為人說如
來悉知是人悉見是人皆成就不可量不可
稱無有邊不可思議功德如是人等則為荷
擔如來何以故須菩
提若樂小法者著我見人見衆生見壽者見
則於此經不能聽受讀誦為人解說須菩提
在在處處若有此經一切世間天人阿修羅
所應供養當知此處則為是塔皆應恭敬作
禮圍遶以諸華香而散其處
復次須菩提善男子善女人受持讀此經
若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今
世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨
多羅三藐三菩提我念過去無量阿
僧祇劫於然燈佛前得值八百四千萬億那
由他諸佛悉皆供養承事無空過者若復有

由他諸佛恣皆供養尊重讚歎

人於後末世能受持讀誦此經所得功德於

我所供養諸佛功德百分不及一千萬億分

乃至算數譬喻所不能及須菩提若善男子

善女人於後末世有受持讀誦此經所得功

德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不

信須菩提當知是經義不可思議果報亦不

可思議

爾時須菩提白佛言世尊善男子善女人發

阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降

伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨

多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度

一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生

實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生

相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无

有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提於

意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅三

藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義

佛於然燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三

菩提佛言如是如是須菩提實无有法如來

得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如

來得阿耨多羅三藐三菩提然燈佛則不與

我受記汝於來世當得作佛号釋迦牟尼

實无有法得阿耨多羅三藐三菩提是故然

燈佛與我受記作是言汝於來世當得作佛

号釋迦牟尼何以故如來者即諸法如義若

有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩

提實无有法佛得阿耨多羅三藐三菩提須

菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於是

中无實无虛是故如來說一切法皆是佛法

須菩提所言一切法者即非一切法是故名

一切法須菩提譬如人身長大須菩提言世

尊如來說人身長大則為非大身是名大身

須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度无

量衆生則不名菩薩何以故須菩提實无有法

名為菩薩是故佛說一切法無我無人无衆

生无壽者須菩提若作是言我當莊嚴

佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴佛土

者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通達

无我法者如來說名真是菩薩

須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊

如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼

如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
*
不如是世尊如來有天眼須菩
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來
有法眼須菩提於意云何如來說是
沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有
如是等恒河是諸恒河所有
是寧為多不甚多世尊佛告須菩提爾所國
土中所有衆生若干種心如來
如來說諸心皆為非心是名為心所以者何
須菩提過去心不可得現在心不可得未來
心不可得須菩提於意云何若有人滿三千
大千世界七寶以用布施是人以是因緣得福甚多
福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多
須菩提若福德有實如來不說得福德多
福德无故如來說得福德多

須菩提於意云何佛可以具足色身見不
也世尊如來不應以色身見何以故如來說
具足色身即非具足色身是名具足色身須
菩提於意云何如來可以具足諸相見不
*
不也世尊如來不應以具足諸相見何以故如
來說諸相具足即非具足是名諸相具足須
菩提汝勿謂如來作是念我當有所說法莫
作是念何以故若人言如來有所說法即為
謗佛不能解我所說故須菩提說法者无法
可說是名說法須菩提白佛言世尊佛得阿
耨多羅三藐三菩提為无所得耶如是如是
須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提乃至无
有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩提復
次須菩提是法平等无有高下是名阿耨多
羅三藐三菩提以无我无人无衆生无壽者
脩一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提所言善法者如來說非善法是名善法
須菩提若三千大千世界中所有諸須彌山
王如是等七寶聚有人持用布施若人以此
般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦為他
說於前福德百分不及一百千萬億乃至
算數譬喻所不能及須菩提於意云何汝等
勿謂如來作是念我當度衆生須菩提莫作
是念何以故實无有衆生如來度者若有衆

是名何以故實无有如来度者若有如
上如来度者如来則有我人衆生寿者
提如来說有我者則非有我而凡夫之人以
為有我須菩提凡夫者如来說則非凡夫須
菩提於意云何可以世尊三相觀如来不須菩
提言如是如是以世尊三相觀如来佛言須菩
提若以世尊三相觀如来者轉輪聖王則是如
来須菩提白佛言世尊如我解佛所說義不
應以世尊三相觀如来尒時世尊而說偈言
若以色見我 以音聲求我 是人行邪道 不能見如来
須菩提汝若作是念如来不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如
来不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩
提者說諸法斷滅相莫作是念何以故發阿
耨多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須
菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施
若復有人知一切法无我得成於忍此菩薩
勝前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不受
福德須菩提菩薩所作福德不應貪著是故
說不受福德須菩提若有人言如来若去
去若坐若卧是人不解我所說義何以故

11

*

来者无所從来亦无所去故名如来
須菩提若善男子善女人以三千大千世界
碎為微塵於意云何是微塵衆寧為多不甚
多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不
說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微
塵衆是名微塵衆世尊如来所說三千大千
世界則非世界是名世界何以故若世界實
有則是一合相如来說一合相則非一合相
是名一合相須菩提一合相者則是不可說
但凡夫之人貪著其事須菩提若人言佛說
我見人見衆生見壽者見須菩提於意云何
是人解我所說義不世尊是人不解如来所
說義何以故世尊說我見人見衆生見壽者
見即非我見人見衆生見壽者見是名我見
人見衆生見壽者見須菩提發阿耨多羅三
藐三菩提心者於一切法應如是知如是見
如是信解不生法相須菩提所言法相者如
来說即非法相是名法相須菩提若有人以
滿无量阿僧祇世界七寶持用布施若有善
男子善女人發菩薩心者持於此經乃至四

12

是即非我見人見衆生見壽者見是名我見
人見衆生見壽者見須菩提發阿耨多羅三
藐三菩提心者於一切法應如是知如是信解不生法相須菩提所言法相者如
來說即非法相是名法相須菩提若有人以
滿無量阿僧祇世界七寶持用布施若有善
男子善女人發菩薩心者持於此經乃至四
句偈等受持讀誦為人演說其福勝彼云何
為人演說不取於相如如不動何以故

一切有為法　如夢幻泡影　如露亦如電　應作如是觀

佛說是經已長老須菩提及諸比丘尼
優婆塞優婆夷一切世間天人阿修羅聞佛
所說皆大歡喜信受奉行

金剛般若波羅蜜經

S→T186 3/522A6

四意斷四神足
脫得三達智去來今事　亦隨事得慶心法亦爾
如意不復用思身能飛行分一身作百千至億无
數復合為一能徹入地石壁皆過從一方現無
礙如出入水能身中出水大履水行空來不絕隨生
處空中如飛鳥翔立能及天手捫日月其身平立能
至梵天自在眼能徹視耳能洞聽隊知諸天人
龍鬼神蚊行蠕動之類亦行口言心意所念悉
見聞知諸有貪婬无貪婬皆有瞋恚无瞋恚
皆有愚癡无愚癡者有愛欲无愛欲者有大
忘行无大忘行者有內外行无內外行者有念等
不念善者有一心无一心者有斷脫意无斷脫意者
一切悉知菩薩觀天上人中地獄畜生鬼神五道
先亡父母兄弟妻子中外姓字一一分別一世十世百千
萬億无數世事至于天地壞敗空荒之時悉復
成時能知十劫百劫至千億无數劫中內外姓字
衣食苦樂壽命長短死此生彼展轉所趣
上頭始請所更衆生長短苦樂形色好醜貧愚
苦樂一切三界皆分別知見人神鬼有自隨行布
生於五趣中或貴地獄畜生或作餓鬼或生天

生於五趣中或閻地獄畜生或作餓鬼或生天上
或人形有生豪貴富樂家者有生卑鄙貧
賤家者知衆生惑五陰自滯入色痛想行識
皆習五欲眼貪色耳貪歡鼻香舌味身愛心
法為愛欲所牽或於財色思望妄樂陰是生苦
無本從惑致苦能斷愛習不隨婬心大如色處
愛行八道則衆苦滅何謂為八正見正念正言正
業正治正方便正意正定是為八等如九箭元大
不然不滅是謂无為度无之道菩薩自知已棄無
本无婬怒癡生死已除種根已斷无餘義讓所作
已成智慧已了明星出時廓然大曉得无上正真
道為平正覺得佛十種力四无所畏十八不共之法
佛十神力皆佛志見知深藏隱遠是衆非衆有
限无限明審如有一力也佛志明知未今往古所造
行地服受報痛二力也佛能現化權處門正受
三力也佛志分別天人衆生度脫要念四力也佛知衆
生若干種語及度无量語五力也佛志了知无閒雜種
无量情態六力也佛能知縛知縛斷要在所宜行
七力也佛智如海善言无量遍識一切宿命所更
八力也佛天眼淨見人物死神所出生善惡隨
衰微妙難知難明甚難得也高而无上廣而
行受報九力也佛漏已盡无復縛著神真厭

智自知見證究暢道行可作能作無餘生死其
智明審是為佛十神力佛四无所畏皆佛神智
亦无所不知愚或相言佛未悉知至諸梵魔衆
聖莫能論佛之智故獨步不懼一无畏也佛諦
盡亦愚惑相言佛猶未盡至梵魔衆聖莫
能論佛之志故獨步不懼二无畏也佛說經成无
下誦習愚或相言佛經可過至梵魔衆生聖
莫能論佛之正經故獨步不懼三无畏也佛現道
義言真而要能度苦厄愚或相言不能度苦
厄至梵魔衆聖莫能論佛正道故周行不懼四
无畏也

佛十八法音謂從得佛至于泥曰一无失道二无
堂言三无忘志四无不諦意五若干想六无不當
視七志无缺无損八精進无懈怠九定意无損十
智慧无損十一解无損十二度知見无損十三
去之事悉知見十四來之事悉知見十五今去
之事悉知見十六攬衆事行化以本際十七攬衆
言行化以本際十八攬衆意行化以本際是為十
八不共之法佛得道意一切知見生自念言是
衆微妙難知難明甚難得也高而无上廣而
可極稱而入下深不可側大若天地細入无間若

W→T186 3/523A9

无思也

佛十八法音謂從得佛至于泥曰一无失道二无
妄言三无忘志四无不定意五无于想六无不知
視七无欲无損八精進无損九定意无損十
智慧无損十一解无損十二度知見无損十三
无欲之事志知見十四来无欲之事志知見十五今无
欲之事志知見十六攬衆生行化以本際十七攬衆
言行化以本際十八攬衆生意行化以本際是為十
八不共之法佛得道意一切知見生自念言是
實微妙難知難明甚為難得也高而无上廣而
可極測而入下深不可側度大若天地細入无間
定光佛時前成為佛名釋迦文今果得之法
无數劫勤苦所来適今成耳自念宿命誦所
施為道德慈孝仁義利信口正守真盡心學
望衆瑕淨意行六度无極布施持戒忍辱精
進一心知慧行四等心慈悲喜護四恩隨時養育
衆生如愛赤子承事諸佛積德无量衆劫勤苦
功不虚捐今志護之喜自嘆曰
今覺佛極尊 棄妊淨无垢 一切諸將導
大福之報供 妙願皆已成 被疾得安穏
普曜經第五

588

S-T262 9/27B10~23
W-T262 9/27C15

說法救出衆生爲說大乘令住佛慧

不能宣唯佛世尊能知我等深心本願

今時佛告諸比丘汝等勿謂富樓那但能於我等滅後護持助宣佛之正法而大饒

益同梵行者自捨如來亦能盡其言論之辯

汝等勿謂富樓那但能於我法亦於

過去九十億諸佛所護持助宣我法能於

常教其種種功德精勤說法能於

四衆示教利喜具足解釋佛之正法而大饒

益同梵行者自捨如來亦能盡其言論之辯

明了通達得四无礙智常能當諸清淨說法

彼說法人中亦最第一又於諸佛所說空法

不能宣唯佛世尊能知我等深心本願

今時佛告諸比丘汝等勿謂富樓那但能於我法亦於

過去九十億諸佛所護持助宣我法能於

常教其種種功德精勤說持助宣佛之正法而大饒

四衆示教利喜具足解釋佛之正法而大饒

益同梵行者自捨如來亦能盡其言論之辯

汝等勿謂富樓那但能於我法亦於

尼子不我常稱其於說法人中最為第一亦

有大自在神通之力得未曾有

說法救出衆生令住佛慧

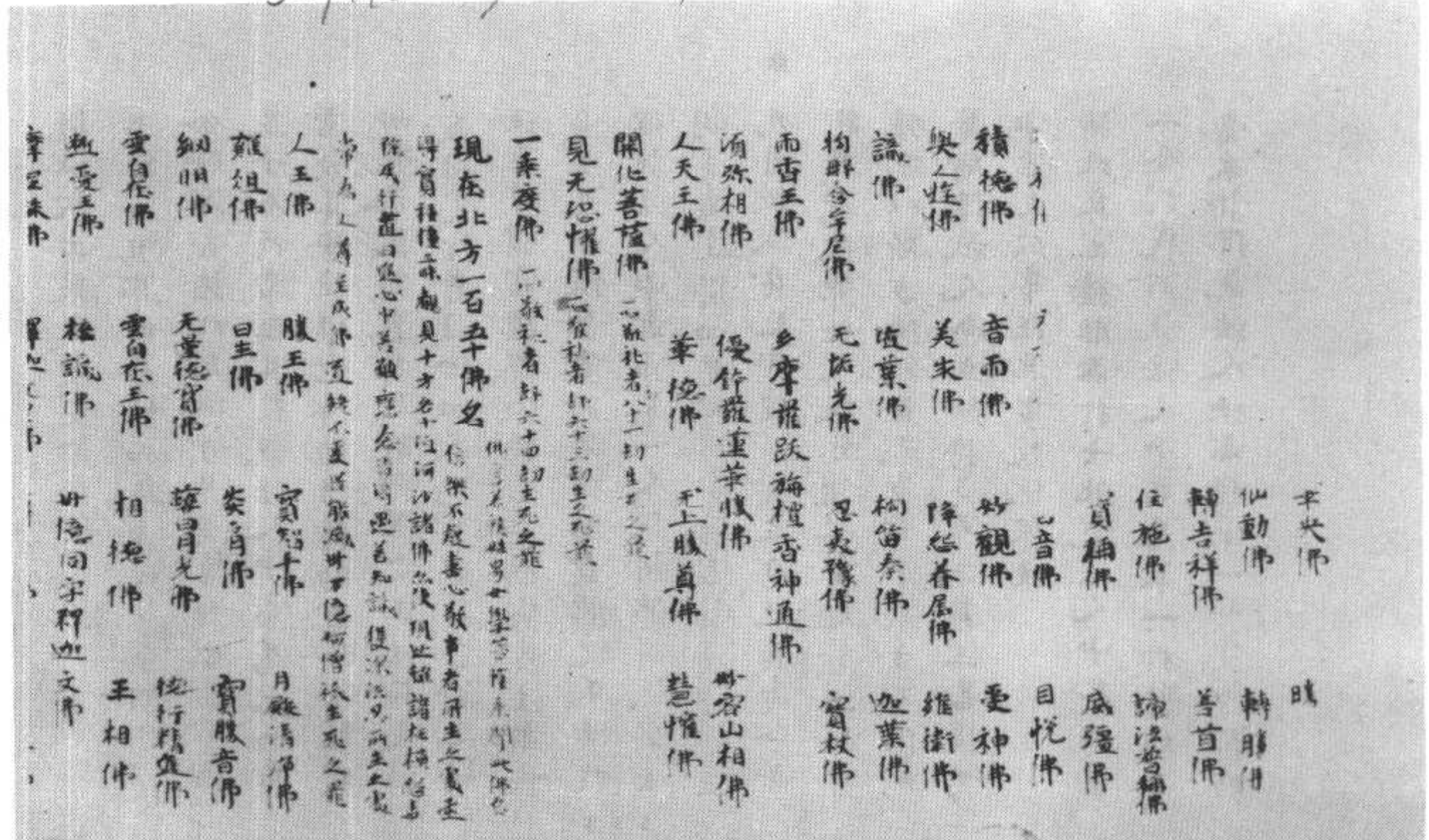
不能宣唯佛世尊能知我等深心本願

今時佛告諸比丘

十多千五百

經名佛　號十九斯▼

S→T442　14/315A2～7


寶勝音佛
他行跡佛
王相佛
無量德寶佛
雲自在王佛
栴檀德佛
相德佛
妙德師子相佛
慧幢佛
寶杖佛
迦葉佛
維衛佛
勇神佛
目悅佛
風強佛
師法善稱佛
等首佛
轉胜佛
眼
寶勝佛
栴檀佛
娑羅王佛
細目佛
離垢佛
人王佛
日生佛
月藏淨佛
娑羅樹佛
無垢佛
智炬佛
安隱佛
離日光佛
梵音佛
妙聲王佛
栴檀德佛
人天王佛
華德佛
無上勝尊佛
閻化善薩佛
見无恐懼佛
一乘度佛
現在北方一百五十佛名
妙音佛
妙觀佛
淨忍善居佛
樹提佛
无垢光佛
多摩羅跋栴檀香神通佛
優鉢羅華眼佛
善眼佛
須弥相佛
雲自在佛
娑羅樹王佛
師子吼自在力王佛
金剛牢強普散金光佛
大通智勝佛
阿閦毘佛
須彌頂佛
須彌相佛
大須彌佛
須彌光佛
妙音佛
常光幢佛
觀世燈佛
法勝佛
多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀
寶華遊步佛
寶月智嚴佛
寶月光佛
現無愚佛
寶火佛
寶相佛
善寂月音妙尊智王佛
彌勒佛
師子佛
釋迦牟尼佛
除一切世間苦惱佛
普明佛
普光佛
十方現在一切世尊
南无過去七佛
南无毘婆尸佛
南无尸棄佛
南无毘舍浮佛
南无拘留孫佛
南无拘那含牟尼佛
南无迦葉佛
南无阿彌陀佛
南无釋迦牟尼佛
南无彌勒佛
南无賢劫千佛
南无星宿劫千佛
南无莊嚴劫千佛
南无現在十方一切諸佛
南无大乘經典
南无大乘菩薩藏
南无諸大菩薩摩訶薩
南无諸大聲聞僧
南无過去諸佛所種善根故
南无現在諸佛現前護念故
南无未來諸佛悉皆授記故
南无十方三世一切佛
南无十方三世一切尊法
南无十方三世一切賢聖僧
南无大悲觀世音菩薩
南无大勢至菩薩
南无常精進菩薩
南无不眴菩薩
南无龍樹菩薩
南无天親菩薩
南无曇鸞法師
南无道綽禪師
南无善導和尚
南无本師源信和尚
南无先師法然上人
南无聖徳太子
南无小野小町
南无清少納言
南无紫式部
南无和泉式部
南无遍照金剛
南无日蓮聖人
南无一遍上人
南无親鸞聖人
南无蓮如上人
南无明治大帝
南无昭憲皇太后
南无乃木大將
南无東郷大將
南无山本五十六
南无秋山真之
南无廣瀬武夫
南无杉野孫七
南无佐久間勉
南无加藤友三郎
南无犬養毅
南无原敬
南无高橋是清
南无斎藤実
南无岡田啓介
南无廣田弘毅
南无林銑十郎
南无近衛文麿
南无平沼騏一郎
南无阿部信行
南无米内光政
南无東條英機
南无小磯国昭
南无鈴木貫太郎
南无東久邇宮稔彦王
南无幣原喜重郎
南无吉田茂
南无鳩山一郎
南无石橋湛山
南无岸信介
南无池田勇人
南无佐藤栄作
南无田中角栄
南无三木武夫
南无福田赳夫
南无大平正芳
南无鈴木善幸
南无中曽根康弘
南无竹下登
南无宇野宗佑
南无海部俊樹
南无宮澤喜一
南无細川護熙
南无羽田孜
南无村山富市
南无橋本龍太郎
南无小渕恵三
南无森喜朗
南无小泉純一郎
南无安倍晋三
南无福田康夫
南无麻生太郎
南无鳩山由紀夫
南无菅直人
南无野田佳彦
南无安倍晋三
南无天照大神
南无八幡大菩薩
南无天満大自在天神
南无稲荷大明神
南无金毘羅大権現
南无摩利支天
南无大黒天
南无毘沙門天
南无弁財天
南无吉祥天
南无鬼子母神
南无閻魔王
南无五道大神
南无泰山府君
南无倶生神
南无司命
南无司録
南无奪衣婆
南无三途川
南无十王
南无初江王
南无宋帝王
南无五官王
南无閻魔王
南无変成王
南无太山王
南无平等王
南无都市王
南无五道転輪王
南无十二神将
南无子神
南无丑神
南无寅神
南无卯神
南无辰神
南无巳神
南无午神
南无未神
南无申神
南无酉神
南无戌神
南无亥神
南无十二天
南无帝釈天
南无毘沙門天
南无地天
南无梵天
南无日天
南无月天
南无火天
南无風天
南无水天
南无羅刹天
南无伊舎那天
南无閻魔天
南无焔摩天
南无倶摩羅天
南无那羅延天
南无摩利支天
南无大黒天
南无弁財天
南无吉祥天
南无鬼子母神
南无十羅刹女
南无二十八部衆
南无金剛力士
南无四天王
南无持国天
南无増長天
南无広目天
南无多聞天
南无八大龍王
南无難陀龍王
南无跋難陀龍王
南无娑伽羅龍王
南无和修吉龍王
南无徳叉迦龍王
南无阿那婆達多龍王
南无摩那斯龍王
南无優鉢羅龍王
南无迦留羅
南无緊那羅
南无摩睺羅伽
南无夜叉
南无乾闥婆
南无阿修羅
南无迦樓

*

摩尼珠佛　釋迦文尼佛　知和合佛
善華佛　無想佛　善樂佛
勝善佛　成華佛　龍施佛
金剛光明佛　日藏佛　日明佛
梵摩羅尼輪佛　香王佛　大葉佛
婆羅王聖耀迦佛　無垢燈山王佛
寶蓋峙光明佛　金山王佛　迦葉佛
須彌佛　瑠璃佛　破疑佛　無相念佛
無盡功德成就佛　寶生德佛　離垢生德佛
寶上佛　三世無导礙佛　無垢明佛
寶弥佛　燃燈佛　智生德佛　炬燈佛
無上光佛　德王明佛　方行佛　無垢眼佛
德味佛　寶弥佛　師子佛　梵德佛
師子王佛　上善德佛　火燈王佛
上衆佛　無垢明佛　波羅王佛
上香相佛　栴檀窟佛　無垢眼佛
無邊自在佛　底筆生高王佛　光德佛
婆立王佛　不空鏁佛　梵聲王佛
不空光佛　無邊精進佛　寶炬佛
一益燈佛　寶聚佛　明輪佛
無邊明佛　明輪佛　智聚佛　金剛佛
無邊眼佛　寶生佛　無垢力德佛
善住德佛　無邊力德佛　不空力佛　無垢念佛
無邊燈佛　不空德佛　沙羅王佛　智安光佛
無相佛　無垢佛　無垢光佛　無垢王佛
不驚畏佛　淨王佛　智出佛

2

不驚畏佛　雜怖畏佛　淨王佛
勇猛佛　智聚佛　作方佛
上雜佛　調御佛　智行佛
永衆生淚心佛　滅諸愛自在佛
无导光佛　華聚高生德佛　栴陀王佛
日燈佛　上智佛　毛果佛　智生德佛
安立切德王佛　毛果佛　明燈佛　智聚佛
火衣佛　明燈佛　師子佛　金剛佛
善思敏相佛　師子佛　梵德佛　永衆生德佛
寶聚高德佛　梵德佛　無导香鳥佛
弥楼明佛　火燈王佛　華上光佛
名聞佛　波羅王佛　觀華佛
善華佛　无垢声佛　日藏佛　尊樂佛
德內整敬王佛　無名衆生信樂清淨一心
乃至一念生无量清淨平等覺心
寶火佛　無名衆生信樂清淨念
不退轉成无上覺
寶月光明佛　無名衆生信樂清淨深心
乃至一念請佛般涅槃
賢探佛　無名衆生信樂清淨
必定生彼國土
寶蓮華步佛　無名衆生信樂清淨念
我今稱名亦復如是
蓮華敷座敷王佛　月殿清淨佛　相德佛
現在東北方一百五十佛名　佛告舍利弗
此諸佛名号歎善信樂執持讀誦般若之者
汝今應信受諸佛所護念之事
復次舍利弗若有善男子善女人
聞是諸佛名号執持讀誦般若之者
是善男子善女人
一切諸佛之所護念
不退轉於阿耨多羅三藐三菩提
舍利弗汝等皆應信受我語及諸佛所說
若有善男子善女人
發願生阿彌陀佛國者
是諸人等皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提
於彼國土若已生若今生若當生
舍利弗
是故善男子善女人
若有信者應當發願生彼國土
舍利弗
如我今者稱讚諸佛不可思議功德
彼諸佛等亦稱說我不可思議功德
而作是言
釋迦牟尼佛能為甚難希有之事
能於娑婆國土五濁惡世
劫濁見濁煩惱濁衆生濁命濁中
得阿耨多羅三藐三菩提
為諸衆生說是一切世間難信之法
舍利弗
當知我於五濁惡世
行此難事
得阿耨多羅三藐三菩提
為一切世間說此難信之法
是為甚難

3

W→T442 14316A18

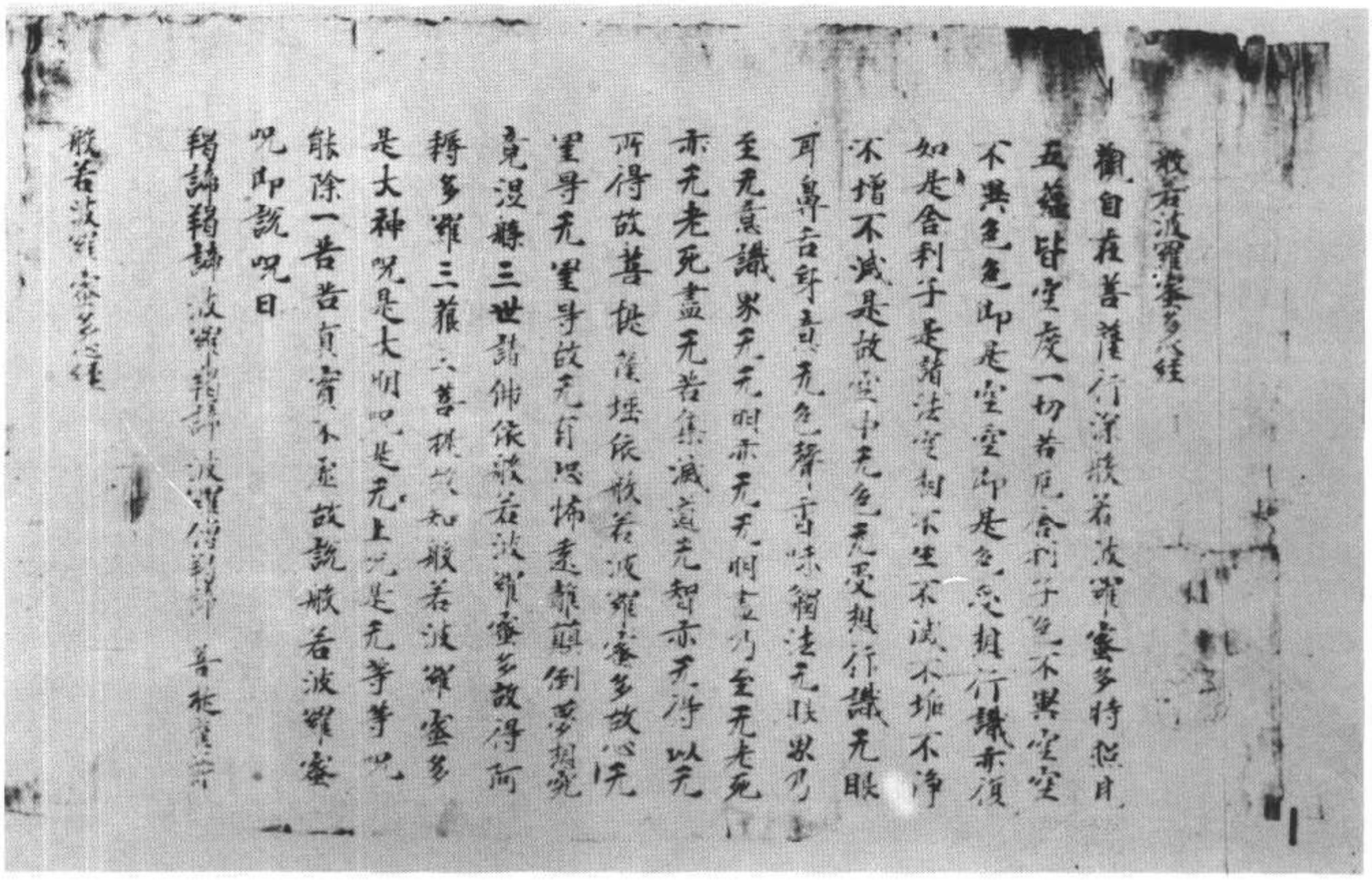
*

大悲尊光佛 金剛堅強消伏壞敵佛 寶炎佛 賢眾佛 寶蓮華步佛 蓮華敷王佛 現在東北方一百五十佛名 寶盖趣光佛 錬一切群佛 一切德光相佛 不空行佛 賢王佛 寶首佛 梵音天王佛 无垢淨无量德王佛 龍自在尊王佛 寶山王佛 寶嚴佛 寶光明佛

悲精進佛 寶事佛 壞一切世怖畏佛 踏七寶華佛 三乘行佛 寶猛佛 無垢佛 弥勒佛 普守佛 善目佛 勇自在王佛 月幢佛 善觀佛 方學日燈明佛 金華佛 七寶淨王佛

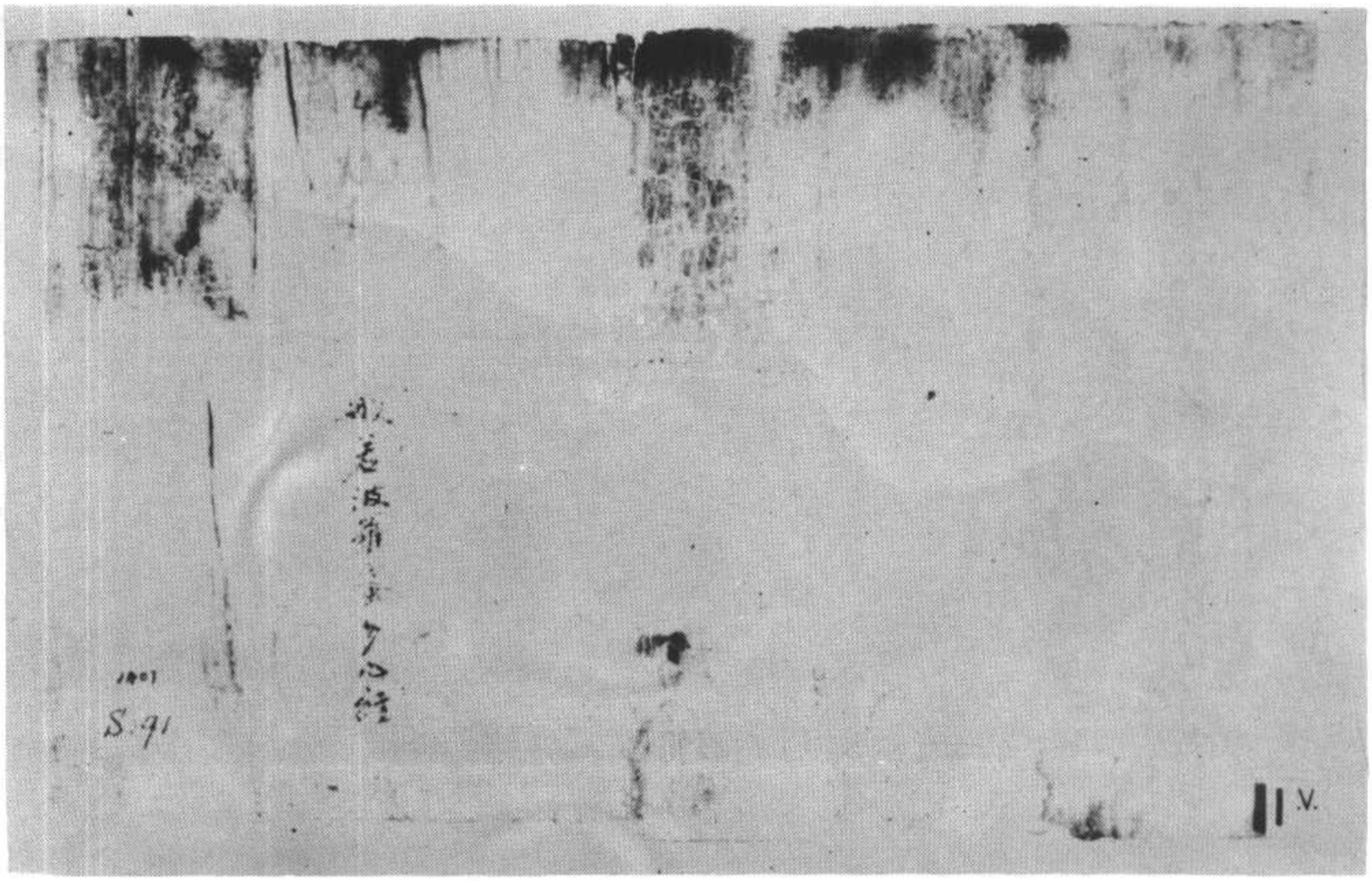
雜念佛 无諍佛 智行佛 增眉佛 德王明佛 善士佛 光淨照耀佛 慧見佛

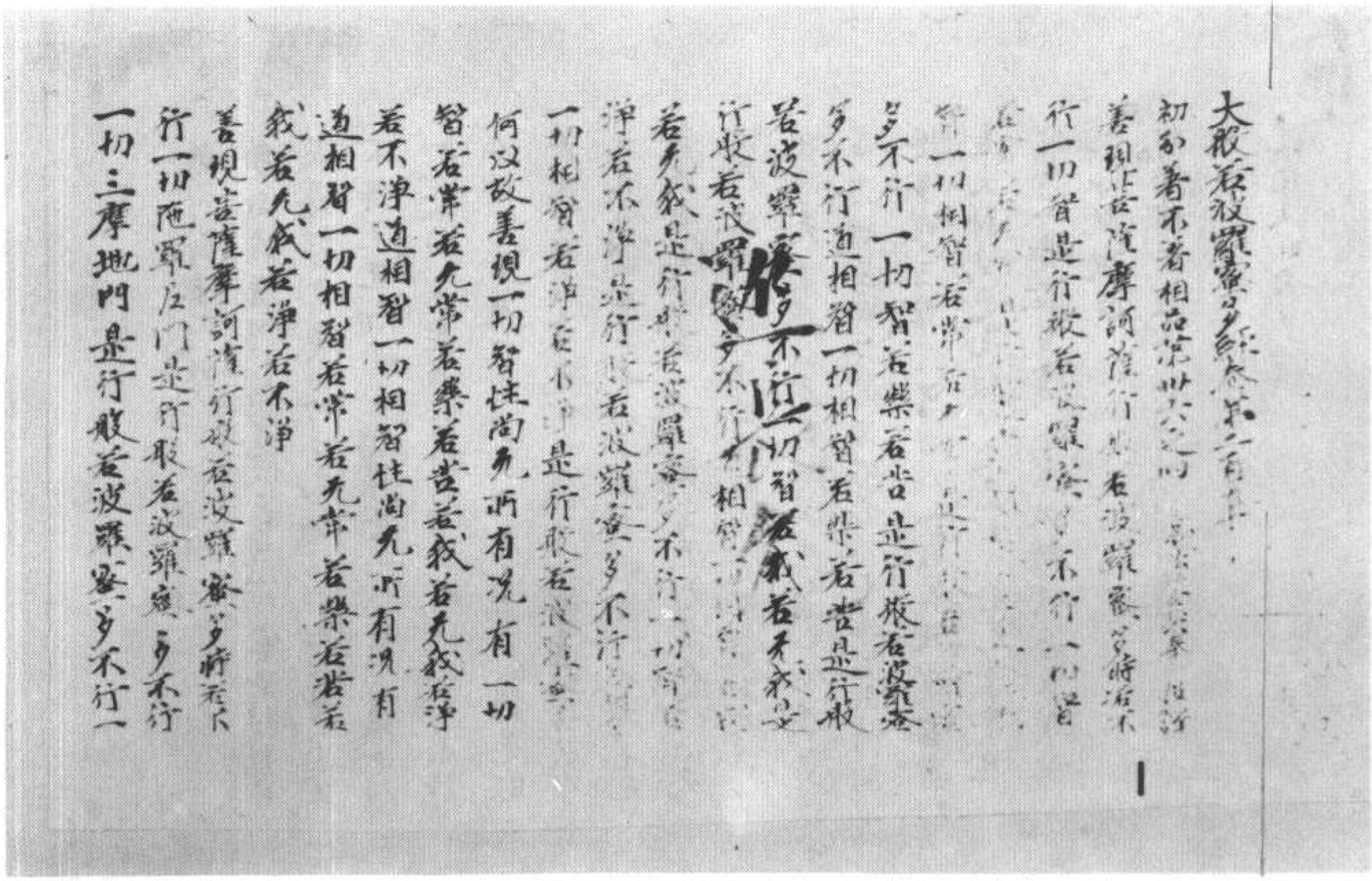
I.V.



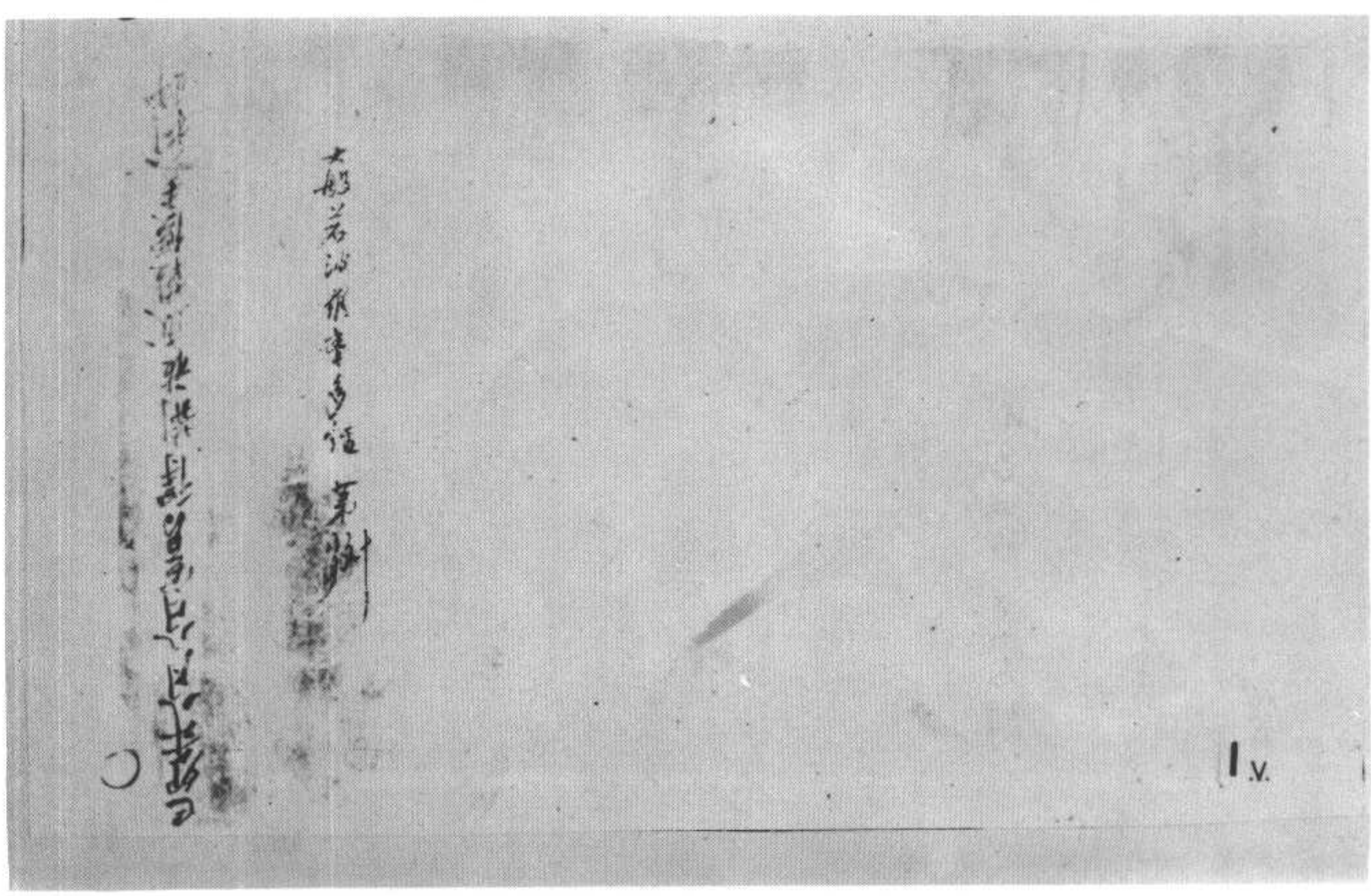
斯九十一一號　般若波羅蜜多心經

S→T251　8/848 C1
W→　8/848 C20





S→ T220 6/473 A9
W→ 6/473 B8



大般涅槃經卷第九

迦葉菩薩白佛言世尊如佛所說大涅槃光
入於一切衆生毛孔衆生雖无善提之心而
能為作善提因者是義不然何以故世尊犯
四重禁作五逆人及一闡提光明入身作善
提因者如是等輩與淨持戒俱集諸善有
何差別若无差別如來何故說四依義世尊
又如佛言若有衆生聞大涅槃一逕於耳則淨
斷除諸煩惱者如來云何先說有人恒河沙
等佛所發心聞大涅槃不解其義若不解義
云何能斷一切煩惱佛言善男子除一闡提
其餘衆生聞是經已悉皆能作善提因緣法
聲光明入毛孔者必定當得阿耨多羅三藐
三菩提何以故若有人能供養恭敬无量諸
佛方乃得聞大涅槃經薄福之人則不得聞
所以者何大德之人乃能得聞如是大事斯
下小人則不得聞何等為大所謂諸佛甚深
秘藏謂佛性是以是義故名為大事迦葉菩
薩白佛言世尊云何未發善提心者得善提
因佛告迦葉若有聞是大涅槃經言我不用
發善提心誹謗正法是人即時於夜夢中見
雖利像心中怖懅羅刹語言吐善男子汝今

S→T374 12/412c1

斯九十三號　大般涅槃經卷第九

雖利像心中怖懅羅刹語言吐善男子汝今
*若不發善提心當斷汝命是人惶怖悟已即
發善提之心是人命終若在三惡及在人天
續復憶念善提之心當知是人是大菩薩摩
訶薩也以是義故是大涅槃威神力故能令
未發善提心者作善提因善男子是名菩薩
發心因緣非无因緣以是義故大乘典典真
佛所說復次善男子如虛空中興大雲雨注
於大地拔木石山高原陸地悉漂流注
下田陂池悉滿利益无量一切衆生是大涅
槃微妙經典亦復如是雨大法雨普潤衆生
於一闡提發善提心无有是處復次善男子
譬如雄雌種雖遇甘雨百千万劫終不生牙
若生者亦无是處一闡提輩亦復如是雖聞
如是大般涅槃微妙經典終不能發善提心
牙若能發者无有是處何以故是人斷滅一切
善根如彼雌種不能復生善提根牙復次善
男子譬如明珠置濁水中以珠威德水即為
清捉之濁泥不能令清是大涅槃微妙經典
亦復如是置煩惱衆生五无間罪四重禁法濁
水之中猶可澄清發善提心投一闡提濁泥
之中百千万歲不能令清起善提心何以故

水之中猶可澄清於菩提心投一闡提猶沒
之中百千万歲不能令清是菩提心何以故
是一闡提滅諸善根非其器故假使是人百
千万歲聽受如是大涅槃經終不能發菩提
之心所以者何无善心故復次善男子譬如
藥樹名曰藥王於諸藥中最為殊勝若和酪
漿若蜜若糖若水若乳若未若丸若以塗創
薰身洗目若見若嗅能滅衆生一切諸病如
是藥樹不作是念一切衆生若取我根不應
取葉若取葉者不應取根若取身者不應取
皮若取皮者不應取身是樹雖復不生是念
而能除滅一切病苦善男子是大涅槃微妙
經典亦復如是能除一切衆生惡業四波羅
夷五无間罪若內若外悉有諸惡諸有未發
菩提心者因是則得發菩提心何以故是如
經典諸經中王如是藥樹諸藥中王若有脩
習是大涅槃及不脩者若聞有是經典名字
聞已信敬悉有一切煩惱重病皆悉除滅唯
不能令一闡提輩安心住於阿耨多羅三藐
三菩提如彼妙藥雖能療餘種種重病而不
能治必死之人復次善男子如人手創授持毒
藥毒則隨入若无創者毒則不入一闡提輩

能治必死之人復次善男子如人手創授持毒
藥毒則隨入若无創者毒則不入一闡提輩
亦復如是无菩提因如无創者毒不得入悉
謂創者即是无上菩提因緣毒者即是第一
妙藥完无創者謂一闡提復次善男子譬如
金剛无能壞者而能破壞一切之物唯除龜
甲又白羊角是大涅槃微妙經典亦復如是
悉能安心无量衆生於菩提道唯不能令一
闡提輩立菩提因復次善男子如馬齒草
婆羅翅樹尼拘羅樹雖斷枝葉續生如故不如
多羅斷已不生是諸衆生亦復如是若得聞
是大涅槃經雖犯四禁及五无間猶故能生
菩提因緣一闡提輩則不如是雖得聽受
是妙經典而不能生菩提道因復次善男子如
佉陀羅樹鎮頭迦樹斷已不生及諸雜種一
闡提輩亦復如是雖得聞是大涅槃經而不
能發菩提因緣猶如雜種復次善男子譬如
大雨終不住空是大涅槃微妙經典亦復如
是普雨法雨於一闡提則不能住是一闡提
周體瘡皰猶如金剛不容外物迦葉菩薩白
佛言世尊如佛說偈
不見善不作唯見惡可作 是愛可怖畏猶如險惡道
世尊云是云何當令善男子不見

佛言世尊如佛說法
不見善不作唯見惡可作是愛可怖畏猶如蛉惡道
*
世尊如是不說有何等義佛言善男子不見
者謂不見佛性善者即是阿耨多羅三藐三
菩提不作者不謂不能親近善友唯見者見
无因果惡者謂謗方等大乘經典可作者謂
一闡提說无方等是義故一闡提輩无心
趣向清淨善法何等善法謂涅槃也趣涅槃
者謂能備集賢善之行而一闡提无賢善行
是故不能趣向涅槃是愛可畏謂謗正法誰
應怖畏不謂智者何以故謗法者无有善
心及方便故蛉惡道者謂諸行也迦葉復言
如佛不說
云何見不作云何謂善法何愛不怖畏如三惡趣
是義何謂佛言善男子見不作者教露諸惡
從生死際不作諸惡惡皆教露亦教露重无重愛以
是義故是愛无畏喻如人王不遊正路其中
盜賊惡皆逃走如是教露一切諸惡惡滅无
餘須次不見不作者謂一闡提不不作衆惡而
不自見是一闡提慚愧心故雖多作惡於是
事中初无怖畏以是義故不得涅槃喻如猕
猴捉水中月善男子假使一切无量衆生一

猴捉水中月善男子假使一切无量衆生一
時成於阿耨多羅三藐三菩提已此諸如來
亦復不見彼一闡提成於菩提以是義故名
不見不作又復不見誰之不作所謂不見如
來不作佛為衆生說有佛性一闡提輩流轉
生死不能知見以是義故名為不見如來不
作人一闡提見於如來畢竟涅槃謂真无常
猶如燈滅膏油俱盡何以故是人惡業不斷
損故若有菩薩不作善業迴向阿耨多羅三
藐三菩提時一闡提輩雖復毀呰破壞不信
然諸菩薩猶故勉與欲共成於无上之道何以
故諸佛法尒
不作惡不即受如孔即成酪猶灰覆火上愚者性鈍之
一闡提者名為无目是故不見阿耨多羅三藐三菩提道
阿羅漢不行生死嶮惡之道以无目故非謗
方等不欲備集如阿羅漢慙備慈心一闡提
輩不備方等亦復如是若人說言我今不信
聲聞經典信受大乘讀誦解說是故我今即
是菩薩一切衆生悉有佛性以佛性故衆生
身中即有十力三十二相八十種好我之所
說不異佛說汝今與我俱破无量諸惡煩惱
如破水瓶以破瓶故即手見於阿耨多羅三藐

說不思議佛說法 [illegible]
如破水瓶人破結故即得見於阿耨多羅三藐
三菩提是人雖作如是演說其心實不信有
佛性為利養故隨順衆而說如是說者名為
惡人如是惡人不速受果如乳成酪辟如王
使善能談論巧於方便奉命他國寧捨身命
終不匿王所說言教智者亦尒於凡夫中不
惜身命要必宣說大乘方等如來秘藏一切
衆生皆有佛性善男子有一闡提作羅漢
像住於空處誹謗方等大乘經典謂凡夫人見
已皆謂真阿羅漢是大菩薩摩訶薩是一闡
提惡比丘輩住阿蘭若處壞阿蘭若法見他
淨利心生嫉妒作如是言汝有方等大乘經
典卷是天魔波旬所說亦說如來是无常法
毀滅正法破壞衆僧復作是言汝旬所說非
善順說作是宣說邪惡之法是人作惡不即
受報如乳成酪灰漸大上愚輕蹈之如是人
者謂一闡提是故當知大乘方等微妙經典
必定清淨如摩尼珠投之濁水水即為清大
乘經典亦復如是復次善男子辟如蓮華為
日所照无不開敷一切衆生亦復如是若
見開大涅槃日未敷心者當悲愍之為菩提因
是故我說大涅槃光所入毛孔若為此因彼

7

一闡提雖有佛性而為无量罪垢所纏不
得出如蠶處繭以是業緣不能生於
同流轉生死无有窮已復次善男子如陂鉢
羅華鉢頭摩華拘牟頭華分陀利華生於淤
泥而終不為泥所污若有衆生脩大涅槃
微妙經典亦復如是雖有煩惱終不為此煩
惱所污何以故以知如來性相力故善男子
辟如有國多清冷風若單衆生身諸毛孔能
除一切鬱蒸之惱此大乘典大涅槃經亦復
如是遍入一切衆生毛孔為作善提微妙因
緣除一闡提何以故非法器故復次善男子
辟如良醫解八種藥滅一切病唯除必死一
切幷餘神仙三昧亦復如是能治一切貪恚
愚癡諸煩惱病能救煩惱毒刺等箭而不能
治犯四重禁五无間罪善男子復有良醫造
八種術能除衆生所有病苦唯不能治必死
之病是大涅槃大乘經典亦復如是能除衆
生一切煩惱安住如來清淨妙因未發心者
令得發心唯除必死一闡提輩復次善男子

8

令淨業心唯除necessary一闡提輩復次善男子
* 譬如良醫能以妙藥治諸盲人令見日月星
宿諸明一切色像雖不能治生盲之人是大
乘典大涅槃經亦復如是能為賢聞緣覺之
人開發慧眼令其安住无量无邊大乘經典
未發心者謂犯四禁五无間罪悉能令發菩
提之心唯除生盲一闡提輩復次善男子譬
如良醫善解八術為治衆生一切病苦與種
種方吐下諸藥及以灌身動藥淮鼻散藥丸
藥若貧愚人不肯服之良醫隱念即將是人
還其舍宅強與令服以藥力故悉令消除女
人產時兒衣不出與之令服服已即出并令
嬰兒安樂无患是大乘典大涅槃經亦復如
是悉至舍宅能除衆生无量煩惱犯四重禁五无間罪未發心者悉令發心除
一闡提迦葉菩薩白佛言世尊犯四重禁及
五无間名極重惡辟如斷截多羅樹頭更不
復生是等未發菩提之心云何能與作善根
因佛言善男子是諸衆生石於夢中夢隨
地獄受諸苦惱即生悔心哀哉我等自招此罪
若我今得脫是罪者必定當發菩提之心我
今悉見歡是極惡從是悟已即知正法有大

若我今得脫是罪者必定當發菩提之心
今悉見歡是極惡從是悟已即知正法有大
* 果報如彼嬰兒漸漸長大常作是念是醫救
良善解方藥我今當報母恩養育將護我身
得安隱以是因緣我即得令奇哉我母愛大
苦惱滿足十月懷恒我胎既生之後推乳去
濕除去不淨大小便利乳哺長養將護我身
以是義故我當報恩色養侍衛隨順供給犯
四重禁及无間罪臨命終時會是大乘大涅
槃經雖復地獄畜生餓鬼天上人中如是經
典亦為是人作善根因除一闡提輩復次善男
子譬如良醫又善此藥用塗草穢以此藥草遍滿諸毒蟲毒為之消滅除一毒名曰大
龍是大乘典大涅槃經亦復如是石有衆生
犯四重禁五无間罪悉能消滅令住善提如
藥草穢能消衆毒未發心者悉能令發菩提之心云何能與作善根
住於善提之道是故大乘大涅槃經威神藥
故令諸衆生生於安樂唯除大龍一闡提輩
復次善男子譬如有人以新毒藥用塗大鼓
於衆人中聲之發聲雖无心欲聞聞之皆死

復次善男子譬如有人以刹毒藥用塗大鼓於衆人中擊之雖无心欲聞聞之皆死唯除一人不聞死者是大乘典大涅槃經亦復如是在在處處諸行衆中有聞聲者悉有貪欲瞋恚愚癡皆悉滅盡其中雖有无心思念是大涅槃因緣力故能滅煩惱而結自滅犯四重禁及五无間闡是經已亦作无上菩提因緣漸漸煩惱除不橫死一闡提也復次善男子譬如閻浮諸行衆中有聞聲者悉有訖者要待日明學大乘者雖循解經一切諸法要要待大乘大涅槃日聞於如來微密之教然後乃當造菩提業安住正法猶如天雨潤益增長一切諸種成就藥譬悉除飢饉多受豐樂如來秘藏亦復如是悉能作成八種熱痛是經出世如良藥譬多所利益要樂一切能令衆生見於佛性如注華中八千聲聞得受記莂成大乘餐如秋收冬藏更无所作一闡提輩亦復如是於諸善法无所營作復次善男子譬如良醫善能治病其藥有名阿伽陀者一切病人若聞其名病即除愈藥悉具足一切諸藥悉在其中若有人民及諸禽獸一切衆生見者聞者嗅者觸者及其影者皆悉除愈一闡提輩亦復如是雖復欲聽是妙經典而不生信因緣故復次善男子譬如良醫一切醫方无不通達無有毒藥如无量呪術是醫見王作如是言大王今者有大死病其王若言卿不見我服內之事云何而言有必无病醫即答言若不見信應服下藥既下之後王自驗之王不肯服尒時良醫以呪術力令王衆門遍生創疱無有痛苦下五四雜出王見已生大怖

於地獄受如是
風至又住大海作
此元如是念時乃
言使我走風未曾
過大海之難衆生
困苦窮悴未過如
等必定隨於地獄
是時忽遇大樂大
縛多羅三藐三菩
言快哉我從昔來
之藏今乃於是大
男子如蛇脫皮為
如來亦今方便示
常滅耶不也世尊
捨身如彼毒蛇捨
住復次善男子辟
住種種諸器如來
種種色身為化衆
无量身雖復示現
變易復次善男子
三寶人有時主葉
蔣賜有時問答狀

如有人不
作是思惟我等
有也今我等安隱
如是大涅槃風
畜生餓鬼是諸衆
提方知真智生
槃經生清淨信
男子如蛇脫皮
如來亦復如是
現乘佉毒身可
於此閻浮提中
生故受是故如
生死故是故如
現種種諸身亦
子如春屬樹
枯死善男子

蔣賜有時問答狀
樹實為枯滅不耶
分於三衆中示三
有時涅槃而如
言善哉善哉誠
善男子如來密
臣先陀婆來先
者器三者水四
之臣善知此名
水名王食時
已將欲飲摶
密先陀婆即
密語是大乘
臣應當善知
智臣當知此
令比丘備
應知此是
比丘多備
壞智臣當
欲令比丘
已解脫智
有欲令比

不也世尊善男子如來
種人天有時生葉非
種色身為化衆生
言我今於此娑羅雙
說言我般涅槃時
丘僧無常想我亦
丘僧無常想我亦
丘僧無常想我亦
丘僧無常想我亦
丘僧無常想我亦
丘僧學空相人
是義故是正解脫

正解脫智臣當知此是如來說正解脫无比
有欲令比丘循學空相以是義故是正解脫
*
則名為空亦名不動謂不動者是解脫中
无有苦故是故不動是正解脫為无有相猶
无相者无有色聲香味觸等故名无相是正
解脫常不變易是解脫中无有无常敗壞
易是故解脫名曰常住不變清涼或復說言
一切衆生有如來性智臣當知此是如來藏
於常法欲令比丘循正常法是諸比丘若能如
是隨循學者當知是人真我弟子善知如
來微密之藏如波大王智慧之臣善知王意
善男子如是大王亦有如是密語之法何況
如來而當无也善男子是故如來微密之教
難可得知唯有智者乃能解我甚深佛法非
是世間凡夫品類所能信也復次善男子如波
羅奢樹迦屈迦樹迦尼樹阿伽迦樹迦天优罕不生
華實及飴水陸所生之物皆悉枯悴无有潤
澤不能增長一切諸藥无復勢力善男子
是大乘典大涅槃經亦復如是於我滅後有
諸衆生不能恭敬无有威德何以故是諸衆
生不知如來微密藏故所以者何以是衆生
薄福德故復次善男子如來正法將欲滅盡

117

*
薄福德故復次善男子如來正法將欲滅盡
尒時多有行惡比丘不知如來秘密
惰懈怠不能讀誦宣揚分別如
廣眠樂睡眠貪著利養趣不解
藏故於是經中懈怠不聽亦教
世基可怖畏若衆生不聽受是大乘典
涅槃經唯諸菩薩等能於是經取其
實義不著文字隨順不違為衆生說是故
男子如牧牛女為欲賣乳故多利故加二分水
轉賣與餘牧牛女人彼女得已復加二分轉
復賣與近城女人女人得已復加二分貨轉
賣與城中女人彼女得已復加二分詣市賣
之時有一人為子納婦當須好乳以瞻賓客
至市欲買是賣乳者多索價數是人荅言
汝乳多水不直尒許正須我今瞻待賓客是
故當取取已還家煮用作漿都无乳味雖復
无味於苦味中千倍為勝何以故乳之為味
諸味中最善男子我涅槃後正法未滅經八
十年尒時是經於閻浮提當廣流布是時當
有諸惡比丘恣略是經尒作多分能滅正法
色香美味是諸惡人雖復讀誦如是經典滅
除如來秘密要義安置世間正嚴文飾无義

118

色香美味是諸惡人難可受持如是經典成
除如來深要長安住世間住壞文飾无長

*

之語於前著後於後著前前後著中中著前
後當知如是諸惡比丘是魔伴侶之畜一切
不淨之物而言如來聽我畜如牛乳乞多
加水乳諸惡比丘亦復如是雜以世語錯之
是經令多衆生不得正說正憶正尋重說
噗供養恭敬是惡比丘為利養故不能廣宣
流布是經不可分別家流沙不是言如波牧牛貧
窮女人展轉有一乞至成集而无乳味是大
乘典大涅槃經亦復如是展轉薄酥无有氣
味雖无氣味猶勝餘經是一千倍如波乳味
於諸苦味為千倍勝何以故是大乘典大涅
槃經於聲聞經最為上首喻如牛乳味中最
勝以是義故名大涅槃復次善男子若善男
子善女人等无有不求男子身者何以故一
切女人皆是聚惡之所住處復次善男子如
毒子尿不能令此大地潤洽其女人者雖欲雖
潤亦復如是辭如大地一切作丸如亭應子
如是等男無一女人共為欲事猶不能忌假
使男子數如恒沙無一女人共為欲事猶不
能忌善男子汝今隨順世間之法而作是說迦
葉復言我不隨世間法也佛說如葉若

19

能忌善男子辭如大海一切天雨百川衆流
皆悉歸投而彼大海未曾滿忌女人之法亦
復如是假使一切能為男子共為
欲事而亦不忌復次善男子如阿私迦樹
波吒羅樹迦尼迦樹香華開敷有蜂唼取色
香細味不知厭忌女人欲男亦復如是不知
厭忌善男子以是義故諸善男子善女人等
應是大乘大涅槃經常應呵嘖女人之相求
於男子何以故是大經典有丈夫相无謂佛
性若人不知是佛性者則无男相无者何
不能自知有佛性故若有不能知佛性者我
說是等名為女人若能自知有佛性者我說
是人為丈夫相若有女人能知自身定有佛
性當知是等即為男子是大乘典大涅槃經
无量无邊不可思議功德之聚何以故以說
如來秘密藏故是故善男子善女人若欲速
知如來秘密藏應當方便勤修此經迦葉菩薩
白佛言世尊如是如是如佛所說我今已有
丈夫之相淨八如來微密藏故如來今日始
悟悟我因是即得決定通達佛言善哉善
哉善男子汝今隨順世間之法而作是說迦
葉復言我不隨世間法也佛說迦葉善哉

120

W→T374 12/422 B28

大般涅槃經第九

*

分善男子汝今隨順世間之法而不違流如
葉是言我不隨世間法也佛說如是甚為難知而能得知如
汝今所知无上法味甚為希有善男子如蜂子不
解味汝亦如是復次善男子如蜂子不
能令此大地沿沿當來之世是經流布亦復
如是如彼蜂子不解味故不能令此大地
當知即是正法無相復次善男子譬如
初月名秋秋而重注此大乘與大涅槃經等
如是為於南方諸菩薩故當廣流布降注法
雨弥滿其處正法欲滅當至劫末其具足无缺
潛沒地中或有信者有不信者如是大乘方
等經典甘露法味悉沒於地是經沒已一切諸
餘大乘經典皆悉滅沒善男子是經具足无
缺人中為王諸菩薩等當知如來无上正法
將沒不久

[redacted]

S→T262 9/57B1~C1

假使興盛毒害 推落大火坑 念彼觀音力 火坑變成池
或漂流巨海 龍魚諸惡難 念彼觀音力 波浪不能沒
或在須彌峯 為人所推墮 念彼觀音力 如日虛空住
或被惡人逐 墮落金剛山 念彼觀音力 不能損一毛
或值怨賊繞 各執刀加害 念彼觀音力 咸即起慈心
或遭王難苦 臨刑欲壞終 念彼觀音力 刀尋段段壞
或囚禁枷鎖 手足被杻械 念彼觀音力 釋然得解脫
咒詛諸毒藥 所欲害身者 念彼觀音力 還著於本人
或遇惡羅刹 毒龍諸鬼等 念彼觀音力 時悉不敢害
若惡獸圍繞 利牙爪可怖 念彼觀音力 疾走無邊方
蚖蛇及蝮蝎 氣毒煙火然 念彼觀音力 尋聲自迴去
雲雷鼓掣電 降雹澍大雨 念彼觀音力 應時得消散
衆生被困厄 無量苦逼身 觀音妙智力 能救世間苦
具足神通力 廣修智方便 十方諸國土 無刹不現身
種種諸惡趣 地獄鬼畜生 生老病死苦 以漸悉令滅
真觀清淨觀 廣大智慧觀 悲觀及慈觀 常願常瞻仰
無垢清淨光 慧日破諸暗 能伏災風火 普明照世間
悲體戒雷震 慈意妙大雲 澍甘露法雨 滅除煩惱焰
諍訟經官處 怖畏軍陣中 念彼觀音力 衆怨悉退散
妙音觀世音 梵音海潮音 勝彼世間音 是故須常念
念念勿生疑 觀世音淨聖 於苦惱死厄 能為作依怙
具一切功德 慈眼視衆生 福聚海無量 是故須頂禮

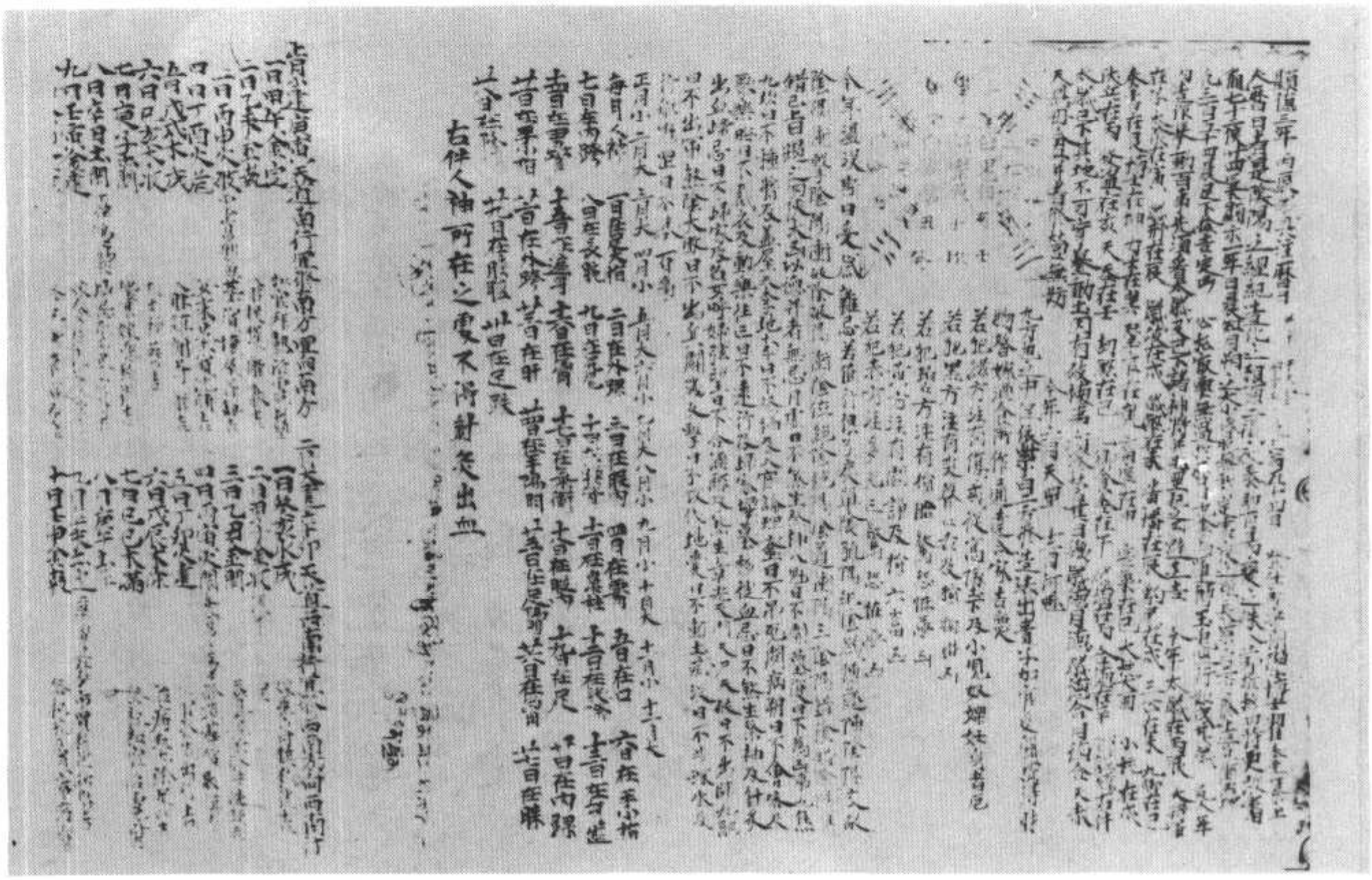
W→T262 9/58B8

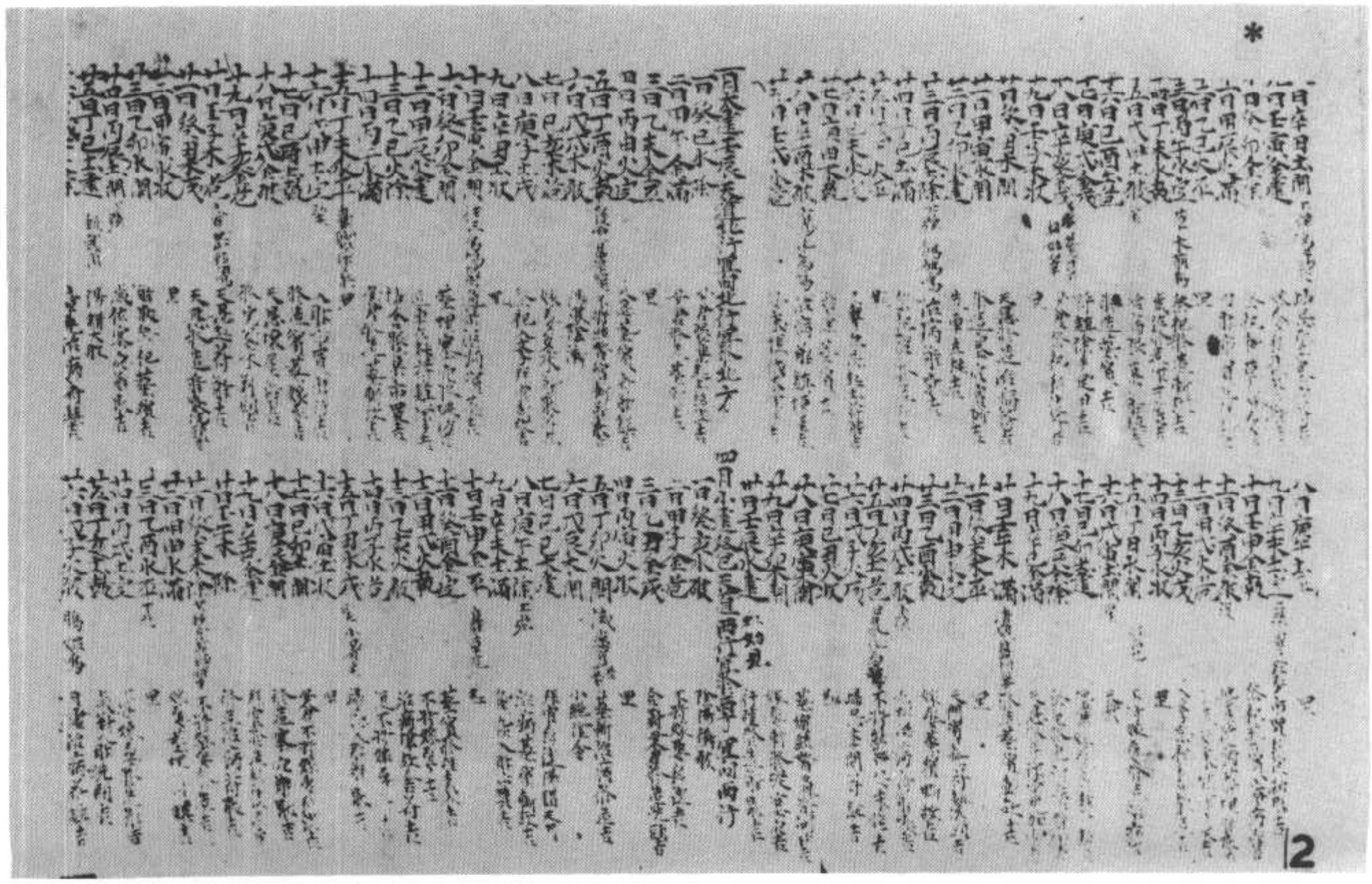
*

蚖蛇及蝮蝎 氣毒煙火然 念彼觀音力 尋聲自迴去
雲雷鼓掣電 降雹澍大雨 念彼觀音力 應時得消散
衆生被困厄 無量苦逼身 觀音妙智力 能救世間苦
具足神通力 廣修智方便 十方諸國土 無刹不現身
種種諸惡趣 地獄鬼畜生 生老病死苦 以漸悉令滅
真觀清淨觀 廣大智慧觀 悲觀及慈觀 常願常瞻仰
無垢清淨光 慧日破諸暗 能伏災風火 普明照世間
悲體戒雷震 慈意妙大雲 澍甘露法雨 滅除煩惱焰
諍訟經官處 怖畏軍陣中 念彼觀音力 衆怨悉退散
妙音觀世音 梵音海潮音 勝彼世間音 是故須常念
念念勿生疑 觀世音淨聖 於苦惱死厄 能為作依怙
具一切功德 慈眼視衆生 福聚海無量 是故須頂禮
尒時持地菩薩即從座起前白佛言世尊
有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門
示現神通力者當知是人功德不少佛說是
普門品時衆中八萬四千衆生皆發無等等
阿耨多羅三藐三菩提心

妙法蓮華經陀羅尼普門品第廿五

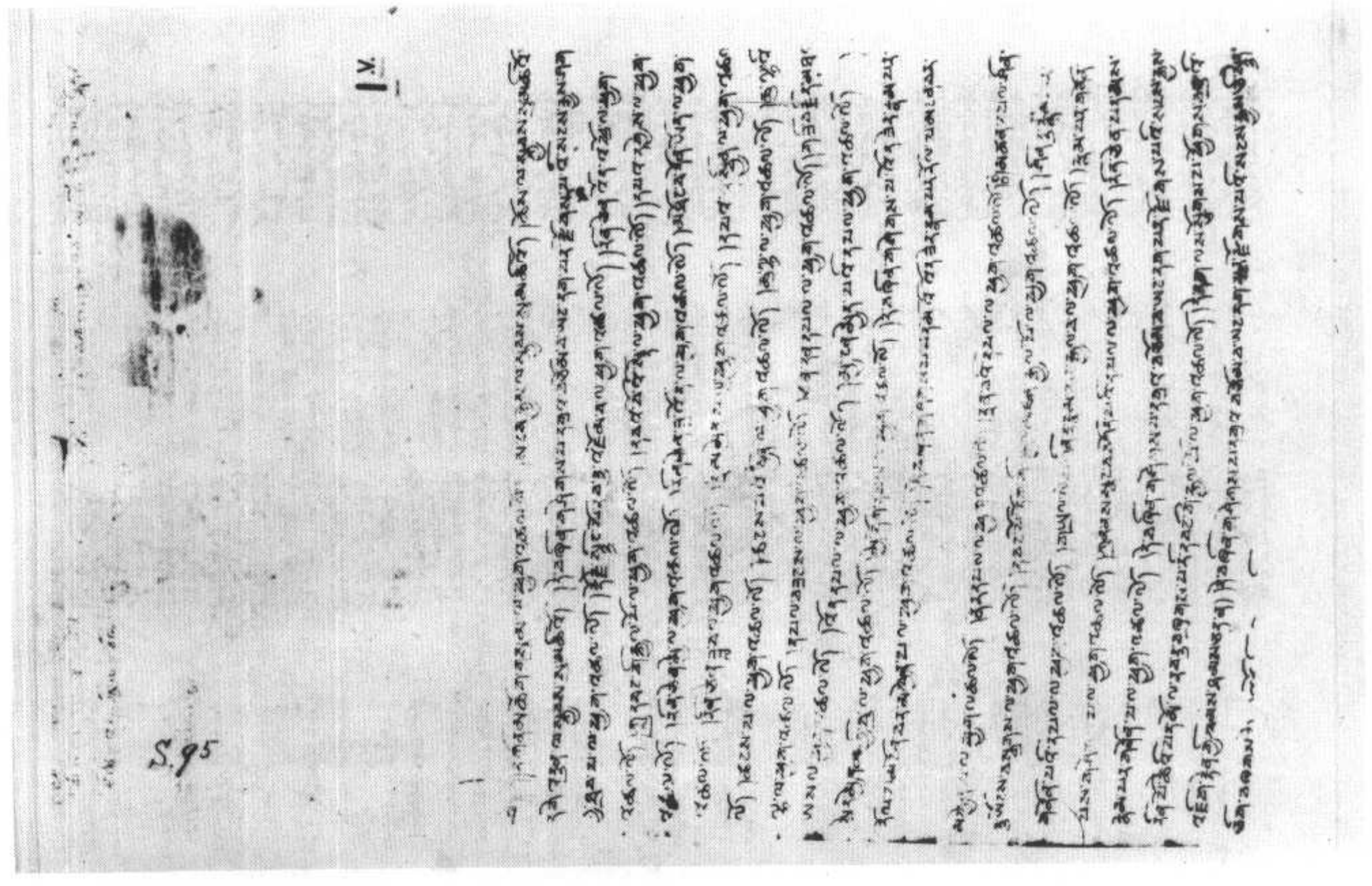
斯九十五號背面　西域文書約百二十行

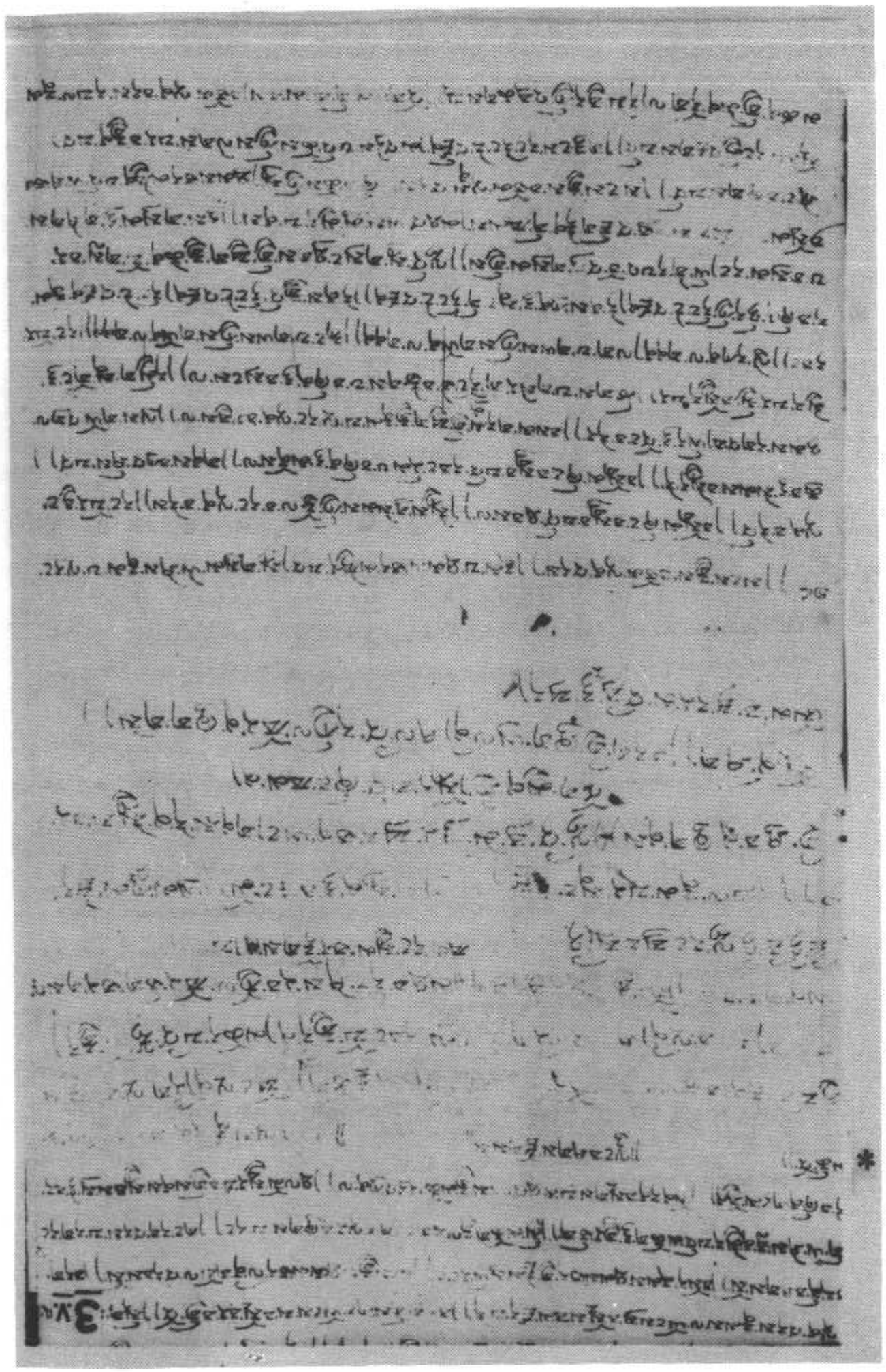


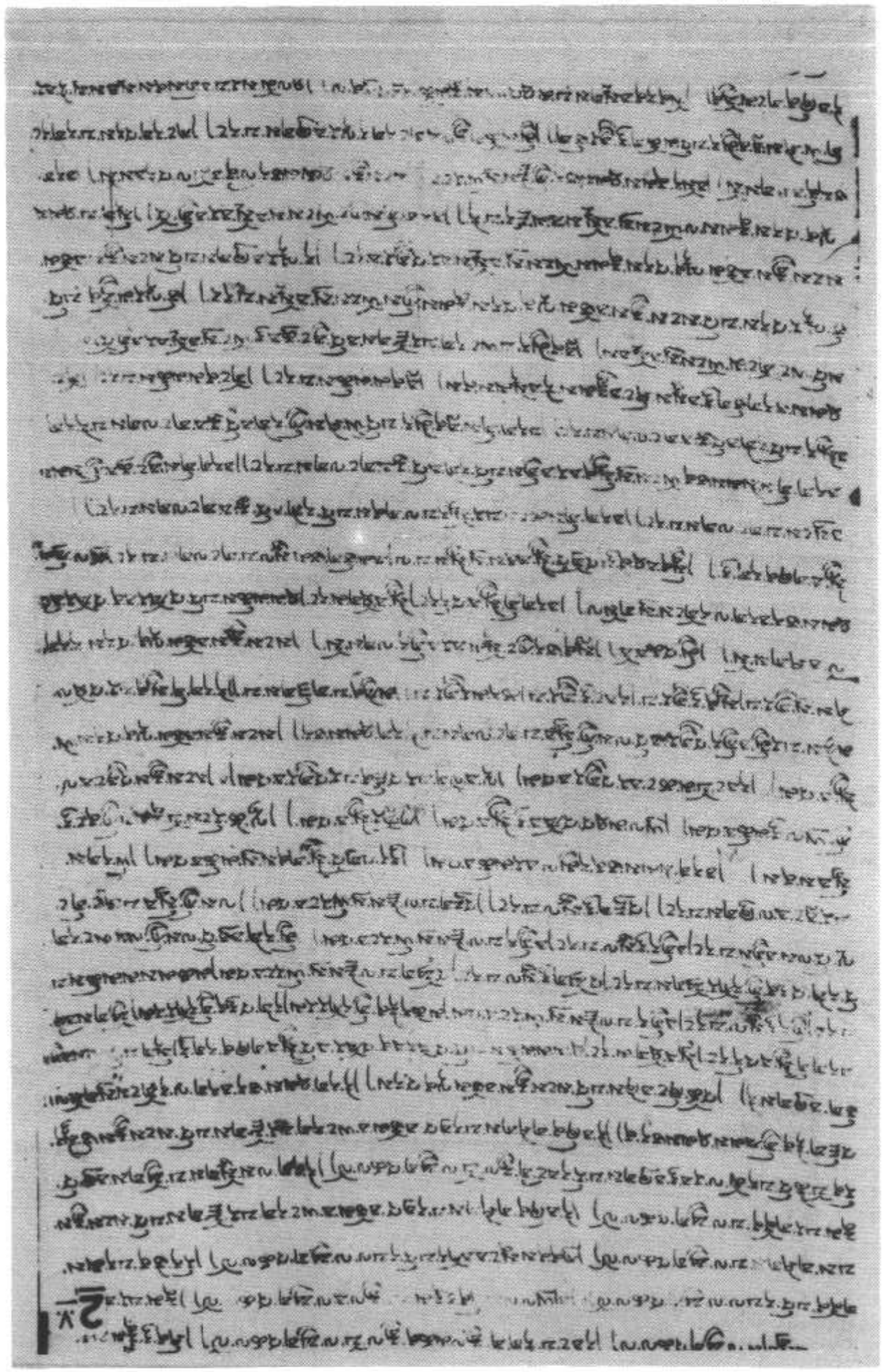


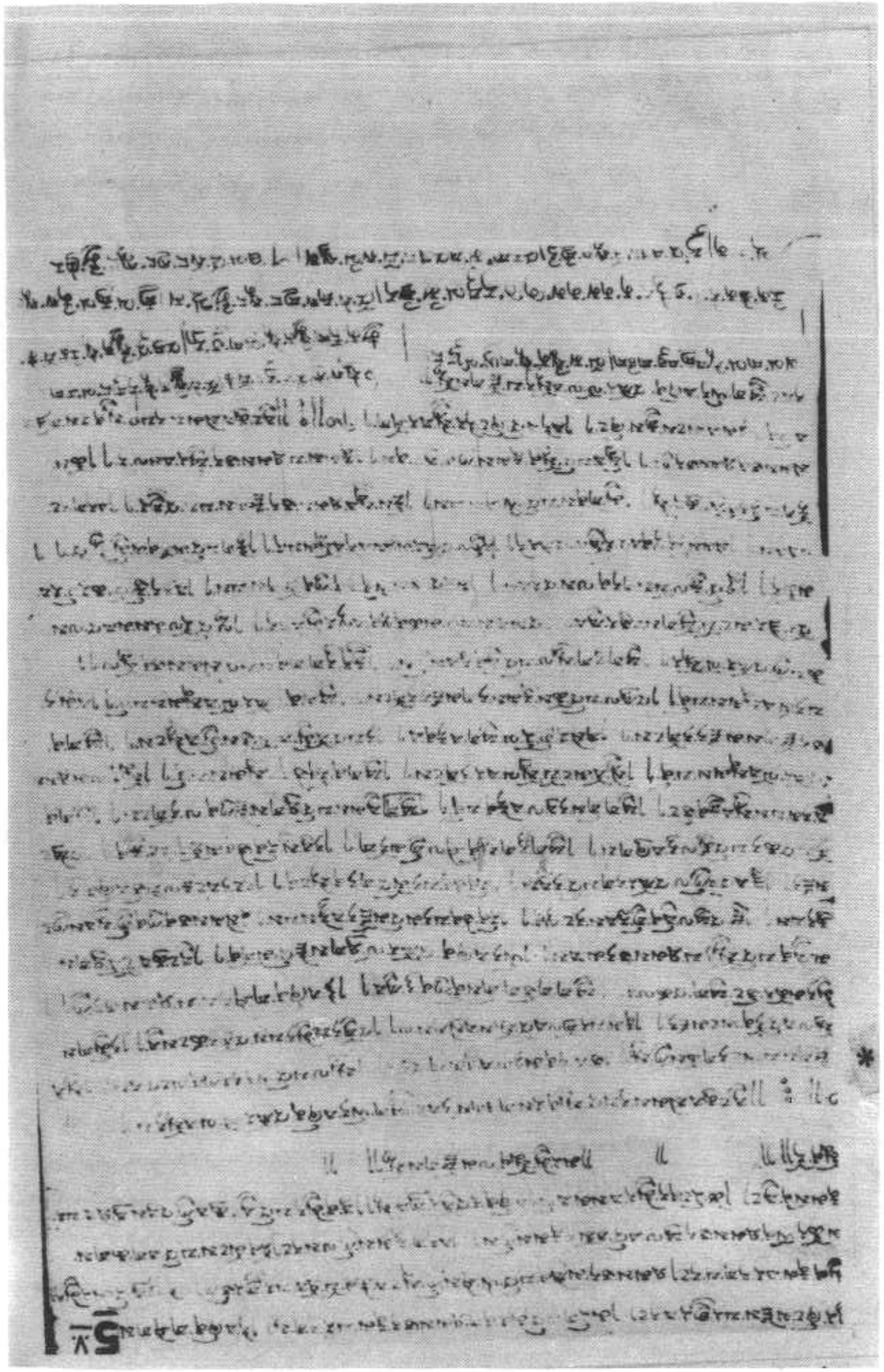
西域文文書約百二十行　　北面

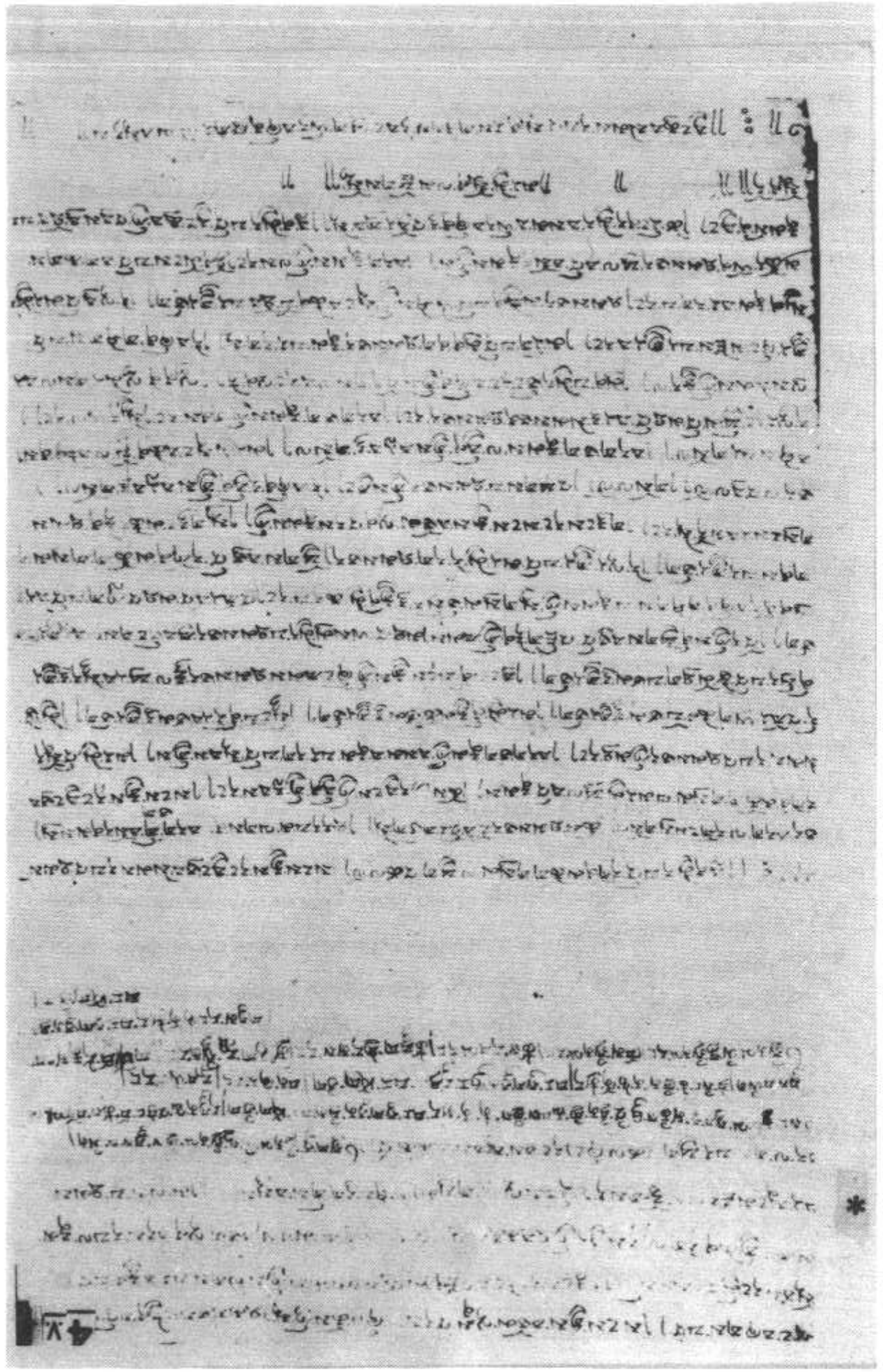
安為藏文　　曆日注具歲辰丙年三德顯　　斯九十五號▼











如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如
是寧為多不甚多世尊佛告頂菩提爾所國
土中所有衆生若干種心如來悉知何以故如
來說諸心皆為非心是名為心所以者何須
菩提過去心不可得現在心不可得未來
心不可得須菩提於意云何若有人滿三千
大千世界七寶以用布施是人以是因緣得
福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多
須菩提若福德有實如來不說得福德多以
福德无故如來說得福德多
須菩提於意云何佛可以具足色身見不不
也世尊如來不應以具足色身見何以故如
來說具足色身即非具足色身是名具足色身
須菩提於意云何如來可以具足諸相見不不
也世尊如來不應以具足諸相見何以故如
來說諸相具足即非具足是名諸相具足須
菩提汝勿謂如來作是念我當有所說法莫
作是念何以故若人言如來有所說法即為
謗佛不能解我所說故須菩提說法者无法
可說是名說法須菩提白佛言世尊佛得阿

S→T235 8/751B22
W→ 8/752C3

*

可說是名說法須菩提白佛言世尊佛得阿
耨多羅三藐三菩提為无所得耶如是如是
須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提乃至无
有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩提復
次須菩提是法平等无有高下是名阿耨多
羅三藐三菩提以无我无人无衆生无壽者
脩一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提所言善法者如來說非善法是名善法
須菩提若三千大千世界中所有諸須彌山
王如是等七寶聚有人持用布施若人以此
般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦為
他人說於前福德百分不及一百千万億分乃
至算數譬喻所不能及
須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有
衆生如來度者若有衆生如來度者如來則
有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則
非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫
者如來說則非凡夫須菩提於意云何可以
三十二相觀如來不須菩提言如是以三
十二相觀如來佛言須菩提若以三十二

十二相觀如來佛言須菩提若以三十二

＊

相觀如來者轉輪聖王則是如來須菩提白

佛言世尊如我解佛所說義不應以三十二

相觀如來尒時世尊而說偈言

若以色見我　以音聲求我　是人行邪道　不能見如來

須菩提汝若作是念如來不以具足相故得

阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如

來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提

須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩

提者說諸法斷滅相莫作是念何以故發阿

耨多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須

菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施

若復有人知一切法无我得成於忍此菩薩

勝前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不受

福德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不受

福德須菩提菩薩所作福德不應貪著是

故說不受福德須菩提若有人言如來若來若

去若坐若卧是人不解我所說義何以故如

來者无所從來亦无所去故名如來

須菩提若善男子善女人以三千大千世界

＊

碎為微塵於意云何是微塵衆寧為多不甚

多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不

說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微

塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千

世界則非世界是名世界何以故若世界實

有者則是一合相如來說一合相則非一合

相是名一合相須菩提一合相者則是不可

說但凡夫之人貪著其事須菩提若人言佛

說我見人見衆生見壽者見須菩提於意云

何是人解我所說義不世尊是人不解如來

所說義何以故世尊說我見人見衆生見壽

者見即非我見人見衆生見壽者見是名

我見人見衆生見壽者見須菩提菩薩亦爾

羅三藐三菩提心者於一切法應如是知如是

見如是信解不生法相須菩提所言法相者

如來說即非法相是名法相須菩提若有人

以滿无量阿僧祇世界七寶持用布施若有

善男子善女人發菩薩心者持於此經乃至

四句偈等受持讀誦為人演說其福勝彼云

何為人演說不取於相如如不動何以故

一切有為法如夢幻泡影如露亦如電應作如是觀

說我見人見衆生見壽者見須菩提於意云
何是人解我所說義不世尊是人不解如來
所說義何以故世尊說我見人見衆生見壽
者見即非我見人見衆生見壽者見是名
我見人見衆生見壽者見須菩提發阿耨多
羅三藐三菩提心者於一切法應如是知如是
見如是信解不生法相須菩提所言法相者
如來說即非法相是名法相須菩提若有人
以滿无量阿僧祇世界七寶持用布施若有
善男子善女人發菩薩心者持於此經乃至
四句偈等受持讀誦為人演說其福勝彼云
何為人演說不取於相如如不動何以故
一切有為法如夢幻泡影如露亦如電應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷一切世間天人阿脩羅聞佛
所說皆大歡喜信受奉行

金剛般若波羅蜜經

金剛般若波羅蜜經

S. 96

S→T665 16/410c6~7

* 座起偏袒右肩合掌恭敬頂礼佛足白佛言
世尊若所在處講說如是金光明王微妙
經典於其國土有四種利益何者為四一者
國王軍衆強盛元諸怨敵離於疾病壽命
延長吉祥安樂二法興顯二者官妃后王子
諸臣和悅元諍離於謗傷三者災重三者沈
門婆羅門及諸國人修行正法元病安樂元
枉死者於諸福田悉皆修立四者於三時中
四大調適常為諸天增加守護慈悲平等
元傷害心令諸衆生歸敬三寶皆願修習菩
提之行是為四種利益之事世尊我等亦當
為和經故隨逐如是持經之人所在住處令
利益佛言善哉善哉男子如是如是汝等應
當勤心流布此妙經王則令正法久住於世
金光明最勝王經夢見諸佛品第四
尒時妙幢菩薩親於佛前聞妙法已歡喜
踊躍一心思惟還至本處於夜夢中見大
金鼓光明晃耀猶如日輪於此光中得見十
方元量諸佛於寶樹下坐流演座元量百千
大衆圍繞而為說法見一婆羅門持擊金鼓
出大音聲聲中演說微妙伽他明憶法相
憧開已皆悉憶持繫念而住至天曉已與元
量百千大衆圍繞而為說法見四王諸天衆等即從

重百千大衆圍繞時具壽阿難陀從
鷲峯山至世尊所礼佛足已布髮右
繞三帀退坐一面合掌恭敬瞻仰尊顏白佛
言世尊我於夢中見婆羅門以手執持
妙金數出大音聲中演說妙伽他明撿極法式
皆憶持唯願世尊降大慈悲聽我所說即於佛
前而說頌曰

我於昨夜中　夢見大金鼓　其光照妙好　周遍有衆
猶如威日輪　光明皆普耀　光滿十方界　咸見於諸佛
在於會衆下　各處蓮華座　元量百千衆　恭敬而圍繞
有一婆羅門　以杖擊金鼓　於其鼓聲內　說斯伽他
金光明鼓出妙聲　遍至三千大千界
能滅三途極重難　及以人中諸苦厄
由此金鼓聲威力　永滅一切煩惱障
斷除怖畏令安隱　譬如自在主尊
佛於生死大海中　精行修戒一切智
能令衆生見真具　究竟威歸切德海
善令聞音獲梵響　心恒起那含
由此金鼓出妙聲　恒作愚夫打
誰得元上菩提果　或同讀戲衆
注壽不可思議劫　或復懷憂惱
隨機說法利群生　及不脩自在
能斷煩惱衆苦流　故我遠諸惡
若有衆生憂惡趣　或為驚動心
大火猛熾周遍身　或同喚志恨
能憶過去百千生　及貪愛女人
由飲食衣服　煩惱大所纏
皆悉憶念三尊　故我遠諸惡
由聞金鼓妙音聲　純修清淨諸善品
若有衆生憂惡趣　怒重至誠祈頂者
一切天人有情類　能令所求皆滿足
皆悉憶持唯願世尊降大慈悲聽我所說即於佛
前而說頌曰

現在十方界　幸住而足尊　願以大悲心　哀愍於我
衆生皆歸依　亦見有救護　為如是等輩　能作大歸依
我先所作罪　極重諸惡業　令對十力前　至心皆懺悔
我不信諸佛　乘不救尊親　不脩諸衆善　常造諸惡業
或曰恃尊高　種姓及財位　威勢行放逸　常造諸惡業
心恒起那含　口陳於惡言　不見於過罪　常造諸惡業
恒作愚夫行　元明闇覆心　隨順不善友　常造諸惡業
或同讀戲衆　或復懷憂惱　若有唯尊歸　故我遠諸惡
親近不善人　及由慳嫉意　貧窮行詔誑　故我造諸惡
雖不樂衆過　由有怖畏故　及不脩自在　故我遠諸惡
或為驚動心　或同喚志恨　及以飢渴惱　故我造諸惡
由飲食衣服　及貪愛女人　煩惱大所纏　故我造諸惡
大火猛熾周遍身　能憶過去百千生　能斷如來甚深教
皆悉憶念三尊　故我遠諸惡　由聞金鼓妙音聲
純修清淨諸善品　悉能摧滅諸惡業
怒重至誠祈頂者　一切天人有情類
能令所求皆滿足　皆悉憶持唯願世尊降大慈悲聽我所說即於佛
前而說頌曰

我於昨夜中　夢見大金鼓　其光照妙好　周遍有衆
猶如威日輪　光明皆普耀　光滿十方界　咸見於諸佛
在於會衆下　各處蓮華座　元量百千衆　恭敬而圍繞
有一婆羅門　以杖擊金鼓　於其鼓聲內　說斯伽他
金光明鼓出妙聲　遍至三千大千界
能滅三途極重難　及以人中諸苦厄
由此金鼓聲威力　永滅一切煩惱障
斷除怖畏令安隱　譬如自在主尊
佛於生死大海中　精行修戒一切智
能令衆生見真具　究竟威歸切德海
善令聞音獲梵響　心恒起那含
由此金鼓出妙聲　恒作愚夫打
誰得元上菩提果　或同讀戲衆
注壽不可思議劫　或復懷憂惱
隨機說法利群生　及不脩自在
能斷煩惱衆苦流　故我遠諸惡
若有衆生憂惡趣　或為驚動心
大火猛熾周遍身　或同喚志恨
能憶過去百千生　及貪愛女人
由飲食衣服　煩惱大所纏　故我造諸惡
皆悉憶念三尊　純修清淨諸善品
由聞金鼓妙音聲

或復瞋心 或曰懊惱 故我造諸惡
由飲食衣服 及貪愛女人 瓔珞大莊嚴
於佛法僧衆 不生恭敬心 作如是衆罪
於獨覺菩薩 亦无恭敬心 作如是衆罪
无智誹正法 不孝於父母 作如是衆罪 我今悉懺悔
由愚癡惱亂 及以貪瞋力 作如是衆罪 我今悉懺悔
我於十方界 供養无數佛 盡願滅衆罪 今離諸苦難
頭一切有情 皆令住十地 成佛道群迷 福智圓滿已
我為諸衆生 普作大智慧 以大智慧力 皆令出苦海
我為諸含識 演說甚深經 令眛盡无明 能除諸惡業
若人百千劫 造諸極重罪 盡時能懺悔 衆惡盡消除
依此金光明 作如是懺悔 由斯能速盡 一切諸苦業
唯願十方佛 觀察攝受我 我於多劫中 所造諸惡業 由斯生苦惱 衰惱願消除
我造諸惡業 常生憂惱心 於四威儀中 曾无歡喜想
諸佛具大悲 能除衆生怖 願以大悲水 洗濯令清淨
我有煩惱障 及以諸軽垢 願以大悲心 哀受我懺悔
我先作諸罪 及現造惡業 至心皆發露 咸願得銷除
未來諸惡業 防護令不起 設令有違者 終不敢覆藏
身三語四種 意業所生罪 盡發露懺悔

身三語四種 意業所生有三 重軽諸有情 无始恒相續
由斯三種行 造作十惡業 如是衆多罪 我今悉懺悔
我造諸惡業 皆悉貪瞋癡 於佛法僧衆 及諸有智者
於獨覺菩薩 亦无衆悲心 作如是衆罪 我今悉懺悔
无智誹正法 不孝於父母 作如是衆罪 我今悉懺悔
由愚癡惱亂 及以貪瞋力 作如是衆罪 我今悉懺悔
我於十方界 供養无數佛 盡願滅衆罪 今離諸苦難
頭離十惡業 修行十善道 安住十地中 利益十方佛
我以身語意 所修福智業 願以此善根 速成无上慧
我今親對十力前 發露衆多苦難事 恒造極重惡業難
凡愚迷惑三有難 解脫貪愛流轉難 新起貪愛流轉難
我所積集欲界難 一切愚夫煩惱難 斷滅諸見無明難
於此世間軌者難 及以親近惡友難 除滅諸惡業障難
在心藏動顛倒難 瞋癡闇鈍造罪難 修習善法精進難
於生死中貪深難 未曾積集功德難 得聞如來甚深難
生八无暇惡處難 懺悔无邊罪惡業 隨喜一切諸善業
我今皆於衆勝前 我礼德海无上尊 及以十方諸菩薩
我今歸依諸善逝 唯願慈悲哀攝受 願我速證菩提道
如大金山照十方 目如清淨紺琉璃 普放大悲慧日除衆闇
身色金光淨无垢 吉祥威德名稱尊 善淨无垢離諸塵
佛日光明常普遍 能除衆生煩惱熱 如日流光照世間
牟尼月照極清涼 八十隨好皆圓滿 猶如滿月衆星宗
三十二相遍莊嚴 福德難思无與等
色如琉璃淨无垢

色如流璃淨光焰

妙頰梨銅瞑金軀

於生死苦暴流內

如是普海難堪忍

我今稽首一切智

光明晃耀紫金身

如大海水量難知

如妙高山亘稱量

諸佛功德亦如是

於无量劫讚思惟

盡此大地諸山岳

毛端滴海尚可量

一切有情不能知

无有能知德海岸

猶如滿月衆星宮

種種色明以嚴飾

老病憂愁永所深

佛日師光令永翳

三千世界希有尊

種種妙好皆嚴飾

大地微塵不可數

亦如虛空无有際

一切有情不能知

无有能知德海岸

猶如滿月衆星宮

種種色明以嚴飾

老病憂愁永所深

佛日師光令永翳

三千世界希有尊

種種妙好皆嚴飾

大地微塵不可數

亦如虛空无有際

一切有情不能知

无有能知德海岸

願我以斯諸善業

迴施一切不善因

一切世界諸衆生

所有諸根不具足

若有衆生遭病苦

咸令病苦得消除

若犯王法當刑戮

衆苦逼迫生憂惱

彼愛如斯拯苦時

无有歸依能救護

若受鞭杖枷鎖繫

種種苦具切其身

无量百千憂惱時

逼迫身心无繫樂

及以鞭杖苦楚事

皆令得免於繫縛

衆苦皆令永除盡

將臨刑者得命全

令得種種殊勝味

若有衆生飢渴逼

皆能行施能語

盲者得視聾者聞

跛者能行瘂能語

貧窮衆生獲寶藏

貧窮衆生獲寶藏

皆令得受上妙樂

无一衆生受苦惱

一切人天皆樂見

容儀溫雅甚端嚴

衆皆現受无量樂

受用豐饒福德具

隨彼衆生念使樂

衆妙音聲皆現前

念水即現清涼池

金色蓮華覆其上

隨彼衆生心所念

飲食衣服及林藪

金銀珍寶妙瓔珞

莊嚴皆具足

奉事无量諸勝尊

恒行修行其妙法

悉皆離苦得安樂

令彼身相皆圓滿

身形贏瘦无所依

諸根色力皆充滿

衆苦逼迫生憂惱

无有歸依能救護

種種苦具切其身

逼迫身心无繫樂

及以鞭杖苦楚事

衆苦皆令永除盡

令得種種殊勝味

跛者能行瘂能語

貧窮衆生獲寶藏

皆令得受上妙樂

一切人天皆樂見

衆皆現受无量樂

隨彼衆生念使樂

衆妙音聲皆現前

念水即現清涼池

金色蓮華覆其上

隨彼衆生心所念

飲食衣服及林藪

瓔珞莊嚴皆具足

奉事无量諸勝尊

恒行修行其妙法

悉皆離苦得安樂

令彼身相皆圓滿

身形贏瘦无所依

諸根色力皆充滿

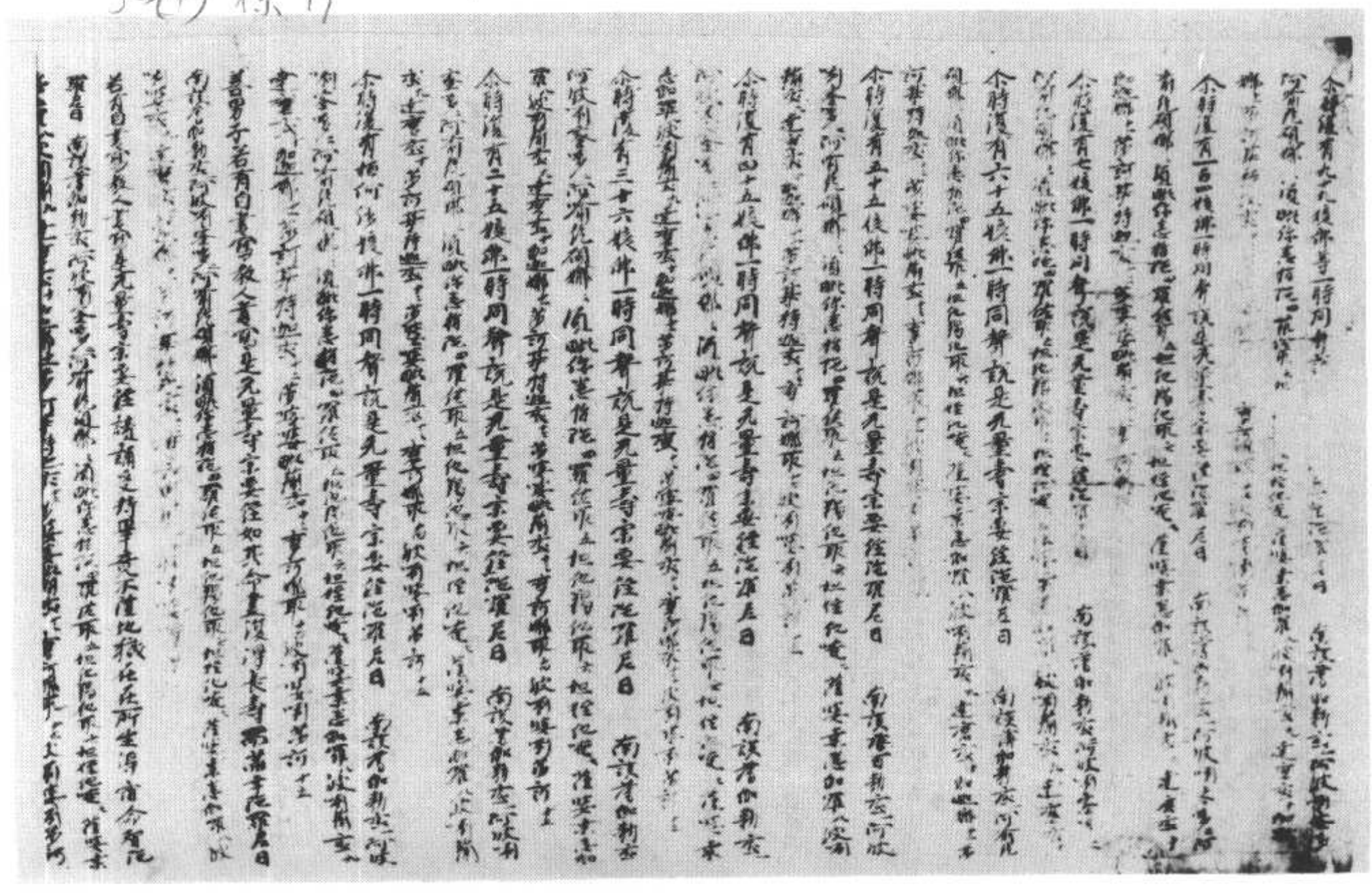
金剛般若波羅蜜經 勿令衆生聞惡聲
* 所受容貌惡端醜
世間資生諸衆具
所得孤貧乏悕惜
燒香未香及塗香
旋日三時從樹墮
普願衆生咸供養
三乘清淨妙法門
常願勿處於卑賤
生在有暇人中尊
願得常生富貴家
類勇名稱無與等
惠願女人變爲男
一切常行菩薩道
常見十方无量佛
處妙琉璃師子座
若於過去及現在
能招可散不善趣
一切衆生於有海
願以智劒悉斷除
衆生於此瞋部內
所作種種諸勝福
皆悉回向菩提果

W→T665 16/413c6

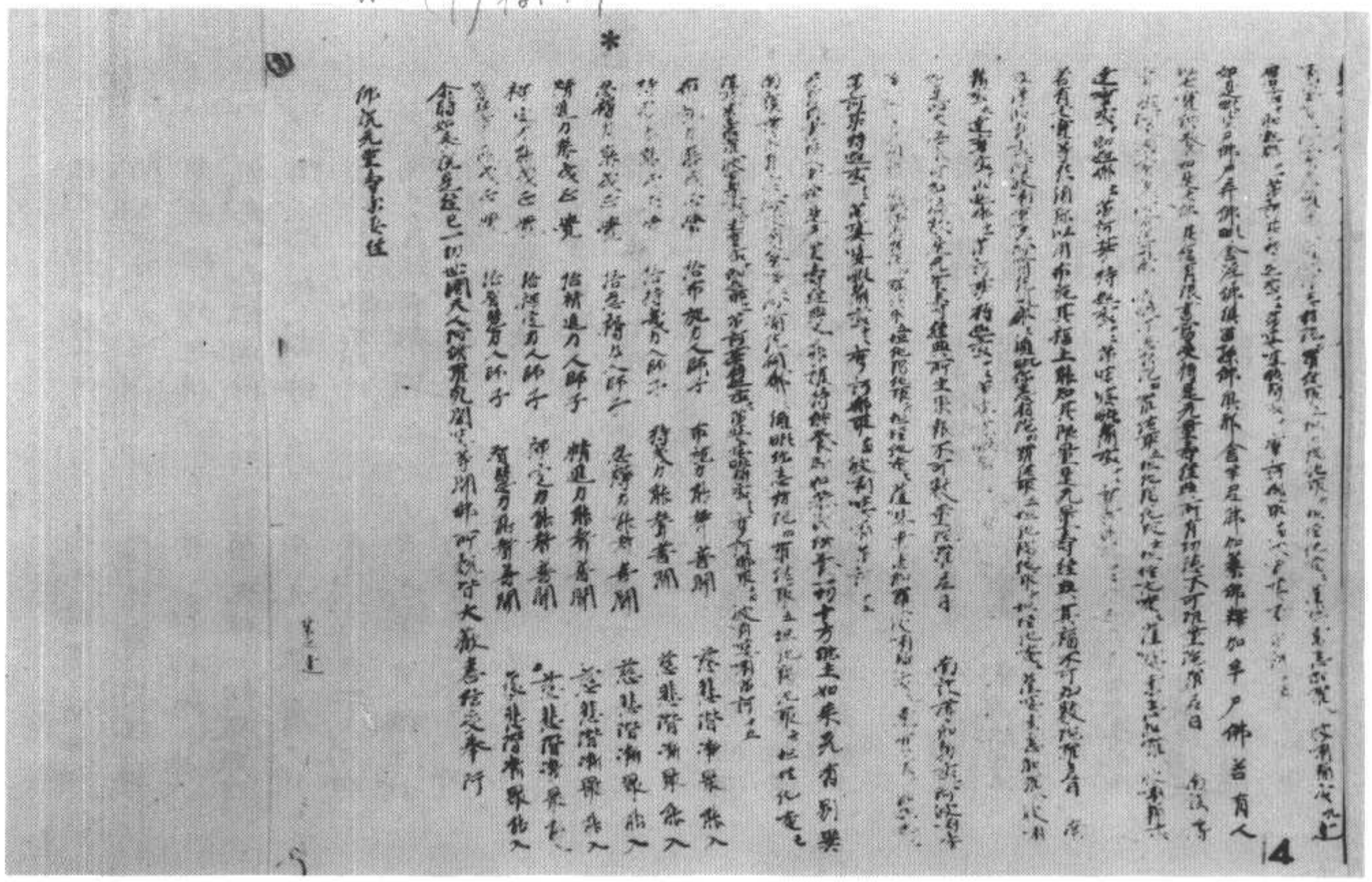
衆生於此瞋部內
所作種種諸勝福
* 以此隨喜福德事
願此勝業常增長
所有礼讚佛功德
迴向發願福无邊
善有男子及女人
合掌一心讚歎佛
諸根清淨身圓滿
願於未來所生處
非於一佛十佛所
百千佛所種善根
尒時世尊聞此說已讚妙憧菩薩言善
哉善哉汝今應知
如來真實功德并懺悔法若有聞者積
福甚多廣利有情滅除罪障汝今應知
勝業皆是過去讚歎發願宿習因緣
佛威力加護此之因緣當爲汝說時諸大
衆聞是法已咸皆歡喜信受奉行

金光明最勝王經卷第二

S→(甲) 標 19



W→(甲)採 139



佛說無量壽宗要經

南无二万同号普德佛
南无四万八千定光佛
南无离垢光佛
南无妙色光明佛
南无聚音佛
南无千十在数光明佛
南无宝华在数佛
南无紫金光明佛
南无那罗延不坏佛
南无金刚定自在佛
南无未来一佛十佛百佛千佛万佛能除无
量劫以来生死重罪
南无一亿十亿百亿千亿万亿那由他恒河
沙无量阿僧祇佛若人闻是未来无量阿僧
祇佛名是人十四万劫不堕地狱若
敬礼

若人回礼拜　未来诸佛名　三部及五逆　惟除阐提
皆悉得除灭　安住佛法中　得见无量佛　常得闻正法
是故今敬礼
若人回礼拜　三世十方佛　灭除过去罪　未来及见在
所造十恶业　今现得除灭　未来现佛性　是故称佛名
书写读诵礼　世世所生处　不生恶国土　常见诸佛身
不生恶国土　不见恶国王　四德万劫中

S.樘 392

斯九十九號　大通方廣經卷上

*

不堕地狱苦　是故今敬礼　灭除十恶业　得大陀罗尼
说是未来诸佛名时五万菩萨住不退地七
百比丘尼得罗汉道六十二亿诸天及人得
法眼净
南无檀特　大陀罗尼　十二部经　悉受持
祇耶度记　伽陀是陀那　尼陀那　阿波陀那
伊帝曰多伽　阇陀伽毗　佛略　阿浮达摩
是波提舍　所有大藏　诸波罗蜜
若人闻是十二部经诸波罗蜜诸佛礼拜信
乐受持是人廿万劫中不堕地狱若得宿命
知是故今敬礼
说是十二部名经时八万五千菩萨得金刚
三昧十亿声闻发大乘心十千比丘五比丘尼
得罗汉道无量天人得法眼净
南无文殊师利菩萨　南无十方诸大菩萨
南无观世音菩萨　南无得大势菩萨
南无常精进菩萨　南无不休息菩萨
南无宝掌菩萨　南无药王菩萨
南无宝月菩萨　南无月光菩萨
南无满月菩萨　南无大力菩萨
南无无量力菩萨　南无越三界菩萨
南无跋陀婆罗菩萨　南无弥勒菩萨
南无宝积菩萨

南无越三界菩薩
南无弥勒菩薩
南无莫師菩薩
南无樂說菩薩
南无寶檀菩薩
南无跋陀婆羅菩薩
南无寶積菩薩
南无德藏菩薩
南无龍樹菩薩
南无上行菩薩
南无淨行菩薩
南无安立行菩薩
南无地踊尼菩薩
南无金剛那羅延菩薩
南无常不輕菩薩
南无宿王華菩薩
南无喜見菩薩
南无妙音菩薩
南德勤精進力菩薩
南无淨藏菩薩
南无普賢菩薩
南无慈氏菩薩
南无盡意菩薩
南无空无菩薩
南无光莫菩薩
南无神通華菩薩
南无忠上菩薩
南无相幢菩薩
南无須彌頂菩薩
南无有根菩薩
南无音馬菩薩
南无妙生菩薩
南无寶莫菩薩
南无梵網菩薩
南无中住菩薩
南无解脫菩薩
南无法藏菩薩
南无等觀菩薩
南无等不等觀菩薩
南无定自在王菩薩
南无法相菩薩
南无光徹菩薩
南无光相菩薩
南无大徹菩薩
南无寶積菩薩
南无華嚴菩薩
南无寶手菩薩
南无常舉手菩薩
南无寶印手菩薩
南无常下手菩薩
南无喜根菩薩
南无喜王菩薩
南无空虛藏菩薩
南无寶勇菩薩
南无帝網菩薩
南无塚觀菩薩
南无實勝菩薩
南无壞魔菩薩
南无目在王菩薩
南无師子吼菩薩
南无山相擊音菩薩
南无日香鳥菩薩
南无華徹菩薩
南无寶杖菩薩
南无徹士菩薩
南无珠髻菩薩
南无持世菩薩
南无難勝菩薩
南无華光菩薩
南无光徹童子菩薩
南无善德菩薩
南无光徹菩薩
南无光相菩薩
南无法自在菩薩
南无法相菩薩
南无中住菩薩
南无梵網菩薩
南无寶杖菩薩
南无珠髻菩薩
南无持世菩薩
南无難勝菩薩
南无華光菩薩

南无寶櫃華菩薩
南无曼无竭菩薩
南无德守菩薩
南无德頂菩薩
南无善根菩薩
南无井沙菩薩
南无師子意菩薩
南无那羅延菩薩
南无現見菩薩
南无電光菩薩
南无明相菩薩
南无盡意菩薩
南无虛相菩薩
南无上善菩薩
南无華敷菩薩
南无月上菩薩
南无殊頂王菩薩
南无惠見菩薩
南无滿王菩薩
南无華王菩薩
南无妙色菩薩
南无善荅菩薩
南无定相菩薩
南无喜慶菩薩
南无安住菩薩
南无跋陀波輪菩薩
南无法目在菩薩
南无不眴菩薩
南无善宿菩薩
南无妙辯菩薩
南无師子意菩薩
南无淨解菩薩
南无善意菩薩
南无普守菩薩
南无喜見菩薩
南无妙意菩薩
南无深慧菩薩
南无无导菩薩
南无福田菩薩
南无德藏菩薩
南无寶印手菩薩
南无樂寶菩薩
南无登王菩薩
南无華王菩薩
南无善問菩薩
南无了相菩薩
南无定積菩薩
南无海王菩薩
南无信相菩薩

南无持地菩薩　南无光明菩薩　南无慈力菩薩　南无依王菩薩　南无依力菩薩　南无依德菩薩　南无普攝菩薩　南无定光菩薩　南无普濟菩薩　南无大悲菩薩　南无真光菩薩　南无普光菩薩　南无拘樓菩薩　南无天光菩薩　南无玅光菩薩　南无實王菩薩　南无教道菩薩　南无華王菩薩　南无華積菩薩　南无海惠菩薩　南无惠光菩薩　南无堅意菩薩　南无釋摩男菩薩　南无金藏菩薩　南无法上菩薩　南无常悲菩薩　南无山惠菩薩　南无大明菩薩　南无山劇菩薩　南无山頂菩薩　南无山王菩薩　南无雷音菩薩　南无伏魔菩薩　南无雨王菩薩　南无寶英菩薩　南无寶手菩薩　南无光敬菩薩　南无大辯菩薩　南无慈力菩薩　南无依王菩薩　南无依力菩薩　南无依德菩薩　南无普攝菩薩　南无定光菩薩　南无普濟菩薩　南无大悲菩薩　南无真光菩薩　南无普光菩薩　南无拘樓菩薩　南无天光菩薩　南无玅光菩薩　南无實王菩薩　南无教道菩薩　南无華王菩薩　南无華積菩薩　南无海惠菩薩　南无惠光菩薩　南无堅意菩薩　南无釋摩男菩薩　南无金藏菩薩　南无法上菩薩　南无常悲菩薩　南无山惠菩薩　南无大明菩薩　南无山劇菩薩　南无山頂菩薩　南无山王菩薩　南无雷音菩薩　南无伏魔菩薩　南无雨王菩薩　南无寶英菩薩

7

南无寶手菩薩　南无寶明菩薩　南无寶印菩薩　南无寶藏菩薩　南无寶光菩薩　南无寶現菩薩　南无樂法菩薩　南无淨王菩薩　南无寶髻菩薩　南无泉嶮菩薩　南无月雜菩薩　南无法輪菩薩　南无常施菩薩　南无普明菩薩　南无辯音菩薩　南无相光菩薩　南无海藏菩薩　南无淨惠菩薩　南无月德菩薩　南无金剛菩薩　南无華德菩薩　南无海廣菩薩　南无虛明菩薩　南无重牧菩薩

南无寶藏菩薩　南无寶定菩薩　南无寶場菩薩　南无寶水菩薩　南无寶登光菩薩　南无寶造菩薩　南无頂相菩薩　南无金光菩薩　南无千光菩薩　南无照味菩薩　南无月光菩薩　南无光淨菩薩　南无普德菩薩　南无勝慧菩薩　南无德炎菩薩　南无海月菩薩　南无勝月菩薩　南无超光菩薩　南无日光菩薩　南无炎慧菩薩　南无海明菩薩　南无照境菩薩　南无功德菩薩　南无重牧菩薩

8

南无虚昵菩薩
南无明達菩薩
南无須那菩薩
南无調伏菩薩
南无一菩薩南无十菩薩南无百菩薩南无
千菩薩南无万菩薩南无一百万二百万三
百万四百万五百万六百万七百万八百万
九百万千千万諸大菩薩摩訶薩能除无
量劫以来生死重罪
南无一億十億百億千億万億南无一億
諸大菩薩摩訶薩能除无量劫以来生死重
罪
南无一那由他百那由他千那由他百千那由
他南无万々那由他諸大菩薩摩訶薩能除
无量劫以来生死重罪
南无一恒河沙南无二恒河沙南无三恒河
沙南无四恒河沙南无五恒河沙南无六恒
河沙南无七恒河沙南无八恒河沙南无九
恒河沙南无十恒河沙南无百恒河沙南无
百億无量恒河沙諸大菩薩摩訶薩能除
无量劫以来生死重罪
若人聞是大士諸大菩薩摩訶薩名者是人
卅千劫中不墮地獄若不値三界獄常値解
脫王

W→標. 595

罪
南无一那由他百那由他千那由他百千那由
他南无万々那由他諸大菩薩摩訶薩能除
无量劫以来生死重罪
南无一恒河沙南无二恒河沙南无三恒河
沙南无四恒河沙南无五恒河沙南无六恒
河沙南无七恒河沙南无八恒河沙南无九
恒河沙南无十恒河沙南无百恒河沙南无
百億无量恒河沙諸大菩薩摩訶薩能除
无量劫以来生死重罪
若人聞是大士諸大菩薩摩訶薩名者是人
卅千劫中不墮地獄若不値三界獄常値解
脫王

*

不生邊地　不生惡國　不受惡身
不生下性　不生邪道　身根具足
不受衆戒　常得具足　大乘威儀
是故今敬礼　要住佛法中　来世得成佛
說是大菩薩名時八十八億清信男女悟阿
那含果九十四億諸天得斯陀含果七十八
億失心比丘還得本心悟羅漢果十億菩薩
得大陀羅尼来世成佛道

大通方廣經卷上

L53 66 S

大通方廣經展 V.

S→7665 16/447 A2

金光明最勝王經授記品第廿三

尒時如來於大衆中廣說法已欲為妙幢菩薩及其二子銀幢銀光授阿耨多羅三藐三菩提記時有十千天子最勝光明而為上首俱從三十三天來至佛所頂礼佛已却坐一面聽佛說法尒時佛告妙幢菩薩言汝於來世過無量無數百千万億那庾多劫已於金光明世界當成阿耨多羅三藐三菩提号金寶山王如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊出現於世時此如來般涅槃後所有教法亦皆滅盡時彼長子名曰銀幢即於此界次補佛處世界尒時轉名淨幢當得作佛名曰金幢光如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊是時十千天子聞三大士得授記已復聞如是最勝王經心生歡喜清淨無垢猶如虛空尒時如來知是十千天子善根成熟即便與授大菩提記汝等天子於當來世過

即便與授大菩提記汝等天子於當來世過

* 無量無數百千万億那庾多劫於最後身

羅高幢世界得成阿耨多羅三藐三菩提同

一種姓又同一名号曰面目清淨優鉢羅香

山千号具足如是次第十千諸佛出現於世

尒時菩提樹神白佛言世尊是十千天子從

三十三天為聽法故来詣佛所云何如来便

與授記當得成佛世尊我未曾聞是諸天子

具足修習六波羅蜜多難行苦行捨於手足

頭目髓腦妻屬妻子為馬車乘奴婢僕使宮

殿園林金銀琉璃硨磲碼碯珊瑚虎魄璧玉

阿貝飲食衣服卧具醫藥如餘無量百千菩

薩以諸供具供養過去無數百千万億那庾

多佛如是菩薩各經無量無邊劫數然後方

得受菩提記世尊是諸天子以何因緣修何

勝行種何善根從彼天来暫時聞法便得授

記唯願世尊為我解說斷除疑網佛告地神

善女天如汝所說皆從勝妙善根因緣勤苦

修已方得授記此諸天子於妙善天宮捨五欲

樂故来聽是金光明經既聞法已於是經中

心生愛重如淨瑠璃無諸瑕穢復得聞此三

大菩薩授記之事亦由過去久修正行捨頭

* 因緣是故我今皆與授記於未来世當成阿

耨多羅三藐三菩提時彼樹神聞佛說已歡

喜信受

金光明最勝王經除病品第廿四

佛告菩提樹神善女天諦聽諦聽善思念之

是十千天子本願因緣令為汝說善女天過

去無量不可思議阿僧企耶劫尒時有佛出

現於世名曰寶髻如来應正遍知明行足善

逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊

善女天時彼世尊般涅槃後正法滅已於像

法中有王名曰天自在光常以正法化於人

民猶如父母是王國中有一長者名曰持水

善解醫明妙通八術衆生病者四大不調咸

能救療善女天尒時持水長者唯有一子名

日流水顏容端正人所樂觀受性聰敏妙閑

諸論書畫算印無不通達時王國內有無量

百千諸衆生類皆遇疫疾衆苦所逼乃至無

有歡樂之心善女天尒時長者子流水見是

無量百千衆生受諸病苦起大悲心作如是

念無量衆生為諸極苦之所逼迫我父長者

令無量衆生為諸垢業之所逼迫我父長者

＊

雖善醫方妙通八術能療衆病四大增損然
已衰邁老虛羸要假扶策方能進步不復
能往城邑聚落救諸病苦令有無量百千衆
生皆遇重病無能救者我今當至大醫父所諮
問治病醫方秘法若得解已當往城邑聚落
之所救諸衆生種種疾病令於長夜得受安
樂時長者子作是念已即詣父所稽首礼足
合掌恭敬却住一面即以伽他請其父曰

今請諸醫方　幸願為我說
施衆衰惱　我欲救衆生　令離諸疾病
云何身衰壞　請大有增損　復在何時中　能生諸疾病
云何啜飲食　得受於安樂　能使內身中　火勢不衰損
衆生有四病　風黃熱冷病　及以總集病　云何而療治
何時風病起　何時熱病發　何時動痰癊　何時總集生
時彼長者聞子請已復以伽他而答之曰

次第為汝說　善聽救衆生
我今依古仙　所有療病法　然後問其夢
三月是春時　三月名為夏　三月名秋分　三月謂冬時
此據一年中　三三而別說　一節便成歲六時
初二是花時　三四名熱際　五六名雨際　七八謂秋時
九十是寒時　後二名冰雪　既知如是別　授藥勿令差
當隨此時中　調良於飲食　入腹令消散　衆病則不生

＊

節氣若變改　四大有推移　此時無藥治　必生於病苦
醫人解四時　須知其六節　明閑身七衆　食藥使無差
謂味衆血肉　喜多醎腦病　入此中時知　不知其可療
病有四種別　謂風熱疾癊　及以總集病　應知教動時
春中疾癊動　夏內風病生　秋時當熱增　冬則三俱起
春食澁重者　夏臟熱臟猶　秋時冷甜臟　冬酸澁臟翻
於此四時中　服藥及飲食　若依如是味　衆病無由生
食後病由癊　食消時由熱　消後起由風　准時須識病
既識病源已　隨病而設藥　假令患狀殊　先須療其本
風病服油臟　患熱利為良　癊病應變吐　總集須三藥
風熱癊俱有　是名為總集　雖知病起時　應觀其本性
如是觀知已　順時而授藥　飲食藥無差　斯名善醫者
復應知八術　總攝諸醫方　於此若明閑　可療衆生病
謂鍼割煬破　身疾并鬼神　惡毒及孩童　近年增氣力
先觀彼形色　語言及性行　然後問其夢　知風熱癊殊
乾瘦少頭髮　其心無定住　多語夢飛行　斯人是風性
少年生白髮　多汗及多瞋　聰明夢見火　斯人是熱性
心定身堅整　應審頭淺臟　夢見水白物　是癊性應知
總集性俱有　或二或具三　隨有一偏增　應知是其性
既知本性已　准病而授藥　驗其無乖相　方名可救人
諸根衰敗境　尊醫人起悔　親友生瞋恚　是死相應知

諸根闇鈍 喜瞋人起惱 觸又生瞋恚 是死相應知

＊

去眼白色變 舌黑鼻梁塌 耳輪無潤澤 下唇垂向下

訶黎勒一種 具足有六味 能除一切病 無忌藥中王

又三果三草 諸藥中之得 此能療衆病

自餘諸藥物 隨病可增加 先起慈愍心 莫觀於時利

我已為汝說 療疾中要訣 以此救衆生 當雅無逆果

善女天今時長者子流水親問其父八術之

要四大增損時 節不同 俯即便遍至城邑聚落所

自忖堪能救療衆病 即如是 稱歎周遍

在之處隨有百千万億病苦衆生皆至其所

善言慰喻作如是語我是醫人我是醫人善

知方藥今為汝等療治衆病悉令除愈善女

天今時衆人聞長者子善言慰喻許為治病

時有無量百千衆生遇極重病聞是語已身

心踊躍得未曾有以此因緣所有病苦悉得

蠲除氣力充實平復如本善女天今時復有

無量百千衆生病苦深重難療治者即共往

詣長者子所重請醫療時長者子即以妙藥

令服皆蒙除差善女天是長者子於此閻内

百千万億衆生病苦悉得除差

＊

百千万億衆生病苦悉得除差

金光明最勝王經長者子流水品第廿五

今時佛告菩提樹神善女天今時長者子流

水於往昔時在天自在光王國内療諸衆生

所有病苦令得平復受安隱樂時諸衆生以

病除故多修福業廣行惠施以自歡娛即共

往詣長者子所咸生尊敬作如是言善哉善

哉大長者子善能滋長福德之事增益我等

安隱壽命仁今實是大方醫王慈悲菩薩妙

閻醫藥善療衆生無量病苦如是稱歎周遍

城邑善女天時長者子妻名水肩藏有其二

子一名水滿二名水藏是時流水將其二子

漸次遊行城邑聚落過空澤中深險之處見

諸禽獸豺狼狐狸鵰鷲之屬食血肉者皆悉

奔飛一向而去時長者子作如是念此諸禽

獸何因緣故一向飛去我當隨後暫往觀之

即便隨去見有大池名曰野生其水將盡於

此池中多有衆魚流水見已生大悲心時有

樹神示現半身作如是語善哉善哉善男子

汝有實義名流水者可愍此魚愍與其水有

二因緣名為流水一能流水二能與水汝今

應當隨名而作是時流水問樹神言此魚須

應當隨名而作是時流水問樹神言此魚頭
* 數為有幾何樹神答曰數滿十千善女天時
長者子聞是數已倍益悲心時此大池為曰
所暴餘水無幾是十千魚將入死門旋身婉
轉見是長者心有所希隨逐瞻視目未曾捨
時長者子見是事已馳趣四方欲覓於水竟
不能得復望一邊見有大樹即便昇上折取
枝葉為作蔭涼復更推求是池中水從何
處來尋覓不已見一大河名曰水生時此河
邊有諸漁人為取魚故於河上流隨險之處
決棄其水不令下過於所決處卒難修補便
作是念此皇深峻設百千人時經三月亦未
能辦況我一身而堪濟辦時長者子速還
本城至大王所頭面礼足却住一面合掌恭敬
作如是言我為大王國土人民治種種病患
令安隱漸次遊行至某空澤見有一池名曰
野生其水欲涸有十千魚為日所暴將死不
久唯願大王慈悲愍念與二十大為壹往負
水濟彼魚命如我與諸病人壽命余時大王
即勑大臣速疾與此醫王大為時彼大臣奉
王勑已白長者子善哉大士仁今自可至為

10

鹿中隨意選取二十大為利益衆生令得安
樂是時流水及其二子將二十大為又從酒
家多借皮囊往決水處以囊盛水為負至池
焉池中水即弥滿還復如故善女天時長
者子於池四邊周旋和視時彼衆魚赤復隨
逐循岸而行時長者子復作是念衆魚何故
隨我而行必為飢火之所惱逼復欲從我求
索於食我今當與余時長者子流水告其子
言汝取一為最大力者速至家中器父長者
家中所有可食之物乃至父母食噉之分及
以妻子奴婢之分悉皆收取即可持來余時
二子受父教已乘最大為速往家中至祖父
所說如上事收取家中可食之物置於為上
疾還又所至彼池邊是時流水見其子來身
心喜躍遂取餅食遍散池中魚得食已悉皆飽
足便作是念我今施食令魚得命願於來
世當施法食充濟無邊復更思惟我先曾於
堂閣林處見一苾芻讀大乘經說十二緣生
甚深法要又經中說若有衆生臨命終時得
聞實髻如來名者即生天上我今當為是十
千魚演說甚深十二緣起亦當稱說實髻佛
名然贍部洲有二種人一者深信大乘二者

11

千魚湧請是等十二緣起甚深法義
名然瞻部洲有二種人一者深信大乘二者
*
不信毀呰亦當為彼增長信心時長者子作
如是念我入此中可為衆魚說深妙法作是
念已即便入水唱言南謨過去實髻如來應
正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈
夫天堂師佛世尊此佛往昔修菩薩行時作
是捨頭於十方衆所有衆生臨命終時聞我
名者命終之後得生三十三天尒時流水復
為此魚演說如是甚深妙法此有故彼有此
生故彼生所謂無明緣行行緣識識緣名色
名色緣六處六處緣觸觸緣受受緣愛愛緣
取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱此滅
故彼滅所謂無明滅則行滅行滅則識滅識
滅則名色滅名色滅則六處滅六處滅則觸
滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則取滅取
滅則有滅有滅則生滅生滅則老死憂悲苦
惱滅則憂悲苦惱滅如是純極苦蘊悉皆除滅
說是法已復為衆說十二緣起相應陁羅
尼曰

怛姪他　毗折你毗折你

憍賾抳你　憍賾抳你　毗折你　憍賾抳你

*

憍賾抳你　憍賾抳你　毗折你　毗余你

薩婆你　薩婆你　那羯你　那羯你

毗陀你　毗陀你　殺雉你　殺雉你

颯鉢哩設你　颯鉢哩設你

怛姪他　薛達你薛達你　薛達你　薛達你

室里瑟你　室里瑟你　室里瑟你　室里瑟你

鄔波地你　鄔波地你　鄔波地你　鄔波地你

怛姪他　婆毗你婆毗你　婆毗你　婆毗你

闍成你　闍成你　闍成你　闍成你

闍摩你　闍摩你　闍成你　闍成你

尒時世尊為諸大衆說長者子善緣之時諸
人天衆歎未曾有時四大天王各於其衆異
口同音作如是說

善哉釋迦尊　說妙法明呪　生福除衆惡　十二支相應
我等亦說呪　隨順如是法　若有生違逆　不善隨順者
晝破作七分　猶如蘭香指　我等於佛前　共說其呪曰
怛姪他　毗里謎　揭朕健陁哩
猕荼里　地囉　駄代囉　駄代囉
補嘌布囉矩矩耒戚　騖代囉石毗代囉
嚫婆婆毗婆婆　嚫耒戚達地日契
婆嚫婆毋嚫婆　具荼毋嚫健提
柱嚫柱嚫毗囉　翳泥惹泥嚫日姓
柱嚫柱嚫毗囉

W→T665 16/410A19~27

口同音作如是說
善哉釋迦尊 說妙法明呪 生福除衆惡 十二支相應
我等亦說呪 攞譲如是法 若有違逆 不善隨而者
頭破作七分 猶如蘭育指 我等於佛前 共說其呪曰
怛姪他 四里誰 揭睇揭諦 陁哩
旃荼里 地囉 陁哩 石四伐囉
摩訶般囉 末成達地曰契
婆耆婆母嚕婆 具荼母嚕健提
達沓娘郁惹怛哩 醫泥惹泥沓 泥姪
頻刺婆伐底 烏率吒囉弗弋
俱藍摩伐底
佛告善女天尒時長者
彼池魚施水施食并諸
者子流水復於後時
酒而卧時十千魚同時
如是念我等以何善業
謂曰我等先於贍部洲
身長者子流水施我等
等說甚深法十二緣起
*

南无信成德佛
南无妙华盖佛
南无不退身佛
南无一切智光明佛
南无相王佛
南无种种光明火月佛
南无善相智幢佛
南无垢智光明王佛
南无金刚那罗延精进佛
南无成德王佛
南无普光无碍智通佛
南无垢眼狮雲佛
南无师子智佛
南无金刚菩提光佛
南无炽然灯佛
南无智日离热佛
南无法波旬尊广慧身佛
从此以上七千三百佛十二部经一切贤圣

南无得功德王佛
南无智光明雲光王佛
南无普明月佛
南无善光明奇迹师子佛
南无一切虚空藏法界佛
南无普智离垢佛
南无法海吼声王佛
南无甘露山成德佛
南无善安乐琳钢佛
南无光明月行愿佛

S-16(9) 标、127

斯一〇一一號　佛名經

南无善安乐琳钢佛
南无光明月德佛
南无清净智华光明佛
南无法海吼声王佛
南无种种光明火月佛
南无一切智光明佛
南无宝胜智光明王佛
南无金刚菩提光佛
南无炽然灯佛
南无相智义然灯佛
南无法起宝胜声佛
南无胜照藏王佛
南无法海波旬尊广慧信无畏天佛
南无无垢法山佛
南无法日胜雲佛
南无法智轮然灯佛
南无法华难都憧王佛
南无法行乐胜月佛
南无藏普智作佛
南无普门贤照佛
南无法宝华胜雲佛
南无法光明慈乐说光明月佛

南无无垢功德发明佛
南无三昧轮身佛
南无普智行佛
南无法无垢吼王佛
南无长胜分愿无垢月佛
南无法起宝胜声佛
南无善安乐琳钢佛
南无普门贤照佛
南无虚空藏深觉佛
南无月胜光明王佛
南无普智作佛
南无山胜藏王佛
南无连一切精进憧佛
南无净光明深髻佛
南无光明月佛

W-1619) 標、179

南无普山眼明佛
南无法寶華勝雲佛
南无法光明燈樂說明月佛
南无炎海佛
南无普輪角佛
南无福德光華燈佛
南无日光明王佛
南无症嚴山佛
南无法羅網覺勝月佛
南无日步普照佛
南无智普光明佛
南无智光明王佛
南无智師子奮迅都攝王佛
南无寶相山佛
南无一切光生大力
南无寶山眼明月佛
南无師子遊戲光明佛
南无金剛海幢王佛
南无梅檀勝月佛
南无船衆生王佛
南无香炎光明勝佛
南无相山盧舍那佛
南无普門光明海佛

佛名經

S. 101

一切所須盡給與之
生眼心慈愍之心
輕垢罪
若佛子一切處有諍 此應 說 救 受持讀
是新學菩薩應持經律卷至法師所聽受諮問
山林樹下僧地房中一切說法處悉至聽受若不
彼聽受者犯輕垢罪
若佛子心背大乘常住經律言非佛說而反受持讀
聲聞外道惡見一切禁戒邪見經律論者犯輕垢罪
若佛子見一切疾病人供養如佛無異心福田中最病
福田第一福田若父母師僧弟子病諸根不具乃至百種
病苦惱皆養令差而菩薩以讓恨心不至僧房中城
邑曠野山林道路中一切病患不救濟者犯輕垢罪
若佛子不得畜一切仗弓箭斧鉞鬪戰之具及惡網
羅殺生之器一切不得畜而菩薩乃至於父母尚不加
報況更畜然一切眾生之具若故畜者犯輕垢罪
如是捨戒應當學敬心奉持如下六品中廣開
佛言諸佛子為利養故生於惡心通同使命軍陣合會
興師相伐損无量眾生而菩薩尚不得入軍中往來況當
更故作凶賊之罪若故作者犯輕垢罪
若佛子不得故受畜一切奴婢畜養六畜及諸財寶廣作蓄積市易貨賣
民奴婢 亦不得
林版木盛屍之具所不應為皆當遠離如避火

S→T1484 24/1005 B25~28

林版木盛屍之具所不應為皆當遠離如避火
塊 菩薩一切惡尚不應自作況復教人作若
故余皆犯輕垢罪
若佛子以惡心故無事 他良人善人乃至禪慧或
行經教律論等一切法師 眾 諸
道十重及父母 乃至 非 物識知 中
悲心而菩薩及更加 於 法
輕垢罪
若佛子以惡心故放大火燒山林燒曠野田四月乃至九月放
火若燒他人居家屋宅城邑僧房及鬼神官物但一切
有主物悉不得故燒若故燒教人燒犯輕垢罪
若佛子自佛弟子及見外道人乃至六親一切善知識 省略
應二部受持大乘經律菩提心十 解其次第法相而善
心供養心金剛心於此三十心中二 戒 明
薩以惡心瞋心嗜教他二乘 論 犯輕垢罪
若佛子應以好心先學大乘戒經律廣開解義味
見後新學菩薩有百里千里來求大乘經律悉如法為說
一切苦行若燒身燒臂燒指 若不燒身 諸佛
即非出家菩薩乃至餓虎狼師子一切餓鬼中亦應捨
身肉手足而供養之然後二次第為說正法使心開意
左 解而菩薩為利養故應答不答倒說經律文字無 量

身肉手足而供養之終後二次第為說正法使心開意
名解而菩薩為利養故應荅不荅倒說經律文字無有
無後謗毀三寶說者犯輕垢罪
若佛子自為飲食錢物利養名譽故親近國王王子大
臣百官惡人邪命外道婆羅門兄弟打拍拳捽橫取
為惡求多求乃至教他人求都無慈心無孝順心若故
若佛子
日日六時常持此菩薩戒心不離其義理
佛性之性而菩薩荅不解一句一偈或律因緣即說言能此
謂自欺誑他人一法不解一切法不知而為他人作師受
戒者犯輕垢罪
若佛子以惡心故見持戒比丘手授香爐行菩薩行而
兩頭誇欺賢人無惡不造若故作者犯輕垢罪
若佛子以大慈心故行放生業一切男子是我父一切女人
然而食者即殺我父母亦殺我故身一切地水是我先身一
切火風是我本體故常行放生業亦教人放生我當生生
受生若見世人熬畜生時悉應方便救護令解其若難常
教化讒說菩薩戒救度一切衆生若父母兄弟死已之日一七
二七乃至七七常應請法師講誦菩薩戒經律迴福資其已
者得見諸佛
天上菩薩若不尒者犯輕垢罪
如是捨戒應當學敬心奉持如滅罪品中已明二戒

佛言諸佛子慎勿以瞋報瞋以打報打若瞋父母師僧兄弟
六親並不得加報若國主為他人瞋者亦不得加報瞋生報
除不順孝道
自尚不畜奴婢打拍罵辱
日日起三業
罪無
量何況更故作七逆之罪而出家菩薩無慈報讎乃至六

親中
若佛子初始出家未有所解而自恃聰明有智或高貴
年宿或恃大姓高門大福大富多財寶珍異以此驕
慢而不自來諮受先學法師經律其法師若或小姓年少
卑門貧窮或諸根不具而實有德一切經律盡能達解
而新學菩薩不得輕觀法師種姓
一義諦者犯輕垢罪
若佛子佛滅度後欲心好心受菩薩戒時於律菩薩形像前
自誓受戒當七日佛前懺悔得見好相便得受戒若不得
好相時應二七三七乃至一年要得好相得好相已便得佛菩
薩形像前受戒若不得好相雖佛菩薩形像前受戒不名得
戒若現前先受菩薩戒法師前受戒時則不須要見好相
何以故是法師師師相授故不須好相是以法師前受戒
即得或以生重心故即便得戒若千里內無能受戒師得
佛菩薩形像前受戒而要須得見好相若法師自身倚解經
律大乘學戒與國王太子百官
為善友而新學菩薩來問
語若經義律義輕心惡心慢心不皆一一好答問言而有惡心者
犯輕垢罪
若佛子有佛經律大乘法師正見正性政法法身而
不能勤學修習而乃弃捨七寶及學弊見二乘
外道俗典阿毗曇等雜論書記及馳騁世伎手筆
讚詠
詞
辭章乃至貨財機爭縱情調戲談話種種無

讀誦雜章乃至軌儀機爭縱情調戲談話種種無
益之事一切悉能令菩薩義乖理失志墜神昏轉起
我人增長貪恚此皆是斷佛性種子障聖道回緣非行菩
薩道之根本若故作者犯輕垢罪

若佛子佛滅度後為說法主請法主為持法主僧房舍為
教化主坐禪主為興法主行來主悉應生慈悲心生孝順
心善和鬪訟善守護三寶物莫無度用如自己有亦
異和菩薩及更鬪眾鬪諍悉心放逸懈怠用三寶物者犯
輕垢罪

若佛子先在僧房中住後人見客菩薩比丘、
來入于僧房舍宅城邑聚落中乃至夏、
坐安居處所及大會中先住僧應迎來送去、
飲食洪養房舍臥具繩床木林事事給與若、
無有物應自賣身及男女身或割自身肉賣亦
皆一一供給其所須悉心與之若有違越責、
人來請眾僧者客僧實利養分僧房主應次、
第差客僧受請若先住僧獨受請而不差客。
犯輕垢罪

若佛子有出家菩薩在家菩薩及一切檀越故來請僧福
田求願之時應先入僧房中問知事人今欲
法系請者何等十方聖僧而世人別請五百眾
如請僧次一凡夫僧若別請僧者是外道法七佛無別請
法異不順孝道若故別請者犯輕垢罪

若佛子以惡心故為利養故販賣男女色自手作食自
自養若相教使作若畜養男女色及畜生種種
和合百種毒藥乃至一種毒藥純蠱毒蟲毒蟲毒乃至蠱毒
諸惡求都無慈悲心無孝順心作者犯輕垢罪

若佛子以惡心故自身誦三寶詮現親附口便說
於有中而參預世事經理白衣結好私務乃為
其通致男女交會淫色作諸傳書於月六齋日讀之
年三長齋月作慈生福益破齋戒者犯輕垢罪

如是捨戒應當懇心奉持如前廣解

佛言諸佛子佛滅度後於惡世中若見外道一切惡人初

●如是捨或應當學教心奉持如劄或品中廣

●佛言諸佛子佛滅度後於惡世中若見外道及惡
賊壞佛菩薩父母形像殺毒經律賊賣比丘比丘尼賣
初發菩提心菩薩及學道人或為官長使或
與一切人作奴婢若以惡心知故教誰屬誰
生大悲心生孝順心知恩報恩見暴惡已即應
物贖佛菩薩形像及比丘比丘尼一切經律
若不贖者犯輕垢罪而賤賣輕秤小動自高形勢
若佛子不得畜豬狗貓若故養教
取人財物害心繫縛破壞或殺長養
畜養者犯輕垢罪
若佛子以惡心故觀一切男女等鬪軍陣兵將鞘馬賊等
鬪亦不得聽吹貝鼓角琴瑟箜篌箏笛簫笳歌叫妓樂之
聲不得樗蒲圍碁波羅塞戲彈碁六博
石投壺八路行城抓鏡步
卜筮亦不得作盜賊使命二乘皆不得作若故作者犯輕垢罪

●若佛子讀持禁或行住坐卧日夜六時讀誦是戒猶
如金剛師帶持浮囊欲渡大衆如草繫比丘常生大
乘信自知我是未成之佛諸佛已成之佛菩
提心念念不去心若起一念二乘外道心者犯輕垢罪

●若佛子常應發入一切大願普願孝順父母師僧三寶
願得師同學善友知識常教我大乘經律十發趣
十長養十金剛十地佛性皆使我開解如法修行堅持佛
戒寧捨身命念念不去心若一切菩薩不發是願者犯

●一十善一念罪一切衆生

戒寧捨身命念念不去心若一切菩薩不發是願者犯
輕垢罪

●若佛子發十大願已持佛禁或重作如是言寧以此身投
不燒燃猛火大鑊刀山終不敢數犯三世諸佛經律與一切
女人作不淨行 復作是願寧以此口吞熱鐵鋼羅千重周迊
經身終不以破戒之身受於信心檀越一切衣服 復作是
願寧以此口吞熱鐵丸及大流猛火經百千劫終不以破戒之
口食信心檀越百味飲食 復作是願寧以此身臥大猛火
羅網熱鐵地上終不以破戒之身受信心檀越百種牀
座 復作是願寧授三百熱鐵鎗刺此身終不以破
戒之身受信心檀越百味醫藥 復作是願寧以此身
投熱鐵鐵鎚中經百千劫終不以破戒之身受信心檀越種
種房舍屋宅園林田地 復作是願寧以此身從頭至足令如微塵終不
碎此身從頭至足一一如芥子許終不以破戒之身受信心檀
越茶敬礼拜 復作是願寧以百千熱鐵刀鉾桃其
兩目終不以破戒之心視他好色
鐵鎚遍剋刺耳根經一劫二劫終
音聲 復作是願寧以百千刀
破或之心貪親諸香 復作是願
其舌終不以此破戒之心食人百味淨食 復作是願寧
以百千刹斧斫斷其身終不以破戒之心貪著好觸 復
作是願一切衆生病盡得成佛菩薩若不發是願
者犯輕垢罪

●若佛子常應二時頭陀冬夏坐禪結夏安居常用楊
枝澡豆三衣瓶鉢坐具錫杖香鑪漉水囊手巾刀

●若佛子常應二時頭陀冬夏坐禪結夏安居常用楊枝澡豆三衣瓶鉢坐具錫杖香鑪漉水囊手巾刀子火燧鑷子鍼筒針線縷帶戒經律佛像菩薩形像隨其身頭陀時及遊方時行來百里千里此十九種物常隨其身頭陀者從正月十五日至三月十五日八月十五日至十月十五日是二時中十八種物常隨其身如鳥之二翼若布薩日新學菩薩半月半月布薩誦十重卅八輕戒若諸佛菩薩形像前一人誦若三時於諸佛菩薩形像前一人布薩即一人誦若三人乃至百千萬人亦一人誦誦者高座聽者下坐各各披九條七條五條袈裟結夏安居一如法若頭陀時莫入難處若國界有惡王土地高下草木深邃師子虎狼水火惡風劫賊毒蛇險道路一切難處悉不得往若頭陀行道乃至夏坐安居是諸難處皆不得入而菩薩故入者犯輕垢罪

●若佛子應如法次第坐先受戒者在前坐後受戒者在後坐不問老少比丘比丘尼優婆塞優婆夷國王王子百官乃至黃門奴婢皆應先受戒者在前坐後受戒者隨次第坐莫如外道癡人若老若少無前無後坐无次第是兵奴之法我佛法中先者先坐後者後坐而菩薩不依次第坐者犯輕垢罪

●若佛子常應教化一切衆生建立僧房山林園田立作佛塔冬夏安居坐禪處所一切衆生講說大乘戒經律若疾病者乃至畜生皆應立之而菩薩應爲一切衆生建立僧房山林園田立作佛塔冬夏安居坐禪處所一切行道處

●若佛子常應教化一切衆生講說大乘戒經律若疾病者乃至畜生皆應立之而菩薩應爲一切衆生建立僧房山林園田立作佛塔冬夏安居坐禪處所一切行道處吹胡笳危險江河大海衆剩之難心講說讀誦乃至一切罪報三惡七難四衢八難相械枷鎖繫閉其身多諛多諂多愚癡多疾病皆悉應講讀誦講說此大乘經律而菩薩故入難處學菩薩若不爾者犯輕垢罪

●是玖戒應當學敬心奉持如梵坦品中廣說

●佛言諸佛子與人受戒時不得簡擇一切國王王子大臣百官比丘比丘尼清信男清信女乃至淫男淫女十八梵六欲天無根二根黃門奴婢一切鬼神盡得受戒應教身所著袈裟皆使壞色與道相應皆染使青黃赤黑紫色一切俗衣乃至卧具盡以壞色身所著衣一切染色若一切國土中人所著衣服比丘比丘尼皆應如法若俗服有異若欲受戒時師應問言汝現身不作七逆罪耶菩薩法師不得與七逆人現身受戒七逆者出佛身血殺父母和上阿闍梨破羯磨轉法輪僧殺破和合僧若具此七遮罪即身不得受戒餘一切人悉得受戒出家人法不向國王禮拜不向父母禮拜不見

此七遮罪即身不得與餘一切人悉得受戒出
家人法不向國王禮拜不向父母禮拜六親不
敬鬼神不禮但解法師語有百里千里來求戒
而菩薩法師以惡心瞋心而不即授與一切衆
生戒者犯輕垢罪
若佛子教化人起信心時菩薩與他人作教
戒法師者見故受戒人應教請二師和尚
阿闍梨二師應問言汝有七遮者則得受若有
身有七遮師不應與無七遮者則得受若有
犯十戒者師應教懺悔在佛菩薩形像前日
日六時誦十重卅八輕戒若到禮三世千佛頂
得見好相若三七日乃至半年一年要見好相
好相者佛來摩頂又見光光種種異相便
得滅罪若無好相雖懺無益即是不現身不
戒而得增長受戒若犯四十八輕戒者對手懺悔
滅則不同七遮而教戒師於是法中二好解若
不解大乘戒經律若輕若重是非之相不解第
一義諦習種性長養性聖種性不可壞性道性
正性其中多少觀行出入十禪校一切行法二
不得此法中意而菩薩為利養故為名聞故
惡求貪利若第子訴現能解一切經律為供養
故是自欺訴他人而故與人受戒者犯輕
垢罪
若佛子不得為利養於未受菩薩戒者前外道
惡人前說此千佛大戒大那見人前亦不得說
唯除國王餘一切不得說是惡人輩不受佛戒
名為畜生生生常不聞見三寶如木石無心名為
外道那見人輩木頭无異而菩薩於是惡人
前故說七佛教戒者犯輕垢罪
若佛子信心出家受佛正戒故起心觀犯聖戒
者不得受一切經越供養之不得國王地上行不
得國飲王水五千大鬼常遮其前鬼言大賊
若入坊舍城邑宅中鬼復常隨逐掃其脚
跡一切世人皆罵言佛法中賊一切衆生無異
慧見犯戒之人犯戒之人如畜生無異
而菩薩若故毀破正戒者犯輕垢罪
若佛子常應一心專受持讀誦大乘戒經
律剥皮為紙刺血為墨以髓為水折骨為
筆書寫佛戒乃至木皮為紙縑素竹帛
之應悉書持復常以七寶無價香華及一切
雜寶盛經律卷而菩薩若不如法
供養者犯輕垢罪
若佛子常起大悲心若入一切城邑舍宅見
一切衆生即唱言汝等衆生盡應受三
歸十戒若見牛馬豬羊及一切畜生時皆應
心念口言汝是畜生速發菩提心而菩薩於一
切處乃至山林川野中皆使一切衆生發菩
提心是菩薩戒衆生前不得

*

若佛子常行教化起大悲心若入檀越貴人家
一切眾中不得立為白衣說法應在白衣眾前高
座上坐法師比丘不得地在立為四眾白衣說
法若說法時法師高座香華供養四眾聽者
下座如孝順父母敬於師教猶如事火婆羅
門法說法者若不如法說犯輕垢罪
若佛子皆以信心受戒若國王太子諸臣百
官四部弟子自恃高貴起破滅佛法惡律回
緣明作制法制約教四部弟子不聽出家行
道亦復不聽造立形像佛塔經律違作統約紊
亂佛法菩薩比丘尼應常受一切人天恭敬供養
而反為官長使非法非律障道回緣若國王
王子百官好心受持佛戒者如法如律教化
破三寶之罪而菩薩若故作此破法者犯輕垢罪

若佛子以好心出家而為名聞利養於國王
王子百官前說此千佛禁戒橫與比丘比丘
尼菩薩弟子作諸繫縛事猶如獄囚及兵奴
之法亦如師子身中蟲自食師子肉非餘外
道

*

亦復如是

若佛子故殺一切人命者

若佛子故飲酒者

若佛子故食五辛者

若佛子故食肉者

若佛子故食一切眾生肉者

若佛子故食如是佛第子等各各極作慳惜佛
法相敗障因緣亦非外道天魔而能破壞若
受佛戒者悉應守護佛戒如念一子如事父母
不可毀傷而菩薩見鬪亂外道惡人以一惡言
誹謗佛戒之時如被三百鉾刺心及千刀万
戒之聲不絕自破佛壞佛戒教人作破法因
緣亦無孝順道心菩薩者故犯輕垢
罪

○如是次戒應當學敬心奉持

諸佛子等我已說誦如佛戒竟今問諸佛
子眾中清淨不是中清淨默然故是事如是持

佛告諸佛子是卅八輕戒等菩薩當學現在諸佛

佛菩薩已學未來諸佛

*

菩薩今學諸佛子等善

或三世諸佛菩薩皆

亦如是讚汝等一切大衆若國王王子百官

比丘比丘尼信男信女受持菩薩戒者悉應

受持讀誦解說書寫佛性常住戒卷讀誦三

世一切衆生悉有佛性得見千佛佛佛授手

世世不墮於惡道八難之中常生善天

上妙樂國土我今在此樹下略開七佛法戒

汝等皆當一心精學彼羅提木叉歡歡奉行

奉行 如無相天王品勸學中已當廣

明三千學士時座聽者聞佛自讚心心頂

戴懽喜踴受持

爾時釋迦牟尼佛說上蓮華臺藏世界盧舍那

佛心地法門品中十無盡藏戒品竟千百億釋迦

亦如是說即從摩醯首羅天王宮來至此道場菩

提樹下住處說法品為一切菩薩不可說大衆等

受持讀誦解說其義亦復如是千百世界蓮花

藏世界受諸衆生一切善惡業報品竟

15

W→T1484 24/1010A21

*

提樹下住處說法品為一切菩薩不可說大衆等

受持讀誦解說其義亦復如是千百世界蓮花

藏世界受諸衆生一切善惡業報品竟

16

七佛戒偈文

毘婆尸佛

諸惡莫作 衆善奉行 自淨其意 是諸佛教

尸棄佛

忍辱第一 涅槃最上 出家學道 不惱於他

毘舍浮佛

譬如明人 慧燈照暗 能持如是法 未來得道

拘留孫佛

慈念衆生 猶如赤子 一切所有 悉皆捨離

拘那含牟尼佛

一者十方佛 所有淨戒 二者生生處 恒得見佛

三者生生處 為淨菩薩友 四者永離惡 不聞惡名字

五者今後世 性常喜樂法 此是諸佛子 智慧方便

計我者相者 不能生眾法 滅壽者想者 亦非下種處

故長菩提芽 步步明照闇 應當靜觀察 諸法真實相

不生亦不滅 不常復不斷 不去亦不來 如是一心中

方便勤精進 菩薩所應作 應當次第學 不可令有失

於諸未來世 一切衆生類 悉名為智者 悉能善分別

一切諸佛法 皆從禪定生 諸佛道場者 悉由定處出

是故諸佛子 宜發大勇猛 於諸佛淨戒 護持如明珠

過去諸菩薩 已於生死海 未來諸菩薩 現在亦復然

此處佛行處 聖主所稱歎 我亦隨順說 福德無量等

迴已施衆生 共向一切智 願斷生死因 疾得成佛道

七佛戒偈文

七佛教誡偈文

毗婆尸佛言　忍辱第一力　最勝大導師　能壞諸諸著
尸棄佛言　譬如明眼人　不踐於不淨　心定繫精進　是名諸佛戒
毗舍浮佛言　佛耳其味妙　能入聚法中　常樂住安閑
拘留孫佛言　譬如蜂採華　但取其味去　但自觀身行　若正若不正
不應作不作　拘那含牟尼佛言　一切惡莫作　當奉行諸善　自淨其志意　是則諸佛教
迦葉佛言　慎莫作放逸　聖法當勤學　能離諸苦患　常樂住安閑
釋迦牟尼佛言　善護口意　身不犯眾惡　是三業道淨　得聖所行道
若人欲罵不還報　於無恨心不恨人　能得如是行　是大仙人道
七佛為世尊　能救濟世間　果佛說此經　我已廣說竟　諸弟子應行
慈意為善哉　護口亦善　護身為善哉　能護三業已　便得救眾苦
菩薩守口意　身不犯眾惡　如是大仙人　悉已滅諸漏
釋迦牟尼佛　菩薩護一切　便得救眾苦
迦葉佛言　慎莫作放逸　聖法當勤學　能過險惡道　是名諸佛戒
寶檀花菩薩　戒為究竟律　能過險惡道　聖法當勤學　能令諸眾生　不墮三惡道
藥王菩薩　是義此實身　恒為老病死　不久當見燬　亦令諸眾生
藥上菩薩　戒如好良田　衆生諸佛身　戒如大藥樹　療治眾生病
彌勒菩薩　一切諸衆生　修持清淨戒　日夜常勤修　臨終到正路

又八菩薩同讚戒偈文　戒是大道門　過去微塵佛　法是菩提海
福德之力成多利　皆由修行起　回多利
又菩薩瓔珞經云　以此回緣入地獄
故放逸生　放逸則無持戒　以此回緣入地獄
又大乘三界圓論偈頌云　凡夫修道時　急必
言為先　聖教重劫　勤勞謂須臾

又說戒時常經像說戒師誦十戒九若
十戒應當學敬心奉持已下即衆一時合掌
頌此偈讚和之偈云　是故諸佛子
勤加守護戒　猶如愛明珠

文殊師利法王子菩薩　若有持戒人　勤求於佛道　我不悋劬勞　終年常讚念

各別說偈皆利益衆生　忍自根機不等後有見聞者
先頗除去其疑惑及妄想　斷斷除盡悉與學相應入真實道
文殊師利法王子菩薩　若有持戒人　勤求於佛道　我不悋劬勞　終年常讚念

觀世音菩薩　佛子救心持　上品淨戒者　難經歷千生　不墮三惡道
大勢至菩薩　戒為之集處　威勢成力強　戒善行寶藏　所往相利益
無盡意菩薩　戒為大橋梁　運度到彼岸　戒為大舟船　出離生死海
寶檀花菩薩　戒為究竟律　能過險惡道　是名諸佛戒　常樂住安閑
藥王菩薩　是義此實身　恒為老病死　不久當見燬　亦令諸衆生
藥上菩薩　戒如好良田　衆生諸佛身　戒如大藥樹　療治衆生病
彌勒菩薩　一切諸衆生　修持清淨戒　日夜常勤修　臨終到正路
彌陀菩薩　一切諸衆生　修持清淨戒　日夜常勤修　臨終引正路

十惡應當學敬心奉持乙下卒業一時合掌長跪而
頌此偈讚歎之偈云
是故諸佛子 第須勤修守護戒
如自愛其命 無令有缺漏
眾善所莊嚴 如佛所讚歎
右依如此者敬心諦受
說戒子竟即對於三寶四眾前懺謝文
仰告十方三世一切常住三寶慈悲聖眾弟子某甲等
大眾等弟子某甲鈍根懈怠久非聽習文
多有錯誤 深不如法慙惶
義生濫超行驀偏 深不如法慙惶
三寶輕慢大眾普願知慈布施歡喜 此未下句三說

右此戒下前後并廣明乃至及近等約共勘校一十九
李將為句義圓滿文字楷定耕具備於諸本是故文有多少差
別不同所以德思時一見之疑便起懈嫌有一次有憎 深加
故即懺悔 隨門論義轉益妙矣
者逐受 教生解說悔四眾證知
則便起懈嫌有一次有憎 深加
故即懺悔 隨門論義轉益妙矣
求福利者以業善普會持淨戒者用證證為資如上果既若是
普實決能瞻言順理即次將欠竟無悔於往誤為實不慎之我
其於理七於諸名言之惡 實非善之
何餘四戒方始果切心力盡尚未悉滿之勝願之當未可學
者咸悉遵 聽聞光陰切不虛 生經指先哲 遠參
應知尒
又大乘三界圓滿頌云
凡夫脩道時 急心言說六 聖於无量劫 點墨請須臾

S→T220　1/344 B 3

八聖道支不異大乘何以故若大乘若四念
乃至八聖道支其性無二無二分故善現大
乘不異空解脫門空解脫門不異大乘何以
故若大乘若空解脫門其性無二無二分故
善現大乘不異無相無願解脫門無相無願
解脫門不異大乘何以故若大乘若無相無
願解脫門其性無二無二分故善現大乘不
異五眼五眼不異大乘何以故若大乘若五
眼其性無二無二分故善現大乘不異六神
通六神通不異大乘何以故若大乘若六神
通其性無二無二分故善現大乘不異佛十
力佛十力不異大乘何以故若大乘若佛十
力其性無二無二分故善現大乘不異四無
所畏四無所畏大慈大悲大捨十八佛
不共法一切智道相智一切相智四無所畏
乃至一切相智不異大乘何以故若大乘若
四無所畏乃至一切相智其性無二無二分
故善現大乘不異無忘失法無忘失法不異
大乘何以故若大乘若無忘失法其性無二
無二分故善現大乘不異恒住捨性恒住捨
性不異大乘何以故若大乘若恒住捨性其
性無二無二分故善現大乘不異

性無二無二不故善現大乘不異虛界等
虛不虛法性界等虛不虛法不異大乘何
以故若大乘若性界等虛不虛法其性無
二無二不故善現由此因緣汝今所說大乘
於汝若近若遠隨順無所違越善現
大乘則為已說汝若欲說虛空等
虛空等則為已說大乘如是二法無別異故
初分無所得品第十八
爾時具壽善現白佛言世尊前際菩薩摩訶
薩不可得後際菩薩摩訶薩不可得中際菩
薩摩訶薩不可得世尊色無邊故當知菩薩
摩訶薩亦無邊受想行識無邊故當知菩薩
摩訶薩亦無邊世尊眼界無邊故當知菩薩
摩訶薩亦無邊色界眼識界無邊故當知
菩薩摩訶薩亦無邊世尊色無邊故當知
菩薩摩訶薩亦無邊聲香味觸法無邊故
當知菩薩摩訶薩亦無邊世尊眼界無邊故
當知菩薩摩訶薩亦無邊色界眼識界無邊
故當知菩薩摩訶薩亦無邊世尊耳界無
邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊聲界耳識界
無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊世尊鼻界
無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊香界鼻識
界無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊世尊舌界
無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊味界舌識界
無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊世尊身界
無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊觸界身識界
及身觸為緣所生諸受無邊故當知菩
薩摩訶薩亦無邊世尊意界無邊故當知
菩薩摩訶薩亦無邊法界意識界及意觸為緣所生諸
受無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊世尊地
界無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊水火風
空識界無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊世
尊苦聖諦無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊
集滅道聖諦無邊故當知菩薩摩訶薩亦無
邊世尊無明無邊故當知菩薩摩訶薩亦無
邊行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎
苦憂惱無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊
尊布施波羅蜜多無邊故當知菩薩摩訶薩
亦無邊淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊世尊內靜

無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊世尊四靜
慮無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊四無量
四無色定無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊
世尊八解脫無邊故當知菩薩摩訶薩亦無
邊八勝處九次第定十遍處無邊故當知菩
薩摩訶薩亦無邊世尊四念住無邊故當知
菩薩摩訶薩亦無邊四正斷四神足五根五
力七等覺支八聖道支無邊故當知菩薩摩
訶薩亦無邊世尊空解脫門無邊故當知菩
薩摩訶薩亦無邊無相無願解脫門無邊故當
知菩薩摩訶薩亦無邊世尊五眼無邊故當
知菩薩摩訶薩亦無邊六神通無邊故當知
菩薩摩訶薩亦無邊世尊佛十力無邊故當
知菩薩摩訶薩亦無邊四無所畏四無礙解
大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道
相智一切相智無邊故當知菩薩摩訶薩
亦無邊世尊無忘失法無邊故當知菩薩摩
訶薩亦無邊恒住捨性無邊故當知菩薩摩
訶薩亦無邊世尊一切陀羅尼門無邊故當
知菩薩摩訶薩亦無邊一切三摩地門無邊
故當知菩薩摩訶薩亦無邊世尊內空無邊

4

故當知菩薩摩訶薩亦無邊世尊外空內外空
故當知菩薩摩訶薩亦無邊空大空勝義空有為空無為空畢
竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一
切法空不可得空無性空自性空無性自性空
無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊世尊真
如無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊法界法
性不虛妄性不變異性不思議界平等性離生性法定法住無性
界離界滅界平等性法定法住無性
界無相界無作界無為界安隱界靜界本
無齊際究竟況染無邊故當知菩薩摩訶薩
亦無邊世尊虛空無邊故當知菩薩摩訶薩
亦無邊大乘無邊故當知菩薩摩訶薩亦無
邊
世尊即色菩薩摩訶薩無所有不可得離色
菩薩摩訶薩無所有不可得即受想行識菩
薩摩訶薩無所有不可得離受想行識菩薩
摩訶薩無所有不可得世尊即眼處菩薩摩
訶薩無所有不可得離眼處菩薩摩訶薩無
所有不可得即耳鼻舌身意處菩薩摩訶薩
無所有不可得離耳鼻舌身意處菩薩摩訶
故當知菩薩摩訶薩亦無邊外空無邊

5

無所有不可得離舌界善薩摩訶
薩無所有不可得世尊即色受善薩摩訶薩
無所有不可得離色受善薩摩訶薩無所有
不可得即聲香味觸法受善薩摩訶薩無所有
不可得離聲香味觸法受善薩摩訶薩無所有
不可得世尊即眼界善薩摩訶薩無所有不可
得離眼界善薩摩訶薩無所有不可得即色
界眼識界及眼觸為緣所生諸受善薩
摩訶薩無所有不可得離色界眼識界及眼
觸眼觸為緣所生諸受善薩摩訶薩無所有
不可得世尊即耳界善薩摩訶薩無所有不
可得離耳界善薩摩訶薩無所有不可得
即聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受善薩
及耳觸耳觸為緣所生諸受善薩摩訶薩無
所有不可得世尊即鼻界善薩摩訶薩無所
有不可得離鼻界善薩摩訶薩無所有不可
得即香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸
受善薩摩訶薩無所有不可得離香界鼻識
界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受善薩摩訶薩無
所有不可得世尊即舌界善薩摩訶薩
無所有不可得離舌界善薩摩訶薩無所有
不可得即味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸
受善薩摩訶薩無所有不可得離味界舌
識界及舌觸舌觸為緣所生諸受善薩摩訶
薩無所有不可得世尊即身界善薩摩訶薩
無所有不可得離身界善薩摩訶薩無所有
不可得即觸界身識界及身觸身觸為緣所
生諸受善薩摩訶薩無所有不可得離觸界
身識界及身觸身觸為緣所生諸受善薩摩
訶薩無所有不可得世尊即意界善薩摩訶
薩無所有不可得離意界善薩摩訶薩無所
有不可得即法界意識界及意觸意觸為
緣所生諸受善薩摩訶薩無所有不可得離
法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受善
薩摩訶薩無所有不可得世尊即地界善薩
摩訶薩無所有不可得離地界善薩摩訶薩
無所有不可得即水火風空識界善薩摩訶
薩無所有不可得離水火風空識界善薩摩
訶薩無所有不可得世尊即苦聖諦善薩摩
訶薩無所有不可得離苦聖諦善薩摩訶薩
無所有不可得即集滅道聖諦善薩摩訶薩
無所有不可得離集滅道聖諦善薩摩訶薩無所有不

無所有不可得離集滅道聖諦菩薩摩訶薩
無所有不可得世尊即無明菩薩摩訶薩
無所有不可得離淨眼菩薩摩訶薩無所
有不可得即行識名色六處觸受愛取有生
老死愁歎苦憂惱菩薩摩訶薩無所有不可
得離行乃至老死愁歎苦憂惱菩薩摩訶薩
無所有不可得世尊即布施波羅蜜多菩薩
摩訶薩無所有不可得離布施波羅蜜多菩
薩摩訶薩無所有不可得即淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多菩薩摩訶薩無所有
不可得離淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多菩薩摩訶薩無所有不可得即四靜
慮菩薩摩訶薩無所有不可得離四靜慮
菩薩摩訶薩無所有不可得即四無量四無色
無色定菩薩摩訶薩無所有不可得世尊即
八解脫菩薩摩訶薩無所有不可得離八解
脫菩薩摩訶薩無所有不可得即八勝處九
次第定十遍處菩薩摩訶薩無所有不可得
離八勝處九次第定十遍處菩薩摩訶薩無
所有不可得世尊即四念住菩薩摩訶薩無
所有不可得離四念住菩薩摩訶薩無所

所有不可得離四念住菩薩摩訶薩無
有不可得世尊即四正斷四神足五根五力七
覺支八聖道支菩薩摩訶薩無所有不
得離四正斷乃至八聖道支菩薩摩訶薩無
所有不可得世尊即空解脫門菩薩摩訶薩
無所有不可得離空解脫門菩薩摩訶薩無
所有不可得即無相無願解脫門菩薩摩訶
薩無所有不可得離無相無願解脫門菩
薩摩訶薩無所有不可得世尊即五眼菩薩
摩訶薩無所有不可得離五眼菩薩摩訶薩
所有不可得即六神通菩薩摩訶薩無所有
不可得離六神通菩薩摩訶薩無所有不可
得世尊即佛十力菩薩摩訶薩無所有不可
得離佛十力菩薩摩訶薩無所有不可得即
四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十
八佛不共法一切智道相智一切相智菩
薩摩訶薩無所有不可得世尊即無忘
失法菩薩摩訶薩無所有不可得離無忘失
法菩薩摩訶薩無所有不可得即恒住捨性

法菩薩摩訶薩無所有不可得即恒住捨性

菩薩摩訶薩無所有不可得離恒住捨性

薩摩訶薩無所有可得世尊即一切陰界

門菩薩摩訶薩無所有不可得離一切陰界

門菩薩摩訶薩無所有不可得即一切三等

地門菩薩摩訶薩無所有不可得離一切三

摩地門菩薩摩訶薩無所有不可得世尊即

內空菩薩摩訶薩無所有不可得離內空

薩摩訶薩無所有不可得即外空內外空

空大空勝義空有為空無為空畢竟空無

空散空無變異空本性空自相空共相空一切

法空不可得空無性空自性空無性自性空

菩薩摩訶薩無所有不可得離外空乃至無

性自性空菩薩摩訶薩無所有不可得世尊

即真如菩薩摩訶薩無所有不可得離真如

菩薩摩訶薩無所有不可得即法界法性不

虛妄性不變異性不思議界虛空界離

界滅界平等性離生性法定法住無性界無

相界無作界無染界安隱界寂靜界本無實

際究竟不生亦無生菩薩摩訶薩無所有不可得離

菩提世尊若菩薩摩訶薩能行般若波羅蜜多

無所有不可得世尊即舍利弗菩薩摩訶薩

10

無所有不可得世尊即舍利弗菩薩摩訶薩

無所有不可得離舍利弗菩薩摩訶薩無所

有不可得即獨覺菩薩摩訶薩無所有不

可得離獨覺菩薩摩訶薩無所有不可得

即大乘菩薩摩訶薩無所有不可得離大乘

菩薩摩訶薩無所有不可得世尊即舍利弗

特伽羅菩薩摩訶薩無所有不可得即

補特伽羅菩薩摩訶薩無所有不可得離

覺大乘補特伽羅菩薩摩訶薩無所有不

得離獨覺大乘補特伽羅菩薩摩訶薩無所

有不可得即一切法以一切種一切

變一切時求菩薩摩訶薩都無所見竟不可

得云何令我以般若波羅蜜多教誡教授諸

菩薩摩訶薩世尊菩薩摩訶薩但有假名如

說我等畢竟不生諸法亦令都無自性世尊

色等諸法畢竟不生若畢竟不生則不名色

等世尊我豈能以畢竟不生般若波羅蜜多

教誡教授畢竟不生諸菩薩摩訶薩世尊說

畢竟不生亦無菩薩摩訶薩能行般若波羅蜜多

菩提世尊若菩薩摩訶薩能作是說其心不

驚不恐不怖不沒亦不憂悔當知是菩

薩摩訶薩能行般若波羅蜜多

11

薩摩訶薩能行般若波羅蜜多

時舍利子問善現言何緣故說前際菩薩摩訶薩不可得中際菩薩摩訶薩不可得後際菩薩摩訶薩不可得何緣故說色等无邊故說色等无邊故菩薩摩訶薩无所有不可得何緣故說色等菩薩摩訶薩離色等菩薩摩訶薩无所有不可得何緣故說我於一切法以一切種一切愛一切時求菩薩摩訶薩都无所見竟不可得云何令我以般若波羅蜜多教誡教授諸菩薩摩訶薩何緣故說菩薩摩訶薩有假名何緣故說如說諸法亦都无自性何緣故說色等諸法畢竟不生何緣故說若畢竟不生則不名色等何緣故說我豈能以畢竟不生般若波羅蜜多教誡教授諸菩薩摩訶薩何緣故說離畢竟不生亦都无自性何緣故說色等諸法是說其心不能不住不沒亦不憂悔當知是菩薩摩訶薩能行般若波羅蜜多

舍利子言如尊者所去何所緣故說前際菩薩摩訶薩不可得後際菩薩摩訶薩不可得者

佛告具壽善現舍利子有情无所有故前後中際菩薩摩訶薩不可得有情空故前後中際菩薩摩訶薩不可得有情遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可得有情无所有自性故前後中際菩薩摩訶薩不可得何以故舍利子有情无所有空遠離无自性中前後中際菩薩摩訶薩都无所見竟不可得故舍利子非有情无所有自性有異非有情空有異非有情遠離有異非有情无所有若有情空若有情遠離若有情无所有若有情空若有情遠離若有情无所有自性若前際菩薩摩訶薩有異非後際菩薩摩訶薩有異非中際菩薩摩訶薩有異舍利子若有二不舍利子由此緣故我作是說前際菩薩摩訶薩不可得後際菩薩摩訶薩不可得中際菩薩摩訶薩不可得何緣故說前後中際菩薩摩訶薩不可得受想行識无所有故前後中際菩薩摩訶薩不可得色空故前後中際菩薩摩訶薩不可得受想行識空故前後中際菩薩摩訶薩不可得色遠離故前後中際菩薩摩訶

訶薩不可得色遠離故前後中際菩薩摩訶

*

薩不可得受想行識遠離故前後中際菩薩

摩訶薩不可得色无自性故前後中際菩薩

摩訶薩不可得受想行識无自性故前後中

際菩薩摩訶薩不可得何以故舍利子色受

想行識遠離无自性故前後中際菩薩摩訶

薩亦不可得故舍利子非色受想行識空有異

菩薩摩訶薩有異非色受想行識空有異非

行識无所有有異非色受想行識空有異非

色受想行識遠離有異非色受想行識空有

性有異非前際菩薩摩訶薩有異非中際菩薩摩訶薩有異

利子若色受想行識遠離有異非色受想行識空有異

空若色受想行識无所有若色受想行識无自

性若前際菩薩摩訶薩若後際菩薩摩訶薩

若中際菩薩摩訶薩如是一切法无二无二

分舍利子由此緣故我作是說前際菩薩摩

訶薩不可得後際菩薩摩訶薩不可得中際

菩薩摩訶薩不可得

W→T220 5/347c29

*

菩薩摩訶薩不可得

舍利子眼處无所有故前後中際菩薩摩訶

薩不可得耳鼻舌身意處无所有故前後中

際菩薩摩訶薩不可得眼處空故前後中際

菩薩摩訶薩不可得何以故舍利子色受

後中際菩薩摩訶薩不可得耳鼻舌身意處

遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可得眼處

无自性故前後中際菩薩摩訶薩不可得耳

鼻舌身意處无自性故前後中際菩薩摩訶

薩不可得何以故舍利子非眼處空有異

處无所有空遠離无自性中前後中際菩薩摩

訶薩皆不可得故舍利子非眼處空有異非

非眼處空有異非耳鼻舌身意處空有異

身意處无自性有異非前際菩薩摩訶薩有

異非後際菩薩摩訶薩有異非中際菩薩摩

訶薩有異舍利子若眼處空有異非耳鼻舌身意

有若眼處空有異非耳鼻舌身意

479 b.

X1 9 大般涅槃經佛母品第十

S 104. 妙法蓮華經 元四

S-T262 9/27 C15

來讚助宣无量无量諸佛之法教化成就
无量衆生令立阿耨多羅三藐三菩提
諸菩薩摩訶薩精進教化衆生漸漸具足
之過過无量阿僧祇劫當於賢劫中得
于最三菩提号曰法明如来應供正遍知明行
足善逝世間解上士調御丈夫天
人師佛世尊其佛壽命恒河沙等三千大千劫
一佛土七寶為地地平如掌无有山陵谿澗
溝壑七寶臺觀充滿其中諸天宮殿近處
虛空人天交接而相見无諸惡趣亦无女人一
切衆生皆以化生无有婬欲得大神通身出
光明飛行自在志念堅固精進智慧皆悉
金色三十二相而自莊嚴其國衆生常以二
食一者法喜食二者禪悅食有无量阿僧祇
千万億那由他諸菩薩衆得大神通四无礙
智善能教化衆生之類其聲聞衆亦復
無數算數譬喻所不能知皆得具足六通三明及八解脫其
佛國土有如是等无量功德莊嚴成就劫名
寶明國名善守其佛壽命无量阿僧祇劫
法住甚久佛滅度後起七寶塔遍滿其國介

W-T262 9/281 22

S-T450 14/404C9~20

藥師瑠璃光如來不行菩薩道時發十二大

願令諸有情所求皆得

第一大願願我來世得阿耨多羅三藐三菩

提時自身光明熾然照曜无量无數无邊世

界以三十二大丈夫相八十隨形好莊嚴其身

令一切有情如我无異

第二大願願我來世得菩提時身如瑠璃內

外明澈淨无瑕穢廣大功德巍巍身善

安住猶如金山普放過於日月幽冥衆生悉蒙

照曉隨意所趣作諸事業

第三大願願我來世得菩提時以无量无邊

智慧方便令諸有情皆得充滿所受用物與

令衆生有所乏少

第四大願願我來世得菩提時若諸有情行

邪道者悉令安住菩提道中若行聲聞獨覺

乘者皆以大乘而安立之

第五大願願我來世得菩提時若有无量无

邊有情於我法中修行梵行一切皆令得不缺

戒具三聚戒設有毀犯聞我名已還得清淨

不墮惡趣

第六大願願我來世得菩提於諸有情其

2

不墮惡趣

第六大願願我來世得菩提時若諸有情

以下劣諸根不具醜陋頑愚盲聾瘖瘂攣躄背僂白癩癲狂種種病苦聞我名已一切

皆得端政聰慧根完具无諸病苦

第七大願願我來世得菩提時若諸有情衆

病逼切无救无歸无醫无藥无親无家貧窮

多苦我之名号一經其耳衆病悉除身心安

樂家屬資具悉皆豐足乃至證得无上菩提

第八大願願我來世得菩提時若有女人為

女百惡之所逼惱厭生厭離願捨女身聞我名

已一切皆得轉女成男具丈夫相乃至證得

无上菩提

第九大願願我來世得菩提時令諸有情出

魔網解脫一切外道纏縛若住種種惡見

稠林皆當引置於正見中漸令修習諸菩薩

行速證无上正等菩提

第十大願願我來世得菩提的若諸有情王

法所繫繩縛連禁鞭撻或當殺戮或復

无量災厄逼身悲愁苦惱晝夜煎熬心受苦若聞我

名以我福德威力故皆得解脫一切憂苦

3

名以我福德威神力故得解脫一切厄難

第十一大願願我來世得菩提時若諸有情飢渴所惱為求食故造諸惡業得聞我名專念受持如其所好即得種種上妙衣服亦得一切寶莊嚴具華鬘塗香鼓樂衆伎隨心所玩盡皆令滿

第十二大願願我來世得菩提時若諸有情貧窮困苦無有衣服蚊虻寒熱晝夜逼惱若聞我名專念受持如其所好即得種種上妙衣服亦得一切寶莊嚴具華鬘塗香鼓樂衆伎隨心所玩盡皆令滿足

復次曼殊室利是為彼世尊藥師瑠璃光如來應正等覺行菩薩道利所發十二微妙上願

曼殊室利是藥師瑠璃光如來行菩薩道時所發大願及彼佛土功德莊嚴我若一劫若一劫餘說不能盡欲彼佛壽一劫或減一劫清淨無有女人亦無惡趣及苦音聲瑠璃為地金繩界道城門宮閣軒窓羅網皆七寶成亦如西方極樂世界功德莊嚴等無差別其國中有二菩薩摩訶薩一名日光遍照二名月光遍照是善男子善女人等

悉能持彼世尊藥師瑠璃光如來本願功德及說此經

是故曼殊室利諸有信心善男子善女人等應當受持生彼佛世界

尒時世尊復告曼殊室利童子言曼殊室利有諸衆生不識善惡唯深貪惜不知布施及施果報愚癡無智閉於信根多聚財寶勤加守護見乞者來其心不喜設不獲已而行施時如割身肉深生痛惜漸次尚能以頭目髓腦妻子奴婢作使及來乞者救諸有情終此命終生餓鬼界或傍生趣由昔人間曾得慳貪之報今在惡趣無得憶念彼如來名故今在惡趣無得憶念彼如來名即於念時從彼處沒還生人中得宿命念畏惡趣苦不樂欲樂好行惠施消滅諸惡漸漸修善乃至一劫若一劫餘受諸快樂後於中間藥師瑠璃光如來不思議力安立無上正等菩提之心故曰是

而藥多聞於佛所說甚深義不能解了有
雖多聞而增上慢心故自是
＊
非他勸誘正法為魔伴侶如是愚人自行
邪見復令无量俱胝有情復大險坑此諸有
情應於地獄傍生鬼趣流轉无窮若得聞
此藥師瑠璃光如來名号使捨惡行修諸
善法不墮惡趣設有不能修諸惡行修善
法隨惡趣者以彼如來不思議威力令其現前
變聞名号從彼命終還生人趣得正見精進
善調意樂便能修家趣於非家如來法中委捨
學處无有毀犯正見多聞解甚深義離增上慢
不謗正法不為魔伴漸次備行諸菩薩行速
得圓滿

復次曼殊室利若諸有情憐愍貧嫉妒自讚毀
他當墮三惡趣中无量千歲受諸劇苦受劇
苦已從彼命終還生人間作牛馬駝貓狐被
鞭杖飢渴逼惱又常負重隨路而行或得為
人生屠下賤作人奴婢使他驅役不自在若
昔人中曾聞世尊藥師瑠璃光如來名号由
此善因今復憶念至心歸依如佛神力災苦
衰脫諸根聰利智慧多聞恒求勝法菩薩

衰脫諸根聰利智慧多聞恒求勝法菩薩
＊
支永斷無始已來諸惡趣因
現世安樂命終之後生妙喜國
復次曼殊室利若諸有情好喜諍訟
訟惱亂自他以身語意造作增長種種惡業
展轉常為不饒益事互相誹謗喜吉山林樹
塚等神祇諸衆生取其血肉以祀其像
法等喜怨人名作其形像以惡呪術而呪咀之
厭殂蠱道呪起屍鬼令斷彼命及壞其身
是諸有情暮得聞此藥師瑠璃光如來名号
彼諸惡事悉不能害一切展轉皆起慈心利
益安樂无損惱意及嫌恨心各各歡悅於自
所受生於善趣不相侵凌互為饒益
復次曼殊室利若有四眾苾芻苾芻尼鄔波
索迦鄔波斯迦及餘淨信善男子善女人等
有能受持八分齋戒經一年或復三月受

通不永其道路即於彼界種種雜色衆寶
華中自然化生或有因此生於天上乘中
而不善根永未窮盡不須更生諸餘惡趣天上
壽盡還生人間或為輪王統領四洲成就德本在
安立無量百千有情於十善道或生刹帝利
婆羅門居士大家多饒財寶倉庫盈溢於
相端嚴眷屬具足聰明智慧勇健威猛如大
力士若是女人得聞世尊藥師琉璃光如來
名号至心受持於後不復更受女身

*

尒時曼殊室利童子白佛言世尊我當皆於
像法轉時以種種方便令諸淨信善男子善
女人等得聞世尊藥師琉璃光如來名号乃
至睡中亦以佛名覺悟其耳世尊若有自書若使人
持誦或復為他演說開示讀誦如說修行
書寫恭敬尊重以種種華香塗香末香燒香花
鬘瓔珞幡蓋伎樂而為供養以五色綵作囊
盛之掃灑淨處敷高座而用安置尒時
四大天王與其眷屬及餘無量百千天眾皆
詣其所供養守護世尊如此經典流行之處
有能受持以及世尊藥師琉璃光如來今猶現
在未來亦爾功德讃歎高座而用安置尒時
德及聞名号當知是處无復衆苦諸根闕
利若有淨信善男子善女人等欲供養彼世
尊藥師琉璃光如來者應先造立彼佛形像
身心安樂
佛告曼殊室利如是如是如汝所說曼殊室
利若有淨信善男子善女人等欲供養彼世
尊藥師琉璃光如來者應先造立彼佛形像
教清淨座而安置之散種種花燒種種香以
種種幢幡莊嚴其處七日七夜受八分齋戒
食清淨食澡浴香潔著新淨衣應生无垢
淨心无怒害心於一切有情起利益安樂慈悲
喜捨平等之心鼓樂歌讃右遶佛像須應
念彼如來本願功德讀誦此經思惟其義
演說開示隨所樂頌一切皆遂求長壽得
長壽求富饒得富饒求官位得官位求男女
得男女若復有人忽得惡夢見諸惡相或惡
鳥來集或於住處百怪出現此人若以衆妙
資具恭敬供養彼世尊藥師琉璃光如來者
惡夢惡相諸不吉祥皆悉隱沒不能為惡或
有水火刀毒懸岨惡象師子虎狼熊羆毒蛇
惡蝎蜈蚣蚰蜒蚊虻等怖若能至心憶念彼佛
恭敬供養一切怖畏皆得解脫若他國侵擾

恭敬供養一切怖畏苦惱若他國侵擾
盜賊及亂憶念恭敬彼如來者亦悉解脫
復次曼殊室利若有淨信善男子善女人等
乃至盡形不事餘天唯當一心歸佛法僧受
持禁戒若五戒十戒若二百五戒若菩提四百戒若二百五
十戒若受已後五百戒於所受中或有毀犯怖墮
惡趣若能專念彼佛名号恭敬供養者必定
不受三惡趣生或有女人臨當產時受於極
苦若能專心稱名禮敬供養彼如來者
衆苦皆除所生之子身分具足形色端正見者
歡喜利根聰明安隱少病无有非人奪其精
氣命終時世尊告阿難言如我稱揚彼佛世尊
藥師琉璃光如來所有功德此是諸佛甚深
行處難可解了汝等為信不阿難白言大德世
尊我於如來所說契經不生疑惑所以者何
一切如來身語意業无不清淨世尊此日月輪
可令墮落妙高山王可使傾動諸佛所言无有
異也世尊有諸衆生信根不具聞說諸佛甚
深行處作是思惟云何但念藥師琉璃光如來
一佛名号便獲命所功德勝利由此不信返生
諸惡趣流轉无

一佛名号便獲命所功德勝利由此不信返生
諸惡趣流轉无
*
爾時世尊告阿難言諸有清淨善男子善女人等
隨光如來名号至心受持不生疑惑墮惡趣
者无有是處阿難此是諸佛甚深行難可
信解汝今能受當知皆是如來威力阿難一
切聲聞獨覺及未登地諸菩薩等皆悉不
能如實信解唯除一生所繫菩薩阿難人身
難得於三寶中信敬尊重亦難可得聞世
尊藥師琉璃光如來名号復難於是阿難
彼藥師琉璃光如來无量菩薩行无量行方
便无量廣大願我若一劫若一劫餘而廣說者
劫可速盡彼佛行願善巧方便无有盡也
命終衆中有一菩薩摩訶薩名曰救脫即從
座起偏袒一肩右膝著地曲躬合掌而白佛
言大德世尊像法轉時有諸衆生為種種惡
之所困厄長病羸瘦不能飲食眠盾乾燥見
諸方暗死相現前父母親屬朋友知識悲泣
圍遶於彼自身臥在本處見琰魔使引其
神識至于琰魔法王之前於諸有情有供生
神隨其所作若非若福皆具書之善惡業
訓誨彼於長夜大利樂隨諸惡趣流轉无

神隨其所作若罪若福皆具書之盡付授与

*

琰魔法王命時彼王推問其人算計所作隨其

罪福而爰斷之時彼病人親屬知識若能為

彼歸依世尊藥師瑠璃光如来請諸衆僧轉

讀此經然七層之燈懸五色續命神幡或有

是處神識得還如在夢中明了自見或經七

日或二十一日或三十五日或四十九日彼識

還時如從夢覺皆自憶知善不善業所得果

報由自證見業報故乃至命難亦不造作

諸惡之業是故淨信善男子善女人等皆應

受持藥師瑠璃光如来名号隨力所能恭敬

供養

佘時阿難問救脫菩薩曰善男子應云何奉

設供養彼世尊藥師瑠璃光如来續命幡燈

復云何造救脫菩薩言大德若有病人欲脫

病苦當為其人七日七夜受持八分齋戒應

以飲食及餘資具隨力所辦供養苾蒭僧

盡夜六時礼拜供養彼世尊藥師瑠璃光

如来讀誦此經四十九遍然四十九燈造彼如

来形像七軀一一像前各置七燈一一燈量大

如車輪乃至四十九日光明不絕造五色緑幡

長四十九搩手應救雜類衆生至四十九可

得過度危厄之難不為諸惡惡鬼所持須次

阿難若剎帝利灌頂王等災難起時所謂人

衆疾疫難他國侵逼難自界叛逆難星宿

變怪難日月薄蝕難非時風雨難過時不

雨難彼剎帝利灌頂王等命時應於一切有

情起慈悲心救諸繫閉依前所說供養之法

供養彼世尊藥師瑠璃光如来由此善根及

彼如来本願力故令其國界即得安隱風雨

順時穀稼成熟一切有情各得豐樂無諸病

苦中无有暴惡藥叉等神惱有情者一切惡相

皆即隱沒而剎帝利灌頂王等壽命乙力

无病自在皆得增益阿難若剎帝利灌頂王

名王子大臣輔相中宮綵女百官黎庶為病

所苦及餘厄難亦應造立五色神幡然燈續

明放諸生命救雜色華抗衆名香病苦

愈衆難解脫

佘時阿難問救脫菩薩言善男子云何已盡

之命而可增益救脫菩薩言善男子生不聞

如来有九橫死卿是故

如車輪乃至四十九日光明不絕造五色緑幡

長四十九搩手應救雜類衆生至四十九可

得過度危厄之難不為諸惡惡鬼所持須次

阿難若剎帝利灌頂王等災難起時所謂人

衆疾疫難他國侵逼難自界叛逆難星宿

變怪難日月薄蝕難非時風雨難過時不

雨難彼剎帝利灌頂王等命時應於一切有

情起慈悲心救諸繫閉依前所說供養之法

供養彼世尊藥師瑠璃光如来由此善根及

彼如来本願力故令其國界即得安隱風雨

順時穀稼成熟一切有情各得豐樂無諸病

苦中无有暴惡藥叉等神惱有情者一切惡相

皆即隱沒而剎帝利灌頂王等壽命乙力

无病自在皆得增益阿難若剎帝利灌頂王

名王子大臣輔相中宮綵女百官黎庶為病

所苦及餘厄難亦應造立五色神幡然燈續

明放諸生命救雜色華抗衆名香病苦

愈衆難解脫

佘時阿難問救脫菩薩言善男子云何已盡

之命而可增益救脫菩薩言善男子生不聞

如来有九橫死卿是故

如來說有九橫死非是故勸造續命幡燈
*
諸福德以修福故盡其壽命不經苦惱何難
問言九橫云何救脫善薩言善諸有病者設得醫
雖性狀死醫藥及看病者設得遇醫授以非
藥實不應死而便橫死又信世間邪魔外道
妖孽之師妄說禍福便生恐怖心不自安卜
問竟禍欲種種業生解奏神明呵諸魍魎諸
凶福祐欲興造幡蓋燒香然燈懸諸綵帛多放
邪例見逐令橫死入於地獄死有出期是名
初橫二者橫被王法之所誅戮三者畋獵嬉戲
耽猛嗜酒放逸无度橫為非人奪其精氣四
者橫為火燒五者橫為水溺六者橫為種種
惡獸所噬七者橫墮山崖八者橫為毒藥厭
禱呪咀起屍鬼等之所中害九者飢渴所困
不得飲食而便橫死是為如來略說橫死有
此九種其餘復有无量諸橫難可具說
須次阿難彼琰魔王主領世間名籍之記善
諸有情不孝五逆破壞三寶謗君毀法設於
信戒誹謗正法逆罪輕重考罰之是故我
今勸諸有情燃燈造幡放生修福令厄消
不遭衆難

*
爾時衆中有十二藥叉大將俱在會坐所謂
宮毘羅大將 伐折羅大將 迷企羅大將
頞你羅大將 珊底羅大將 因達羅大將
摩虎羅大將 真達羅大將 招杜羅大將
毘羯羅大將 波夷羅大將 摩尼羅大將
此十二藥叉大將一一各有七千藥叉以為眷
屬同時舉聲白佛言世尊我等今者蒙佛
威力得聞世尊藥師瑠璃光如來名号不復
更有惡趣之怖我等相率皆同一心乃至盡
形歸佛法僧當荷負一切有情為作義利
饒益安樂隨於何等村城國邑空閑林中若
有流布此經或復受持藥師瑠璃光如來名
号恭敬供養者我等眷屬銷滅是人諸惡鬼神
所有一切苦難諸有願求悉令滿足所有
求度脫者亦應讀誦此經以五色縷結我名
字得如願已然後解結
爾時世尊讚諸藥叉大將言善哉善哉
汝等乃能於佛世尊藥師瑠璃光如來
者常應如是利益安樂一切有情
爾時阿難白佛言世尊當何名此法門我等
云何奉持佛告阿難此法門名說藥師琉璃

W→T450 14/408B25

*

饒益安樂隨於阿等村城國邑空閑林中若
有流布此經或復受持藥師瑠璃光如來名
号恭敬供養者我等眷屬衛護是人皆使解
脫一切苦難諸有願求隨心滿足或有疫厄
求度脫者亦應讀誦此經以五色縷繫我名
字得如願已然後解結

爾時世尊讚諸藥叉大將言善哉善哉大哉
又將汝等悉能世尊藥師瑠璃光如來恩德
者帝應如是利益安樂一切有情
爾時阿難白佛言世尊當何名此法門我等
云何奉持佛告阿難此法門名說藥師瑠璃
光如來本願功德亦名說十二神將饒益有
情結願神呪亦名拔除一切業障應如是持
時薄伽梵說是語已諸菩薩摩訶薩及大聲
聞國王大臣婆羅門居士天龍藥叉乾闥婆
阿素洛揭路荼緊捺落莫呼洛伽人非人等
一切大衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行

W→T450

佑貧窮亦甚悉多時貧窮子在諸聚落經
歷國邑遂到其父所止城父每念子與子離
別五十餘年而未曾向人說如此事但自思
惟心懷悔恨自念老朽多有財物金銀珠寶
倉庫盈溢无有子息一旦終沒財物散失无
所委付是以慇懃每念其子復作是念我若
得子委付財物坦然快樂无復憂慮世尊尒
時窮子傭賃展轉遇到父舍住立門側遥見
其父踞師子床寶机承足諸婆羅門刹利居
士皆恭敬圍繞以真珠瓔珞價直千万莊嚴
其身吏民僮僕手執白拂侍立左右寶帳以覆
上張垂諸華幡香水灑地散衆名華羅列寶物
出內取与有如是等種種嚴飾威德特尊嚴
甚多畏懼懷此念言何緣忽至此處恐怖悔來至此窻作
是念或是王或是王等非我庸力得物之
處不如往至貧里以求衣食尒時長
者將欲誘引其子而設方便密遣二人形色
顦顇无威德者汝可詣彼徐語窮子此有作
處倍與汝直窮子若許將來使作若言欲何
所作便可語之雇汝除糞我等二人亦共汝
作時二使人即求窮子既已得之具陳上事
尒時窮子先取其價尋與除糞其父見子
憐而怪之又以他日於窓牖中遥見子羸瘦
顦顇糞土塵坌汙穢不淨即脫瓔珞細軟上
服嚴飾之具更著麁弊垢膩之衣塵土坌身
右手執持除糞之器狀有所畏語諸作人汝

S+T262 9/16C3

眼藏眺之具更者意弊始攝之衣垂主室財

＊

台手執杖除重之器杖有所畏語諸作人汝

等勤作勿得懈息以方便故得近其子又復

告言咄男子汝常此作多復餘去當加汝價

諸有所須覓器米麵鹽醋之屬莫自疑難亦

有老弊使人須者相給好自安意我如汝父

甲昔在本城懷憂推覓忽於是間遇會得之

勿復憂慮所以者何我年老大而安少壯汝

常作時无有欺怠瞋恨惡言都不見汝有此

諸惡如餘作人自今已後如所生子即時長

者更與作字名之為兒今時窮子雖欣此遇

猶故自謂客作賤人由是之故於二十年中

知將死不久語窮子言我今多有金銀珠寶

舍庫盈溢其中多少所應取与汝悉知之我

心如是當體此意所以者何今我与汝更無

不異宜加用心无令漏失今時窮子即受教

勅領知衆物金銀珠寶及諸庫藏而无悕取

一食之意猶其所心故在本處下劣之心亦

未能捨復經少時父知子意漸已通泰成就

＊

大志自憶先心臨欲終時而命其子并會親

族國王大臣刹利居士皆悉已集即自宣言諸

君當知此是我子我之所生於某城中捨吾

逝去經歴五十餘年其本字某我名某甲昔

在本城懷憂推覓忽於是間遇會得之此實

我子我實其父今吾所有一切財物皆

是子有先所出內是子所知世尊是時窮子

聞父此言即大歡喜得未曾有而作是念我

本无心有所悕求今此寶藏自然至世尊

大富長者則是如來我等皆似佛子如來常

說我等為子世尊我等以三苦故於生死中

受諸熱惱迷惑无知樂著小法今日世尊令

我等思惟蠲除諸法戲論之垂我等於中勤

加精進得至涅槃一日之價既得此已心大

歡喜自以為足而便自謂於佛法中勤精進

故所得如多饒世尊先知我等心着樂欲

於小法便見縱捨不為分別汝等皆有如來

知見當施之分世尊以方便力說如來智慧

我等從佛得涅槃一日之價以為大得於此

W-T262 9/1706

受諸比丘未曾有法今日世尊令
我等思惟隨喜諸法歡喜之盡我等於中勤
加精進得至涅槃一日之價既得此已心大
歡喜自以為足而便自謂於佛法中勤精進
故所得和多然世尊先知我等心着樂欲樂
於小法便見赦捨不為分別說等當有如來
知見寶藏之分世尊以方便力說如來智慧
我等從佛得涅槃一日之價以為大得於此
常難保俗

*

大乘无有志求我等又因如來智慧為諸菩
薩開示演說而自於此无有志願所以者何
佛知我等心樂小法以方便力隨我等說而
我等不知真是佛子今我等方知世尊於佛
智慧无所悋惜所以者何我等皆是真是佛
子而但樂小法若我等有樂大之心佛則為
我說大乘法令此經中唯說一乘而皆於菩

秘
祇淨公奏
皆為偽幻无一真實世人不聞男女皆好少
壯俊著華色竟得相入不離死活共相追
逐不能相離一時之間當今之時自謂此好
千載何常形色未幾會有周衰便相棄薄
時昔之懷念悉都盡從此當知世間幻偽非
常難保俗

勸善至死无悔一
猶不自覺悟无所行非唯賢人道士知此非
真是虛偽法思惟不別得其真性虛无淡泊
守一安神見諸虛偽无貞實法深解世間
无所有性得此相者能棄俗法守道合真
安神无為得不死之術升仙度世到長壽宮
是名得无所得子明如我所說皆是太上神
口要史非吾妄造敎化後人令明傳度不得
妄有增減此經重要諸餘經中无此言說明
諦奉持勿妄漏泄
子明世人迷惑貪求自恣不識重真語偽疾
使離所不為或父子兄弟更為相間或爭競
則借儀不還或姤賢能更相謗毀或諍色
欲陰相呪詛或時強奪陵易孤寡或在下陵

欲陰相呪害或持符陵易孤害或在下賤
凡愚兇嶮无所畏忌詈天罵地唐突賢聖試
非道士公行不遜公為先建或自是非彼恒
与物諍或口是心非人所悪見或復自大欲
人敬己或耶信神明言道无神或作小善旬
月之間不能至誠便求見効未應之頃便怠
宿命言无報應或復有之平常之時不肯作
福見諸道士說法勸善了无從意至病急
時舉家博頼望得全濟既其死亡謂道无
神愈如四家種桑春種秋望乃得其實種而
待炊不解餓死脩福行善亦復如是福報成
慶禍積致殃咎如日光而人不信可不衆哉
子明世人惜財甚於惜身何以知之人有為
財寧身不可得稱而更不能為身去財何以
知之人身之急莫過疾病至病急時迎醫買
藥其望聚得如此之人慳惜至死忿欲絶時
猶故悋惜无有施与爺之親黨之心豈當能
施散興建齋會供養三寶受道者学道
愛法惠於愛財是故聖人教於凡人傳經授
道不違人心要人信物得知其心外財為法
是為深信求法惜財信既不至道亦不行卿

道不違人心要人信物得知其心不財為法
是為深信求法惜財信既不至道亦不行卿
*
於今去善察人情觀其貧富審其言行宜
消息之吾聖賢相薄不須信金也
今時太上讃道陵曰善教善教善能分別人
法二相快如所言真實无異道陵當知世人
復有四不善法寧為難除道之至病當令知
之何者為四一者世俗之人不師有道又恥不
問二者雖為道曰久知見淺薄見有勝己恥
不更學三者自言大學不聽異經四者輕慢
後學言无所知如此四種之人終使學道徒
自劬勞不能得道有所遶違有所秦閒无
有神驗何以故如此之人於道之初本无至心
欲求名譽要羅供養希望豪富給活妻子如
此之人恒食大毒取人財物以為衣服猶如
鋼戟在其身體食日前之利不知後世之苦深
重死入地獄燒鐵洋銅以灌口中萬劫針石
作衣服被其身體考掠楚毒晝夜不息億
非載劫万次為人常處下賤為人奴婢厄斯
辛伍賢聖教化講經說法不得預聞致心欲
受學不得自在吾今日開便具此事不
十善十惡為用教所求憤之憤之

受學不得自在吾今門徒便易非菩不可稱

* 計基可哀傷明教將來慎之慎之

太上曰人情難制猶如風中堅幡飄颺不休

唯有聖人乃能禁止令幡不動凡愚之人亦

復如是心情馳散雜所不著世俗之間想念

百端或思色欲財產或思貴或思富貴或思勝

己及以怨惡欲令其死或念人婦女端正思

覩不輒或顧人財寶欲行盜竊或妬人家

富顧令衰耗或思作偽行以要名譽諸如此

等不善之念不可稱筭求道學仙俟此耶心

欲成道德永不可得於諸惡乃可學道道

法元為以慈心為上真實為本心口言行內

外相應飢寒忍苦身命自安莫懷惠守

死善道不論不優常行陰德元自顯揚設

遇疾病當自思責由我前世行惡所致或殘

害物命撾捶衆生食啖其肉不遂或師不欲傳或

諸疾病危厄元有慈愍救活之心或薄賤病

人憎惡見之自以強健元病患慮由此罪故

今復此病人門惡見治護難差作此念已便

恩自起責深自改悔發大誓願使我於今

以去禮解真正棄耶偽法恒履正見保守

以去禮解真正棄耶偽法恒履正見保守

* 善心不墮惡道仙道成就離諸病痛元有

今日諸惡苦惱當以法藥救諸世間疾病苦

惠惟願幽冥罪負被其既往賜以

更生大造之恩此是學道之人遇困病苦

應作此念作此念者必蒙祐

太上曰道陵將來五濁之世此經當行流布

民間初出於世信者甚少上士聞之則能

受行中士聞之粲然中平不敬不慢下士聞

之大致驚疑所謂不咲不以為道道陵當

知末世男女其有能奉行此靈寶升玄內

教受行不虧者當知是人先世以來已積重

功得聞此經此經尊貴天上世間受者甚

少世人罪重与至道緣薄故令不得聞知

縱復聞有其復者好不得受行或起憍慢

輕師不受或復事會不遂或師不欲傳或

復惜財願於詭信或復貧窮元有詭信

而不得受或復雖得值遇聞見而手不能

為 記言 書曰不識字意欲請受不得從心或生那

意 見之家不得受持或為大家長者婦女

S-T1601 31/477C9

辯中邊論卷第一　　世親菩薩造

辯中邊論頌　　世親菩薩造

無性師玄奘奉　詔譯

為　勇猛慧相品第一　　為欲解脫諸有情類於大乘中發生勝解修習正行速證無上正等菩提故說此論

頌曰

為　勇猛慧相品第一

為欲解脫諸有情類於大乘中發生勝解修習正行速證無上正等菩提故說此論

頌曰

見　高貴承統王業世事總務不暇縱容不得

受持道陵當知末世男女以此諸難不能決

意摧撥諸尋直心一毛住行此經其於履

當世儀信心不盡逐巡猶豫不能受行若有

聞見此經目自讀字或手能書或復富有雇

人書寫施信豐足復能決意不顧世閒小

小儀軌便能受行事師奉法如子愛母得

又宣傳度與賢良如此之人不問男女長幼

貴賤當知此人是大德者皆是前世習行道

德功重福厚故生得值遇既值遇已便能奉

行道陵若見此人應當恭敬隨侍礼拜如敬

我身何以故此人受持尊經為人演說能令

受悟得至聖道以是之故与我无異是以我

說持經功福不可稱量是故男女值此經者

應自求之此經是學道之人生死所歸若救

之有急疾病痛惱應讀此經若人居家舍宅

舌諸不吉利應讀此經此經攝福衛中最為

第一消殃術中最為第一解過法中最為第

一除罪法中最為第一能行法中最為第

S→T1600 31/464B1
W→T1600 31/464B14

W→T1601 31/478A14

S→T262 9/58B11

法華經者若讀誦通利若有書寫維摩詰所說經乃至一偈一句聞已隨喜復為他人廣說如是福德亦無限量云何況盡能受持是諸善男子善女人供養八百萬億那由他恒河沙等諸佛於意云何其所得福寧為多不甚多世尊佛言若善男子善女人能於是經乃至受持一四句偈讀誦解義如說脩行功德甚多尒時樂王菩薩白佛言世尊我今當與說法者陀羅尼呪以守護之即說呪曰

安尒一 曼尒二 摩禰三 摩摩禰四 旨隸五 遮梨第六 賒咩七 賒履八 多瑋九 帝十 目帝十一 婆履十二 阿曀婆履十三 柔履十四 婆履十五 叉裘十六 阿叉裘十七 阿耆膩十八 禮帝十九 賒履二十 陀羅尼二一 阿盧伽婆婆二二 毗叉膩二三 羝羝二四 阿便哆二五 鄔波底二六 鄔波達二七 阿羅隸二八 波羅隸二九 首迦差三十 阿三磨三三 佛馱毘吉利帝三四 達磨波利差三五 僧伽涅三六 僧伽波利叉三七 僧伽三三 僧伽涅槃三八 僧伽波利沙禰三九 婆舍婆舍輸地四十 曼哆邏四一 曼哆邏叉夜多四二 郅隸哆四三 郅隸哆四四 郅隸哆悕舍略四五 惡叉邏四六 惡叉邏四七 阿婆盧四八 阿摩若四九 那多夜

世尊是陀羅尼神呪六十二億恒河沙等諸

W→T262 9/58C11

佛言世尊我今當說法者陁羅尼呪以守護之即說呪曰

安伦一 等伦二 摩祢三 摩摩祢四 旬隸五 遮利第六 賒咩七 賒履八 多婆九 毘帝十 目帝十一 多履十二 婆履十三 阿婆盧十四 勃帝十五 婆履十六 親履十七 婆履十八 賒履十九 伽禰二十 帝二十一 阿婆盧二十二 勃帝二十三 賒履二十四 阿婆盧二十五 阿者賒二十六 賒履二十七 毘蔗毘二十八 又賒二十九 祢三十 陁羅尼二十一 阿盧伽婆婆履剃三十一 阿曇哆波履三十二 毘剃三十三 阿便哆三十四 鄯伽瑳三十五 遮祢三十六 履剃三十七 阿曇哆三十八 波履三十九 隸輸地四十 遮究隸四十一 牟究隸四十二 阿羅隸四十三 波羅隸四十四 首迦差四十五 阿三磨三磨四十六 佛馱毘吉利袠帝四十七 達磨波利差四十八 僧伽涅瞿沙祢四十九 婆舍婆舍輸地五十 等哆遮五十一 等哆遮又夜多五十二 卸樓哆五十三 卸樓哆五十四 悉哆遮五十五 悉哆遮又夜多五十六 卸樓哆五十七 卸樓哆五十八 悉又遮五十九 悉舍略六十 悉又遮六十一 阿婆盧六十二 阿摩若六十三 那多夜

世尊是陁羅尼神呪六十二億恒河沙等諸

佛所說若有持毀此法師者則為侵毀是諸

佛已時釋迦牟尼佛讚藥王菩薩言善哉善

哉藥王汝愍念擁護此法師故說是陁羅尼

於諸衆生多所饒益

爾時勇施菩薩白佛言世尊我亦為擁護讀

誦受持法華經者說陀羅尼若此法師得

S→T936 19/82A1

爾時如來說是經已一切世間天人阿脩羅聞佛說無量壽莊嚴經

大乘無量壽經

如是我聞一時薄伽梵在舍衛國祇樹給孤獨園與大苾芻衆千二百五十人俱菩薩摩訶薩八萬四千皆是阿羅漢衆所知識大長老舍利弗摩訶目犍連摩訶迦葉摩訶迦旃延摩訶拘絺羅離婆多劫賓那薄拘羅阿難陀羅睺羅如是等諸大聲聞僧又與無量諸菩薩摩訶薩俱其名曰彌勒菩薩文殊師利菩薩觀世音菩薩得大勢菩薩常精進菩薩不休息菩薩寶掌菩薩藥王菩薩藥上菩薩寶月菩薩月光菩薩滿月菩薩大力菩薩無量力菩薩越三界菩薩拔一切業障根本得生菩薩淨諸業障菩薩普現色身菩薩無緣觀菩薩慈氏菩薩妙吉祥菩薩如是等諸大菩薩及賢劫中一切菩薩皆悉來會爾時世尊於其面門放大光明普照東方十億佛土從阿鼻地獄上至有頂過恒沙等諸佛世界其中衆生造作善惡受苦樂者悉皆照見又見諸佛聲聞菩薩修行得道及見菩薩勤修種種諸波羅蜜或聞法信解得須陀洹果或得斯陀含果或得阿那含果或得阿羅漢果或得辟支佛乘或有發無上正真道意而得不退轉或得無生忍或有菩薩一生當補佛處其數甚多不可稱說

W→T936 19/84 c29

佛說無量壽宗要經

梁朝傳大士頌金剛經序

金剛經歌者梁朝時傳大士善解
初請志公講經志公對日自有傳大士善解
講之帝問此人今在何處志公對日見在鍾
行于時即詔大士入內帝問大士講金剛經
要何高座大士對日不用高座只須一具箱
牧大士得牧即唱經歌四十九頌終而使去
志公問武帝日識此人不帝言不識志公告
帝此是彌勒菩薩各現下來助帝揚化武帝
忽聞情大驚謝深加珍即因題此頌刹刹寺
四眾聞上至今現在夫金剛經者聖教玄開
深奧難側諸佛莫不從智由此生雖文疏精
研活汙難究豈若茲頌題然目前遂使將
行者不動足而登金剛寶山諦信者齊滅識
而超於涅槃彼岸故書其文廣傳九寫九四
十九箱列之於後所謂惠日流空照如來之深
士揮刀入手破生死之魔軍既而人法雙祛有
无俱遣使我斯義何以加焉　有一習者不
顯姓名資揚五首以申助也其眾圍既被焚
燒恐文隊隨物請人賢於此閑見本請審指定

S→T2731　85/1A1
W→　85/B2

燒恐文隊隨物請人賢於此閑見本請審指定
若有人持誦金剛般若波羅蜜經先須至心
念淨口業真言然後啓請八金剛四菩薩
名号所在之處常當擁護

淨口業真言

唵悉陀喻悉陀喻　摩訶悉陀喻　娑婆訶

虛空藏菩薩普供養真言

唵誐誐那　三婆縛　穊曜　娑婆訶

界中所有諸須彌山王如是等七寶聚有人
持用布施若人以此般若波羅蜜經乃至四句
偈等受持讀誦為他人說於前福德百分不
及一百千万億分乃至算數譬喻所不能
及

彌勒頌曰

施寶如沙數　惟成有漏因　不如无我觀　了妄契真
欲證无生忍　要假能仁眼　人法知无我　逍遙出塵
化无所化分第二十五　須菩提於意云何汝
等勿謂如來作是念我當度眾生須菩提
莫作是念何以故實无有眾生如來度者
若有眾生如來度者如來則有我人眾生壽
者須菩提如來說有我者則非有我而凡
夫之人以為有我須菩提於意云何

S→T2731　85/7B25
W→　85/8A1

梁朝傅大士頌金剛經序

梁朝傅大士頌金剛經序 金剛經歌者梁朝時傅大士善解
金剛經歌者梁朝時傅大士之所作也武帝
初請志公講經志公對曰自有傅大士善解
講之帝問此人今在何處志公對曰見在魚
講金剛經垂何高座大士對曰不用高座只
行千時即詔大士入內帝問大士欲請大士

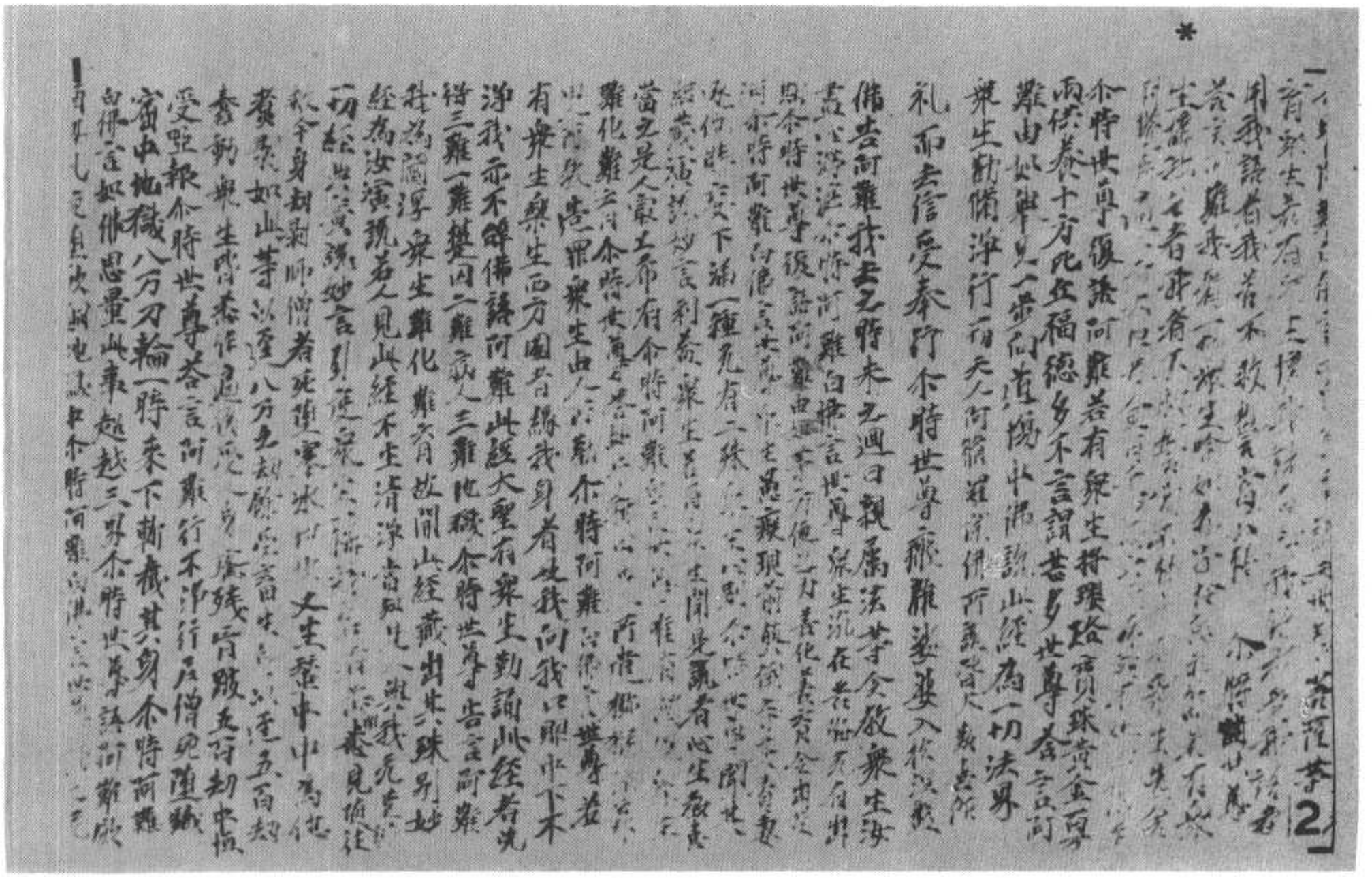
非人夫
法身非相分第二十六
可以三十二相觀如來不須菩提於意云何
是以三十二相觀如來佛言須菩提若以三
十二相觀如來者轉輪聖王則是如來須菩
提白佛言世尊如我解佛所說義不應以
十二相觀如來尒時世尊而說偈言
若以色見我 以音聲求我 是人行邪道 不能見如
弥勒頌曰
淨慧妙德 寂我契真常 齊名人自在 獨義宋書長
非色非聲相 何識豈能量 看時不可見 悟理即形彰
須菩提汝若作是念
無斷滅分第二十七 須菩提汝若作是念
如來以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提莫作是念如來不以具足相故得阿
耨多羅三藐三菩 若提汝若作是念發阿耨多

S → T2732 85/1A1
N → 85/B1

行千時即詔大士入內帝問大士欲請大士
講金剛經垂何高座大士對曰不用高座只
須一具相板大士得板即唱經歌四十九頌
終而便去志公問帝帝曰識此人不帝言不
識志公告帝此是彌勒菩薩名身下來助帝
揚化武帝忽聞情大驚訝深加跡仰因頓此
於荊州寺四層閣上至今現在夫金剛經者
聖教玄開深奧難測諸佛莫不皆由此生罪
文疏情研浩汗難究豈若敬頌顯然目前遂
使脩行者不動之而登金剛寶山諦言者
寂滅識而超於涅槃彼岸故書其文廣博
无窮九四十九篇列之於後所謂惠日流空
照迦來之淨土禪刀入手破生死之魔軍既
而人法雙祛有无俱遣快哉斯義何以加焉
有一智者不顯姓名資揚五首以出助其
曇閣既披披焚燒恐文隨卷隨即請人賢於此
閣見本請垂指之若有人持誦金剛般若
波羅蜜經先須至心念淨口業真言然後啓
請金剛四菩薩名号所在之處常當擁
護 淨口業真言 唵 修 利 修 利 摩 訶 修 利 莎 婆 訶
除餘障真言 唵 薩 蜜 蘇 薩 普

卷一經敎慈大量無說佛　面背號〇一一斯

S→ 标 1
N→ 標 139



梁朝傳之

▲斯一一一號　神咒

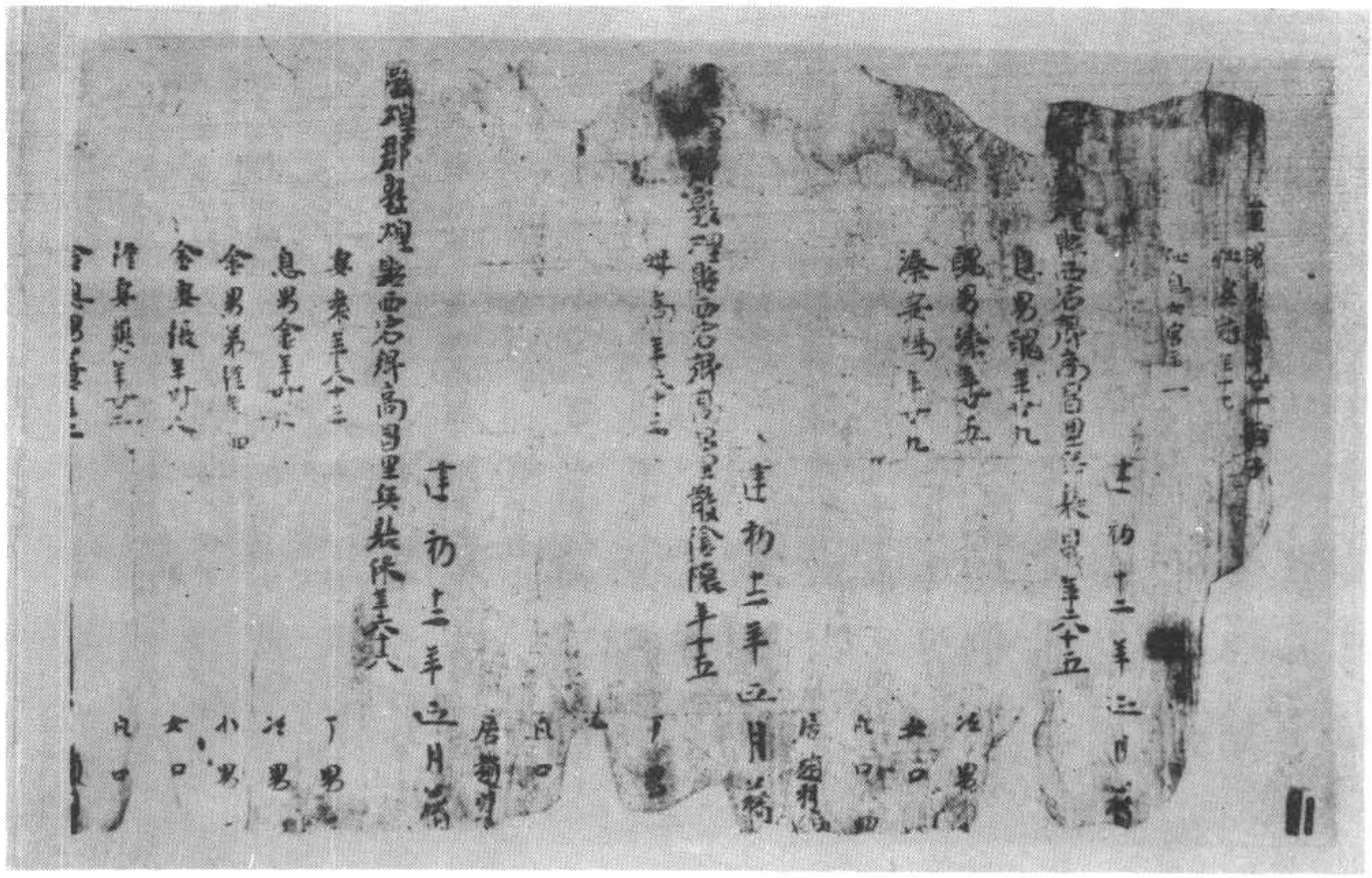
▼斯一一二號　妙法蓮華經卷第一

S→T262　9/2B24~27

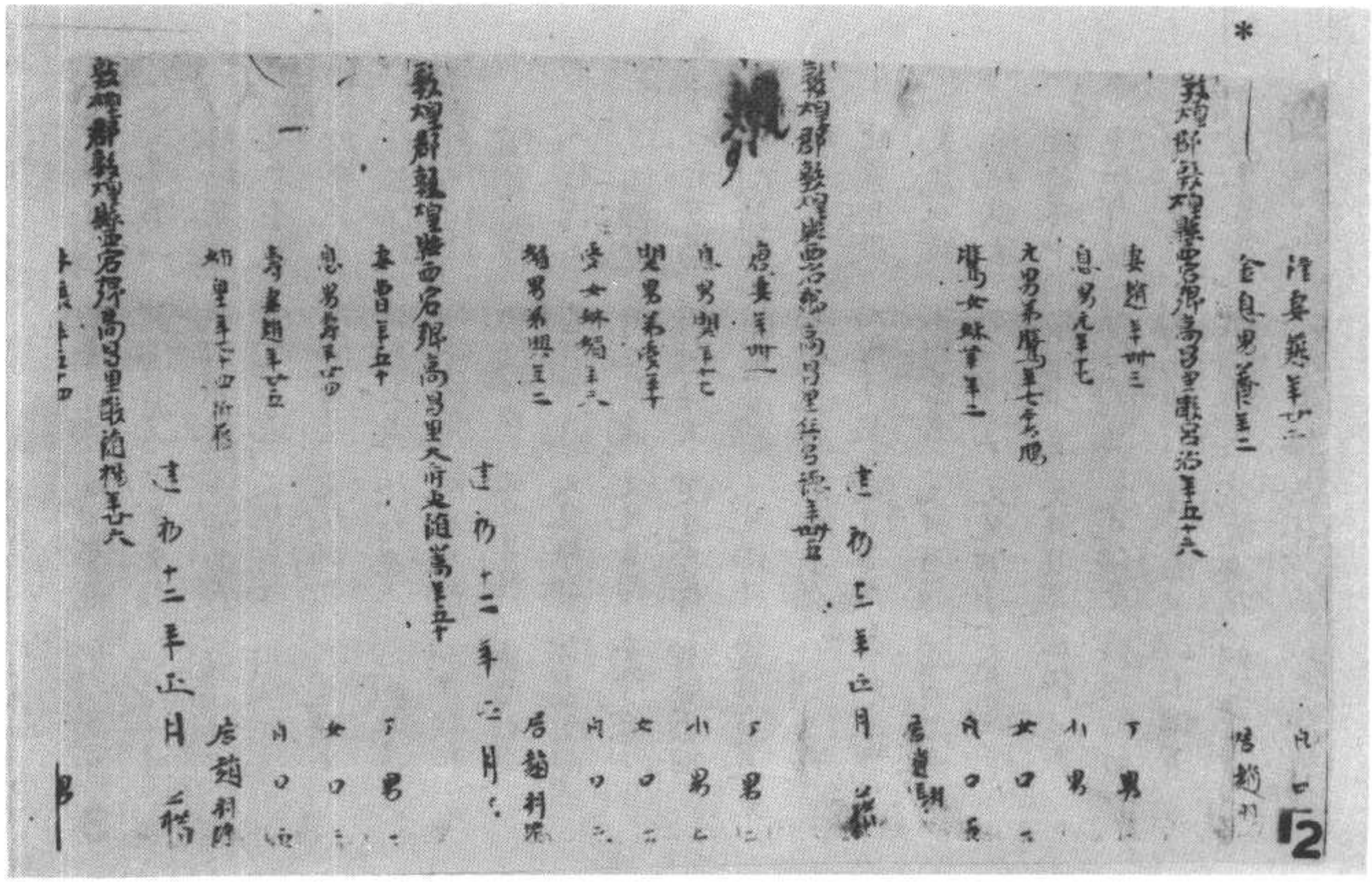
又觀諸佛　聖主師子　演說經典　微妙第一
其聲清淨　出柔軟音　教諸菩薩　无數億劫
梵音深妙　令人樂聞　照明佛法　開示一切
種種因緣　以无量喻　答於世求　講說正法
若人遭苦　厭老病死　為說涅槃　盡諸苦際
若人有福　曾供養佛　志求勝法　為說緣覺
若有佛子　脩種種行　求无上慧　為說淨道
文殊師利　我住於此　見聞若斯　及千億事
如是衆多　今當略說　我見彼土　恒沙菩薩
種種因緣　而求佛道　或有行施　金銀珊瑚
真珠摩尼　車渠馬瑙　金剛諸珍　奴婢車乘
寶飾輦輿　歡喜布施　迴向佛道　願得是乘
三界第一　諸佛所嘆　或有菩薩　駟馬寶車
棚柝華蓋　軒飾布施　復見菩薩　頭目身體
又妻子施　求无上道　又見菩薩　身肉手足
欣樂施與　求佛智慧　文殊師利　我見諸王
往詣佛所　問无上道　便捨樂主　宮殿臣妻
剃除鬚髮　而被法服　或見菩薩　而作比丘
獨處閑靜　樂誦經典　又見菩薩　勇猛精進
入於深山　思惟佛道　又見離欲　常處空閑
深脩禪定　得五神通　又見菩薩　安禪合掌
以千万偈　請諸法王　復見菩薩　問深志固
能問諸佛　聞悉受持　又見佛子　定意具足
以无量喻　為衆講法　欣樂說法　化諸菩薩
破魔兵衆　而擊法鼓　又見菩薩　辯才无礙
天龍共敬　不以為喜　又見菩薩　愛林放光
深地獄苦　令入佛道　又見佛子　未嘗睡眠
經行林中　勤求佛道　又見比丘　威儀无缺
淨如寶珠　以求佛道　又見佛子　住忍辱力
增上慢人　惡罵捶打　皆悉能忍　以求佛道
又見菩薩　勇猛精進　攝念山林　修十方歲
離諸癡冥　又處靜室　精進不懈　以求佛道

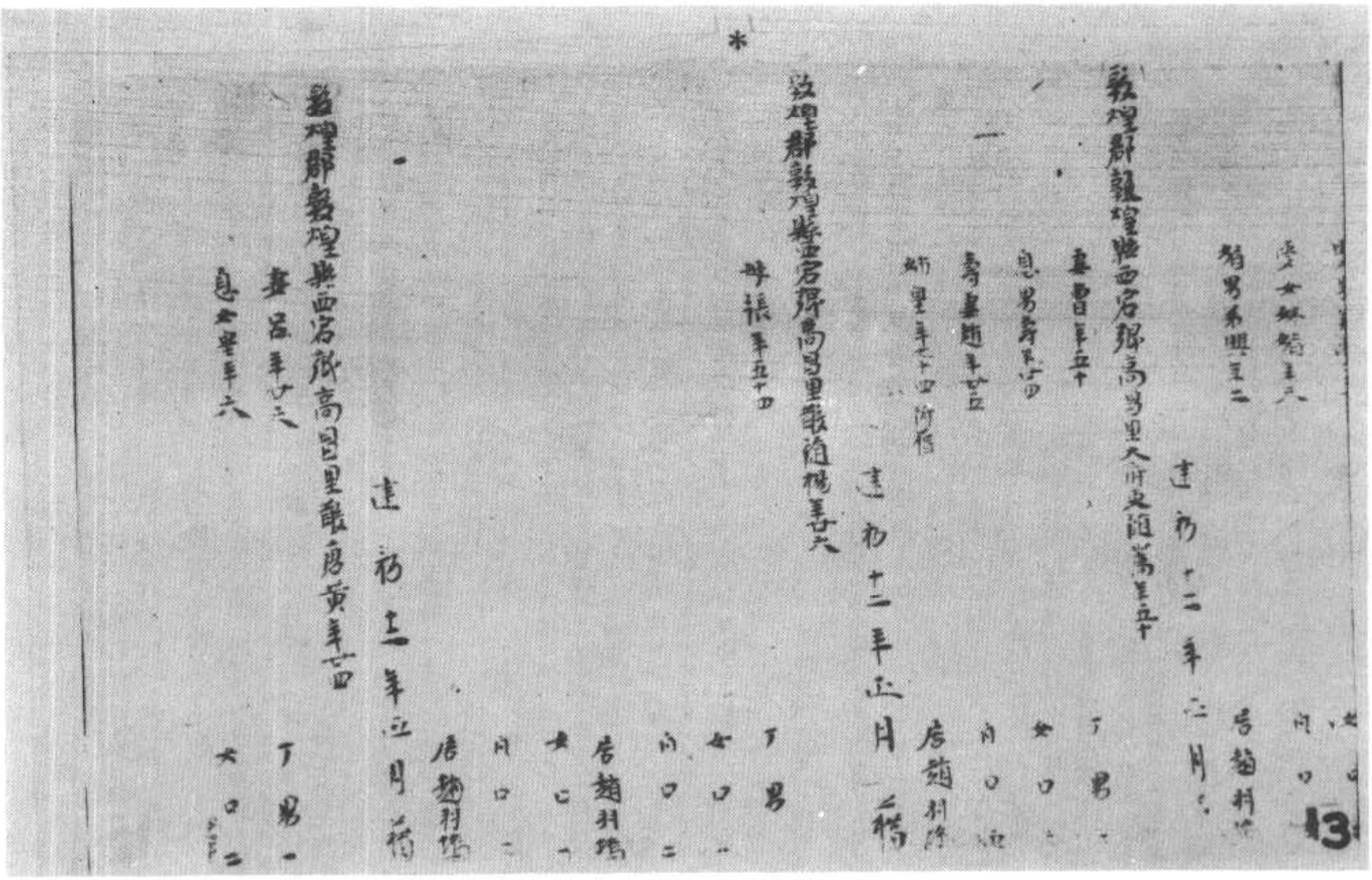
W-T262 9/3B8

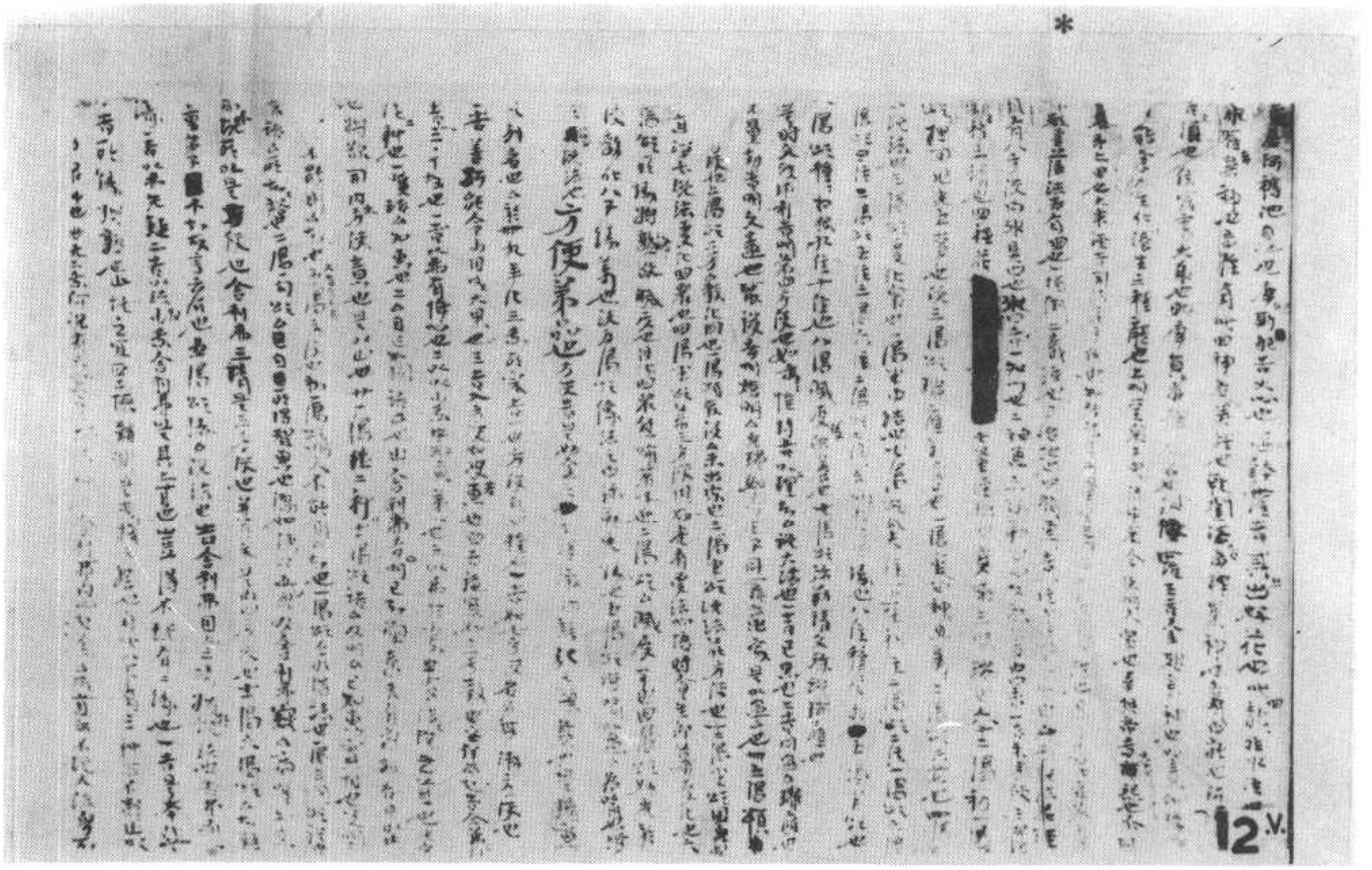
*
寶飾輦輿　歡喜布施　迴向佛道　願得是乘
三界第一　諸佛所嘆　或有菩薩　駟馬寶車
棚柝華蓋　軒飾布施　復見菩薩　頭目身體
又妻子施　求无上道　又見菩薩　身肉手足
欣樂施與　求佛智慧　文殊師利　我見諸王
往詣佛所　問无上道　便捨樂主　宮殿臣妻
剃除鬚髮　而被法服　或見菩薩　而作比丘
獨處閑靜　樂誦經典　又見菩薩　勇猛精進
入於深山　思惟佛道　又見離欲　常處空閑
深脩禪定　得五神通　又見菩薩　安禪合掌
以千万偈　請諸法王　復見菩薩　問深志固
能問諸佛　聞悉受持　又見佛子　定意具足
以无量喻　為衆講法　欣樂說法　化諸菩薩
破魔兵衆　而擊法鼓　又見菩薩　辯才无礙
天龍共敬　不以為喜　又見菩薩　愛林放光
深地獄苦　令入佛道　又見佛子　未嘗睡眠
經行林中　勤求佛道　又見比丘　威儀无缺
淨如寶珠　以求佛道　又見佛子　住忍辱力
增上慢人　惡罵捶打　皆悉能忍　以求佛道
又見菩薩　勇猛精進　攝念山林　修十方歲
離諸癡冥　又處靜室　精進不懈　以求佛道

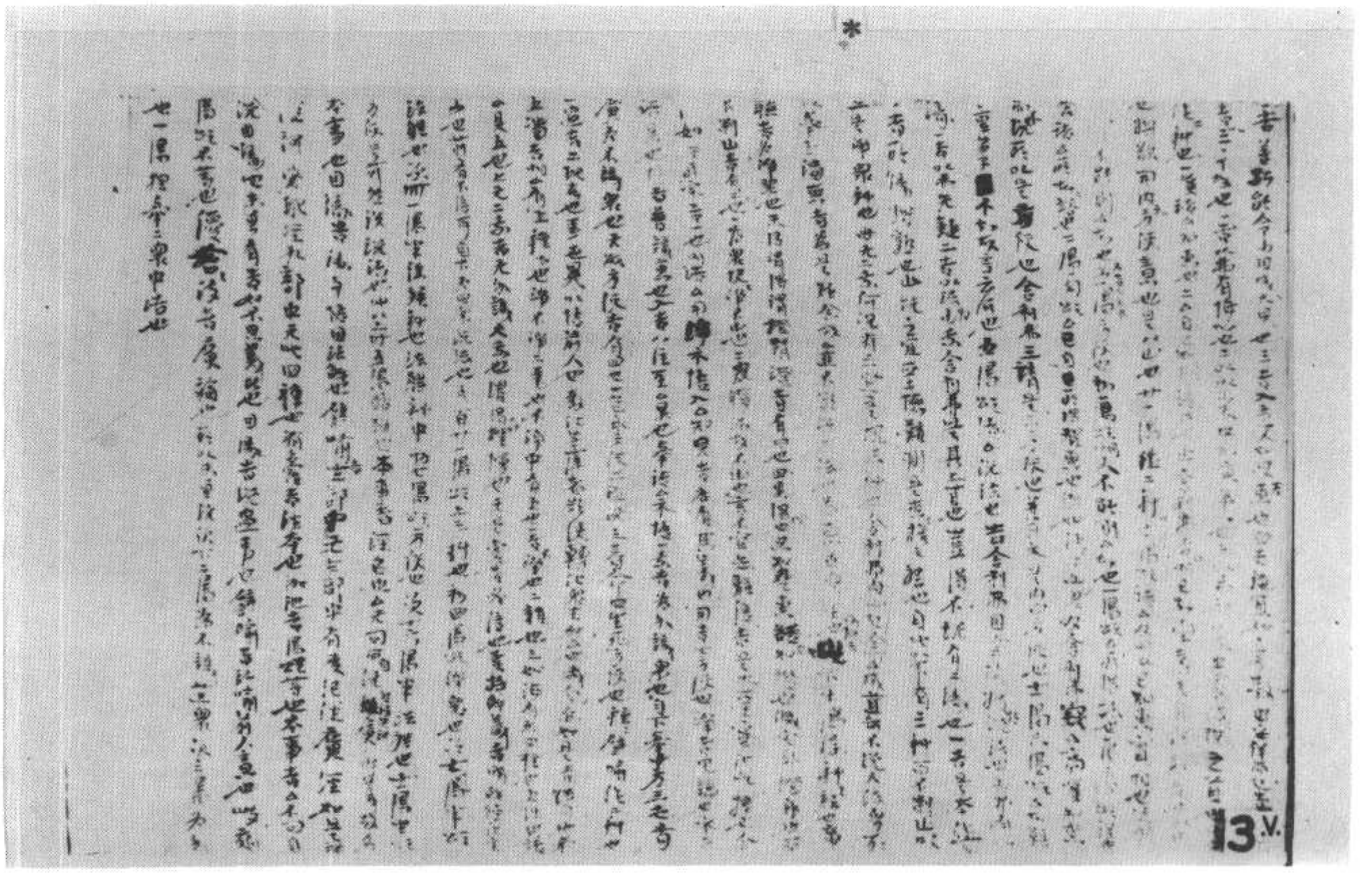


斯一一三號　建初十二年敦煌郡敦煌縣西宕鄉高昌里戶籍









正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈
夫天人師佛世尊為一切
敬圍繞而為說法釋迦牟尼佛白寶光明遍
照其國土特一切淨光莊嚴國中有一菩薩
名曰妙音久已殖眾德本供養親近无量百
千万億諸佛而悉成就甚深智慧得妙幢相
三昧法華三昧淨德三昧宿王戲三昧无緣
三昧智印三昧解一切眾生語言三昧集一
切功德三昧清淨三昧神通遊戲三昧慧炬
三昧莊嚴王三昧淨光明三昧淨藏三昧不
共三昧日旋三昧得如是百千万億恒河沙
等諸大三昧釋迦牟尼佛光照其身即白淨
華宿王智佛言世尊我當往詣娑婆世界礼
拜親近供養釋迦牟尼佛及見文殊師利法
王子菩薩藥王菩薩勇施菩薩宿王華菩薩
上行意菩薩莊嚴王菩薩藥上菩薩尒時淨
華宿王智佛告妙音菩薩汝莫輕彼國生下
劣想善男子彼娑婆世界高下不平土石諸
山穢惡充滿佛身卑小諸菩薩眾其形亦小
而汝身四万二千由旬我身六百八十万由
旬汝身第一端正百千万福光明殊妙是故
汝往莫輕彼國汝佛菩薩及國土生下劣想
妙音菩薩白其佛言世尊我今詣娑婆世界
皆是如來之力如來神通遊戲如來功德智
慧莊嚴於是妙音菩薩不起于座身不動搖
而入三昧以三昧力於耆闍崛山去法座不
遠化作八万四千眾寶蓮華閻浮檀金為莖
白銀為葉金剛為鬚甄叔迦寶以為其臺尒
時文殊師利法王子見是蓮華而白佛言世
尊是何因緣先現此瑞有若干千万蓮華閻
浮檀金為莖白銀為葉金剛為鬚甄叔迦寶
以為其臺尒時釋迦牟尼佛告文殊師利是
妙音菩薩摩訶薩欲從淨華宿王智佛國與
八万四千菩薩圍繞而來至此娑婆世界供
養親近礼拜於汝亦欲令聽法華經文殊
師利白佛言世尊是菩薩種何善本修何功
德而能有是大神通力行何三昧願為說等

S-7262 9/55A 14~18

養親近礼拜於彼二欲於養聽法華經文殊
師利白佛言世尊是菩薩種何善本修何功
德而能有是大神通力行何三昧願為說等
說是三昧名字我等少欲勤修行之行此三
昧乃能見是菩薩色相大小威儀進止唯願
世尊以神通力救護菩薩来令我得見尒時釋
迦牟尼佛告文殊師利此久滅度多寶如来
當為汝等而現其相特多寶佛告從菩薩善
男子来文殊師利法王子欲見汝身于時妙
音菩薩於彼國沒與八万四千菩薩俱共發
来所經諸國六種震動皆悉雨於七寶蓮華
百千天樂不鼓自鳴是菩薩目如廣大青蓮
華葉政使和合百千万月其面猥端正復過
於此身真金色无量百千功德庄嚴威德熾
盛光明照耀諸相具足如那羅延堅固之身
入七寶臺上昇虛空去地七多羅樹諸菩薩
衆恭敬圍繞而来詣此娑婆世界耆闍崛山
到已下七寶臺以價直百千瓔珞持至釋迦
牟尼佛所頭面礼足奉上瓔珞而白佛言世
尊淨華宿王智佛問訊世尊少病少惱起居
輕利安樂行不四人調和不世事可忍不衆

生易度不无多怒怨嫉不孝父母不敬沙門見不善心不攝五
无不孝父母不敬沙門見不善心不攝五
情不世事衆生能降伏諸魔怨不人煩惱多
寶如来在七寶塔中来聽法不又問訊多寶
如来安隱少惱堪忍久住不世尊我今欲見
多寶佛身唯願世尊示我令見尒時釋迦牟
尼佛語多寶佛是妙音菩薩欲得見尒時釋迦
寶佛告妙音言善哉善哉汝能為供養釋迦
牟尼佛及聽法華經并見文殊師利等故来
至此
尒時華德菩薩白佛言世尊是妙音菩薩種
何善根脩何功德有是神力佛告華德菩薩
過去有佛名雲雷音王多陀阿伽度阿羅呵
三藐三佛陀國名現一切世間劫名喜見妙
音菩薩於万二千歲以十万種伎樂供養雲
雷音王佛并奉上八万四千七寶鉢以是因
緣果報今生淨華宿王智佛國有是神力華
德於汝意云何尒時雲雷音王佛所妙音菩
薩伎樂供養奉上寧異人乎今此妙
音菩薩摩訶薩是華德是妙音菩薩已曾供
養親近无量諸佛久殖德本又值恒河沙等
百千万億那由他佛華德汝但見妙音菩薩
其身在此而是菩薩現種種身處處為諸衆
生說是經典或現梵王或現帝釋身或現

生說是經典或現梵王身或現帝釋身或現
＊
自在天身大自在天身或現天大將軍身或
現毗沙門王身或現轉輪聖王身或現諸小
王身或現長者身或現居士身或現宰官身
或現婆羅門身或現比丘比丘尼優婆塞優
婆夷身或現長者居士婦女身或現宰官婦
女身或現婆羅門婦女身或現童男童女身
或現天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那
羅摩睺羅伽人非人等身而說是經諸有地
獄餓鬼畜生及衆難處皆能救濟乃至於王
後宮變為女身而說是經華德是妙音菩薩
能救護婆婆世界諸衆生者是妙音菩薩如
是種種變化現身在此婆婆國土為諸衆生
說是經典於神通變化智慧无所損減是菩
薩以若干智慧明照婆婆世界公一切衆生
各得所知於十方恒河沙世界中亦復如是
若應以聲聞形得度者現聲聞形而為說法
應以辟支佛形得度者現辟支佛形而為說
法應以菩薩形得度者現菩薩形而為說法
應以佛形得度者即現佛形而為說法如是
種種隨所應度而為現形乃至應以滅度而
得度者亦現滅度華德妙音菩薩摩訶薩成
就大神通智慧之力其事如是

＊
成就大神通智慧之力其事如是
尒時華德菩薩白佛言世尊是妙音菩薩
種善根世尊是菩薩住何三昧而能如是
所變現衆生佛告華德菩薩善男子其
三昧名現一切色身妙音菩薩品時
能如是饒益无量衆生說是妙音菩薩品時
與妙音菩薩俱來者八万四千人皆得現一
切色身三昧此婆婆世界无量菩薩之得是
三昧及陀羅尼尒時妙音菩薩摩訶薩供養
釋迦牟尼佛及多寶佛塔已還歸本土所經
諸國六種震動雨寶蓮華作百千万億種種
伎樂既到本國與八万四千菩薩圍繞至淨
華宿王智佛所白佛言世尊我到婆婆世界
饒益衆生見釋迦牟尼佛及見多寶佛塔礼
拜供養又見文殊師利法王子菩薩及見藥
王菩薩得勤精進力菩薩等之尒
是八万四千菩薩得現一切色身三昧說是
妙音菩薩來往品時四万二千天子得无生
法忍華德菩薩得法華三昧

妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第廿五

尒時无盡意菩薩即從座起偏袒右肩合掌
而佛而作是言世尊觀世音菩薩以何因緣
名觀世音佛告无盡意菩薩善男子若有无

向佛而作是言世尊觀世音菩薩以何因緣

* 名觀世音佛告无盡意善男子若有无量百千万億衆生受諸苦惱聞是觀世音菩薩一心稱名觀世音菩薩即時觀其音聲皆得解脫若有持是觀世音菩薩名者設入大火火不能燒由是菩薩威神力故若為大水所漂稱其名号即得淺處若有百千万億衆生為求金銀琉璃車渠馬瑙珊瑚虎珀真珠等寶入於大海假使黑風吹其船舫漂墮羅刹鬼國其中若有乃至一人稱觀世音菩薩名者是諸人等皆得解脫羅刹之難以是因緣名觀世音

若復有人臨當被害稱觀世音菩薩名者彼所執刀仗尋段段壞而得解脫若三千大千國土滿中夜叉羅刹欲來惱人聞其稱觀世音菩薩名者是諸惡鬼尚不能以惡眼視之況復加害

設復有人若有罪若无罪杻械枷鎖檢繫其身稱觀世音菩薩名者皆悉斷壞即得解脫

若三千大千國土滿中怨賊有一商主將諸商人賫持重寶經過嶮路其中一人作是唱言諸善男子勿得恐怖汝等應當一心稱觀世音菩薩名号是菩薩能以无畏施於衆生汝等若稱者於此怨賊當得解脫衆商人

7

世尊菩薩名號以何因緣

汝等若稱名者於此怨賊當得解脫

* 聞俱發聲言南无觀世音菩薩稱其名故即得解脫无盡意觀世音菩薩摩訶薩威神之力巍巍如是

若有衆生多於姪欲常念恭敬觀世音菩薩便得離欲若多瞋恚常念恭敬觀世音菩薩便得離瞋若多愚癡常念恭敬觀世音菩薩便得離癡无盡意觀世音菩薩有如是等大威神力多所饒益是故衆生常應心念

若有女人設欲求男禮拜供養觀世音菩薩便生福德智慧之男設欲求女便生端政有相之女宿殖德本衆人愛敬无盡意觀世音菩薩有如是等大威神力

河沙菩薩名字復盡形供養飲食衣服卧具醫藥於汝意云何是善男子善女人功德多不无盡意言甚多世尊佛言若復有人受持觀世音菩薩名号乃至一時礼拜供養是二人福正等无異於百千万億劫不可窮盡无盡意受持觀世音菩薩名号得如是无量无邊福德之利

无盡意菩薩白佛言世尊觀世音菩薩云何

18

邊福德之利

*

无盡意菩薩白佛言世尊觀世音菩薩云何遊此娑婆世界云何而為衆生說法方便之力其事云何佛告无盡意菩薩善男子若有國土衆生應以佛身得度者觀世音菩薩即現佛身而為說法應以辟支佛身得度者即現辟支佛身而為說法應以聲聞身得度者即現聲聞身而為說法應以梵王身得度者即現梵王身而為說法應以帝釋身得度者即現帝釋身而為說法應以自在天身得度者即現自在天身而為說法應以大自在天身得度者即現大自在天身而為說法應以天大將軍身得度者即現天大將軍身而為說法應以毘沙門身得度者即現毘沙門身而為說法應以小王身得度者即現小王身而為說法應以長者身得度者即現長者身而為說法應以居士身得度者即現居士身而為說法應以宰官身得度者即現宰官身而為說法應以婆羅門身得度者即現婆羅門身而為說法應以比丘比丘尼優婆塞優婆夷身得度者即現比丘比丘尼優婆塞優婆夷身而為說法應以長者居士宰官婆羅門婦女身得度者即現婦女身而為說法應

門婦女身得度者即現婦女身而為說法无盡意是觀世音菩薩成就如是功德以種種形遊諸國土度脫衆生是故汝等應當一心供養觀世音菩薩是觀世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能施无畏是故此娑婆世界皆號之為施无畏者

*

以童男童女身得度者即現童男童女身而為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度者即皆現之而為說法應以執金剛神得度者即現金剛神而為說法无盡意是觀世音菩薩成就如是功德以種種形遊諸國土度脫衆生是故汝等應當一心供養觀世音菩薩是觀世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能施无畏是故此娑婆世界皆號之為施无畏者

*

无盡意菩薩白佛言世尊我今當供養觀世音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千兩金而以與之作是言仁者受此法施珍寶瓔珞時觀世音菩薩不肯受之无盡意復白觀世音菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞介時佛告觀世音菩薩當愍此无盡意菩薩及四衆天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等故受是瓔珞即時觀世音菩薩愍諸四衆及於天龍人非人等受其瓔珞分作二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉多寶佛塔无盡意觀世音菩薩有如是自在神力遊於娑婆世界

介時无盡意菩薩以偈問曰

力遊於娑婆世界

尒時無盡意菩薩以偈問曰

＊

世尊妙相具　我今重問彼　佛子何因緣　名爲觀世音

具足妙相尊　偈答無盡意　汝聽觀音行　善應諸方所

弘誓深如海　歷劫不思議　侍多千億佛　發大清淨願

我爲汝略說　聞名及見身　心念不空過　能滅諸有苦

假使興害意　推落大火坑　念彼觀音力　大火變成池

或漂流巨海　龍魚諸鬼難　念彼觀音力　波浪不能沒

或在須彌峯　爲人所推墮　念彼觀音力　如日虛空住

或被惡人逐　墮落金剛山　念彼觀音力　不能損一毛

或值怨賊遶　各執刀加害　念彼觀音力　咸即起慈心

或遭王難苦　臨刑欲壽終　念彼觀音力　刀尋段段壞

或囚禁枷鎖　手足被扭械　念彼觀音力　釋然得解脫

呪詛諸毒藥　所欲害身者　念彼觀音力　還著於本人

或遇惡羅刹　毒龍諸鬼等　念彼觀音力　時悉不敢害

若惡獸圍繞　利牙爪可怖　念彼觀音力　疾走無邊方

蚖蛇及蝮蝎　氣毒烟火燃　念彼觀音力　尋聲自迴去

雲雷鼓掣電　降雹澍大雨　念彼觀音力　應時得消散

衆生被困厄　無量苦逼身　觀音妙智力　能救世間苦

具足神通力　廣修智方便　十方諸國土　無刹不現身

種種諸惡趣　地獄鬼畜生　生老病死苦　以漸悉令滅

真觀清淨觀　廣大智慧觀　悲觀及慈觀　常願常瞻仰

無垢清淨光　慧日破諸闇　能伏災風火　普明照世間

悲體戒雷震　慈意妙大雲　澍甘露法雨　滅除煩惱焰

諍訟經官處　怖畏軍陣中　念彼觀音力　衆怨悉退散

妙音觀世音　梵音海潮音　勝彼世間音　是故須常念

念念勿生疑　觀世音淨聖　於苦惱死厄　能爲作依怙

具一切功德　慈眼視衆生　福聚海無量　是故應頂禮

尒時持地菩薩即從坐起前白佛言世尊若

有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門

示現神通力者當知是人功德不少佛說是

普門品時衆中八萬四千衆生皆發无等等

阿耨多羅三藐三菩提心

妙法蓮華經陀羅尼品第廿六

尒時藥王菩薩即從坐起偏袒右肩合掌向

佛而白佛言世尊若善男子善女人有能受

持法華經者若讀誦通利若書寫經卷得無

所福佛告藥王若有善男子善女人供養八

百万億那由他恒河沙等諸佛於汝意云何

其所得福寧爲多不甚多世尊佛言若善男

子善女人能於是經乃至受持一四句偈讀

誦解義如說脩行功德甚多

尒時藥王菩薩白佛言世尊我今當說法

者陀羅尼呪以守護之即說呪曰

[illegible]陀羅尼呪以守護之則說呪曰

安令 一 等令 二 摩訶 三 摩訶称 四

* 旨隸 五 遮那第 六 賒那 七 賒那 八 目多履 十 婆履 二十

阿瑋婆履十 奈履十 婆履 二十 一

阿又裏十 阿耆膩十 糧帝十 眵履十 又裏 十六 婆履 十五

陀羅尼廿 一 阿盧伽婆婆 二 毗履 十七 糧帝十 眵履十 又膩 十八

称毗刺廿 阿便哆 三 都枳 四 遮称履刺 廿 二

阿婁哆波隸輸地 五 溫究隸 廿 六 辛究隸 廿 七

阿羅隸廿 八 波羅隸廿 九 首迦老 初化反 阿三磨三履

佛馱毗吉利蒙帝廿 二 達磨波利老 猜歌反 帝 廿 三

僧伽涅瞿沙称廿 四 婆舍婆舍輸地 廿 五 多哆遮 廿 六

多哆遮又夜多 廿 七 即棲哆 廿 八 即棲哆隔舍

略 奈加 廿 九 悉又遮 四 悉又治多治 廿 一 阿婆盧 廿 二

阿摩若 在焉反 三 那多夜 廿 三 那履 五 枸那履 六

世尊是陀羅尼神呪六十二億恒河沙等諸

佛所說若有侵毀此法師者則為侵毀是諸

佛已特此沙門天王護世者白佛言世尊我今

為陀舍衆生擁護此法師故說呪曰

阿耆 一 那耆 二 兔那耆 三 阿那盧

那履 五 枸那履 六

世尊以是神呪擁護法師我亦當擁護持

是經者令百由旬內无諸衰患

令特持國天王在此會中與十方億那由他

乾闥婆衆恭敬圍繞前詣佛所合掌白佛言

世尊我亦以陀羅尼神呪擁護持法華經者

即說呪曰

阿伽称 一 伽称 二 醯利 三 [illegible]利 四

[illegible]陀利 五 摩醯者 六 摩訶求利 七 浮樓沙柅 八

陀羅尼若夜叉若羅刹若富單那若吉蔗若

鳩槃茶若餓鬼等伺求其短无能得便即

佛前而說呪曰

塵 一 隸 二 摩訶塵隸 三 摩訶称 四

阿隸 五 阿羅婆第 六 溫隸 七 溫隸多婆第 八

伊緻 抳 九 鼻緻 抳 十 盲緻 抳 十 一 溫隸 鉢 抳 十 二

溫梨 垤婆底 十 三

世尊是陀羅尼神呪恒河沙等諸佛所說

皆隨喜若有侵毀此法師者則為侵毀是諸

佛已

令特毗沙門天王護世者白佛言世尊我今

為陀舍衆生擁護此法師故說是陀羅尼即

說呪曰

阿那盧

阿伽禰一伽禰二 旨利三 鞞利四 阿利
栴陀利五 摩登伽六 常求利七 浮樓沙柁八
類成二
世尊是陀羅尼神呪四十二億諸佛所說若
有陵毀此法師者則為陵毀是諸佛已
尒時有羅刹女等一名藍婆二名毗藍婆三
名曲齒四名華齒五名黑齒六名多髮七名
無厭足八名持瓔珞九名皐帝十名奪一切
衆生精氣是十羅刹女與鬼子母并其子及
眷屬俱詣佛所同聲白佛言世尊我之欲擁
護讀誦受持法華經者除其衰患若有伺求
法師短者令不得便即於佛前而說呪曰
伊提履一伊提泥二伊提履三阿提履四
伊提履五泥履六泥履七泥履八
泥履九泥履十樓醯十一樓醯十二
多醯十三多醯十四兜醯十五
寧上我頭上莫惱於法師若夜人若羅刹
若餓鬼若富單那若吉蔗若毗陀羅若提駄
若偽摩勒伽若阿跋摩羅若夜叉若吉蔗若人
吉蔗若熱病若一日若二日若三日若四日若
至七日若常熱病若男若女若童男若
若童女形乃至夢中之復莫惱即於佛前

*

說偈言
若不順我呪 惱亂說法者
如斷父母罪 亦壞油麻秧
犯此法師者 當獲如是殃
諸羅刹女說此偈已白佛言世尊我等亦當
身自擁護受持讀誦脩行是經者令得安隱
離諸衰患消衆毒藥佛告諸羅刹女善哉
善哉汝等但能擁護受持法華名者福不可量
何況擁護具足受持供養經卷華香瓔珞末
香塗香燒香幡蓋伎樂燃種種燈種種燈酥燈油燈
諸香油燈蘇摩那華油燈婆師
迦華油燈優波羅華油燈如是等百千種供
養者畢帝汝等及眷屬應當擁護如是法
師說是陀羅尼品時六萬八千人得无生法忍

妙法蓮華經卷第七

妙法蓮華經普門品第廿七

尒時佛告無盡意菩薩汝善男子若有衆生
尒時佛告諸大衆乃往古世過无量无邊不
可思議阿僧祇劫有佛名雲雷音宿王華智
多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀國名光德
莊嚴劫名喜見汝佛法中有王名妙莊嚴王
王夫人名曰淨德有二子一名淨藏二名淨
眼是二子有大神力福德智慧久脩菩薩所

王夫人名曰淨德有二子一名淨藏二名淨
眼是二子有大神力福德智慧久修菩薩淨
行之道所謂檀波羅蜜尸羅波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜
方便波羅蜜慈悲喜捨乃至三十七品助道
法皆悉明了通達又得菩薩三昧名曰星宿
三昧淨光三昧淨色三昧淨照明三昧長莊
嚴三昧大威德藏三昧如是等三昧於此三昧之悉通達
亦特彼佛欲引導妙莊嚴王及眾生故
說是法華經時淨藏淨眼二子到其母所合
十指爪掌白言願母往詣雲雷音宿王華智
佛所我等二當侍從親近供養禮拜所以者
何此佛於一切天人眾中說法華經宜應聽
受母告子言汝父信受外道深著婆羅門法
汝等應往白父與共俱去淨藏淨眼合十指
爪掌白母我等是法王子而生此邪見家母
告子言汝等當憂念汝父為現神變若得見
者心必清淨或聽我等往至佛所於是二子
念其父故踊在虛空高七多羅樹現種種神
變於虛空中行住坐臥身上出水身下出火
身下出水身上出火或現大身滿虛空中而
復現小小復現大於空中滅忽然在地入地
如水沒水如地現如是等種種神變令其父
王心淨信解特父見子神力如是心大歡喜
得未曾有合掌向子言汝等師為是誰誰之
弟子二子白言大王彼雲雷音宿王華智佛
令在七寶菩提樹下法座上坐於一切世間
天人眾中廣說法華經是我等師我是其子
父語子言我今心欲見汝等師可共俱往於
是二子從空中下到其母所合掌白母父王
今已信解堪任往詣唯願母見聽於彼佛所出
家修道尒時二子欲重宣其意以偈白母

復現小小復現大
如水沒水如地現如是等種種神變令其父
王心淨信解特父見子神力如是心大歡喜
得未曾有合掌向子言汝等師為是誰誰之
弟子二子白言大王彼雲雷音宿王華智佛
令在七寶菩提樹下法座上坐於一切世間
天人眾中廣說法華經是我等師我是其子
父語子言我今心欲見汝等師可共俱往於
是二子從空中下到其母所合掌白母父王
今已信解堪任往詣唯願母見聽於彼佛所出
家修道尒時二子欲重宣其意以偈白母

願母放我等出家作沙門　諸佛甚難值　我等隨佛學
譬如優曇鉢羅　值佛復難是　脫諸難之難　願聽我出家
母即告言聽汝出家所以者何佛難值故於
是二子白父母言善哉父母願時往詣雲雷
音宿王華智佛所親近供養所以者何佛難
得值如優曇波羅華又如一眼之龜值浮木
孔而我等宿福深厚生值佛法是故父母當
聽我等於今出家所以者何諸佛難值時亦
難遇彼時妙莊嚴王後宮八万四千人皆悉
堪任受持是法華經淨眼菩薩於法華三昧
久已通達淨藏菩薩已於无量百千万億劫

堪任受持妙法華經過是已後
久已通達淨藏答曰
通達亦諸無量三昧獻公一切衆生
趣故其王夫人得諸佛集三昧知諸佛秘
密之藏二子如是以方便力善化其父令心
信解好樂佛法於是妙莊嚴王與群臣眷屬
俱淨德夫人與後宮綵女眷屬及其二子
與四万二千人俱一時共詣佛所到已頭面
礼足繞佛三帀却住一面尒時汝佛為王說
法示教利喜王大歡悅尒時妙莊嚴王及其
夫人解頸真珠瓔珞價直百千以散佛上於
虛空中化成四柱寶臺臺中有大寶牀敷
千万天衣其上有佛結跏趺坐放大光明尒
時妙莊嚴王作是念佛身希有端嚴殊特成
就第一微妙之色特雲雷音宿王華智佛告
四衆言汝等見是妙莊嚴王於我前合掌立
不此王於我法中作比丘精勤脩習助佛道
法當得作佛号娑羅樹王國名大光劫名大
高王其娑羅樹王佛有无量菩薩衆及无量
聲聞其國平正功德如是其王即時以國付
弟與夫人二子尒諸眷屬於佛法中出家脩
道王出家已於八万四千歲常勤精進脩行
妙法華經過是已後得一切淨德莊嚴三

妙法華經過是已後得
[illegible]空高七多羅樹尒白佛言世尊此
我二子已作佛事於神通變化轉被耶心尒
得安住於佛法中得見世尊此二子者是汝
善知識為欲發起宿世善根饒益我故來生
我家尒時雲雷音宿王華智佛告妙莊嚴王
言如是如是如汝所言若善男子善女人種善
根故世世得善知識能作佛事
示教利喜令入阿耨多羅三藐三菩提大王
當知善知識者是大因緣所謂化導令得見
佛發阿耨多羅三藐三菩提心大王汝見此
二子不此二子已曾於六十五百千万億
那由他恒河沙諸佛所受
持法華經聆念耶見衆生令住正見妙莊嚴
王即從虛空中下而白佛
有以功德智慧故頂上肉髻光明顯照其眼
長廣而紺青色眉間毫相白如珂月鼻高白脩
鼻常有光明脩直好如頻婆菓令時妙莊
嚴王讚唉佛如是等无量百千万億功德已
於如來前一心合掌復白佛言世尊未曾有
也如來之法具足成就不可思議微妙功德
教戒所行安隱快善令我從今日不復自隨心

教或行或隨
行不生耶見憍
礼佛而出
佛告大衆於意云何妙莊嚴王普賢人乎今
華德菩薩是其淨德夫人今佛前光照莊嚴
相菩薩是哀愍妙莊嚴王及諸眷屬故於後
中生其二子者今藥王菩薩藥上菩薩是是
藥王藥上菩薩成就如此諸大功德已於九
量百千万億諸佛所殖衆德本成就不可思
議諸善功德若有人識是二菩薩名字者一
切世間諸天人民亦應礼拜佛說是妙莊嚴
王本事品時八万四千人遠塵離垢於諸法
中得法眼淨
妙法蓮華經普賢菩薩勸發品第廿八
爾時普賢菩薩以自在神通力威德名聞與
大菩薩无量无邊不可稱數從東方來所經
諸國普皆震動雨寶蓮華作无量百千万億
種種伎樂又與无數諸天龍夜叉乾闥婆阿
脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大
衆圍繞各現威德神通之力到娑婆世界耆
闍崛山中頭面礼釋迦牟尼佛右繞七帀白
佛言世尊我於寶威德上王佛國遙聞此娑

婆世界說法華經與无量无邊菩薩衆共來聽受唯願世尊當為說之若善
男子善女人於如來滅後云何能得是法華
經佛告普賢菩薩若善男子善女人成就四
法於如來滅後當得是法華經一者為諸佛
護念二者殖諸德本三者入正定聚四者發
救一切衆生之心善男子善女人如是成就
四法於如來滅後必得是經
爾時普賢菩薩白佛言世尊於後五百歲濁
惡世中其有受持是經典者我當守護除其
衰患令得安隱使无伺求得其便者若魔若
魔子若魔女若魔民若為魔所著者若夜叉
若羅刹若鳩槃荼若毗舍闍若富單那若奪
精氣若奪人者若畜不得便是人若
行若立讀誦此經我於時乘六牙白象王與
大菩薩衆俱詣其所而自現身供養守護安
慰其心亦為供養法華經故是人若坐思惟
此經亦時我復乘白象王現其人前其人若
於法華經有所忘失一句一偈我當教之與
共讀誦還令通利亦時受持讀誦法華經者
得見我身甚大歡喜轉復精進以是故即
得三昧及陀羅尼名為旋陀羅尼百千万億

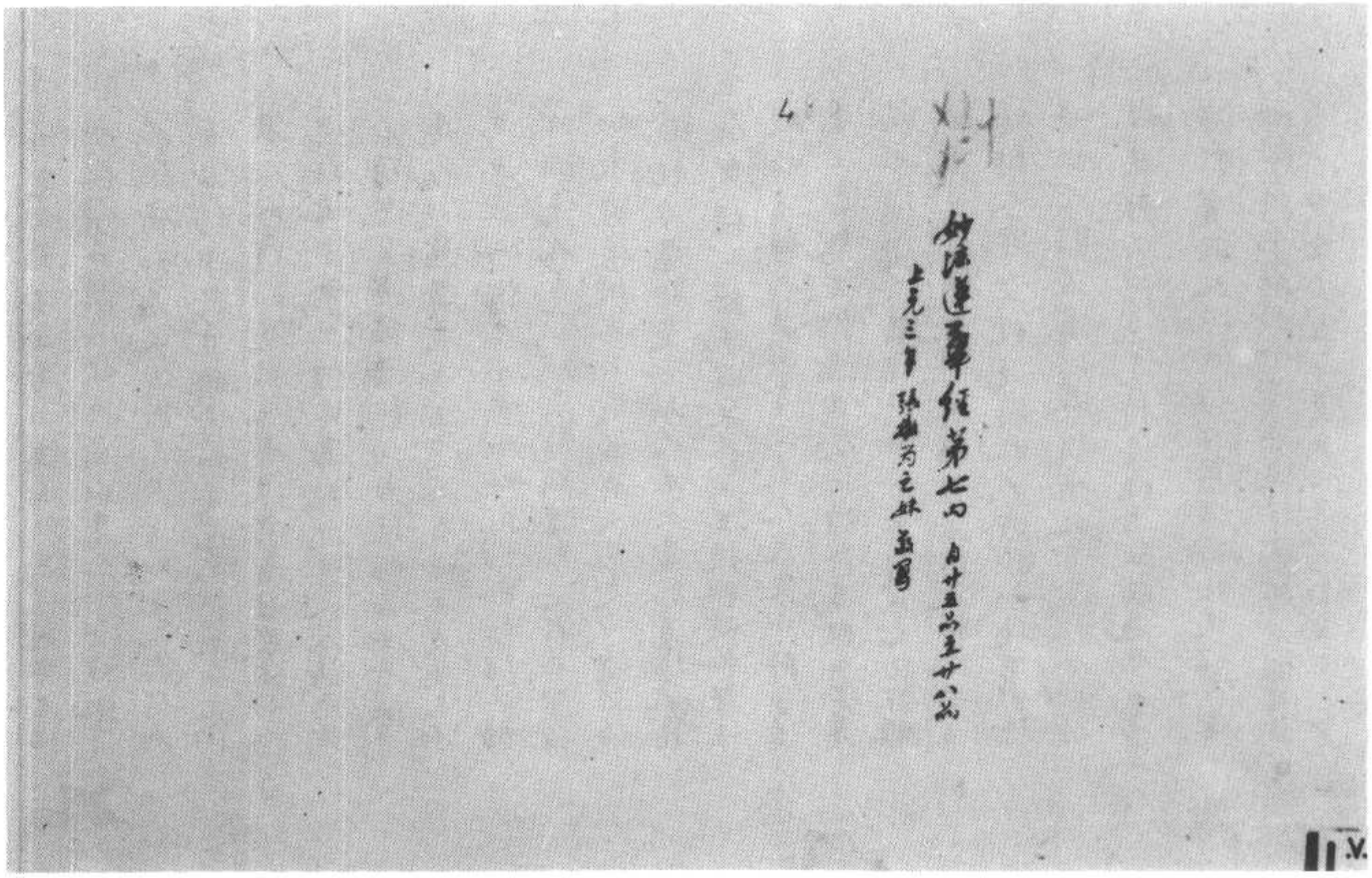
得見我身甚大歡喜轉復精進以日成故即
得三昧又陀羅尼名為旋陀羅尼得如是等陀羅
尼世尊若後世後五百歲濁惡世中比丘比
丘尼優婆塞優婆夷求索者受持者讀誦者
書寫者欲修習是法華經於三七日中應一
心精進滿三七日已我當乘六牙白象與九
百萬菩薩而自圍繞以一切衆生所喜見身現
其人前而為說法示教利喜亦復與陀羅
尼呪得是陀羅尼故無有非人能破壞者亦
不為女人之所惑亂我身亦自常護是人唯
願世尊聽我說此陀羅尼即於佛前而說呪曰

阿檀地 檀陀婆地 檀陀婆帝 檀陀鳩舍隸
檀陀修陀隸 修陀羅婆底 佛馱毘吉帝
達磨波利剎帝 僧伽涅伽地 僧伽波伽地
帝隸阿修伽地 修伽婆伽地 伽婆伽地
伽婆伽三昧地 薩婆達磨修波利剎帝
薩婆薩埵樓馱憍舍略阿耆尼 阿羅訶帝三藐三
佛陀俱胝 卑梨地帝 阿羅帝 波羅帝
修阿婆多尼 僧伽涅伽地尼 阿僧祇
僧伽波伽地 帝隸阿惰僧伽兜略 阿羅帝 波羅帝
薩婆僧伽三昧地伽蘭

時是法華經者當知是人佛見讚迎牟尼佛
如從佛口聞此經典當知是人供養讚迎牟
尼佛當知是人佛所護念當知是人為釋迦
牟尼佛手摩其頭當知是人衣之所覆如是之人不復貪著世樂不好外
道經書手筆之類不應親近其人及諸惡者
若屠兒若畜豬羊鷄狗若獵師若衒賣女色
是人心意質直有正憶念有福德力是人不
為三毒所惱亦不嫉妒不為憍慢所惱是人少欲知足能修普賢之行普賢若
如來滅後後五百歲若有人見受持讀誦法
華經者應作是念此人不久當詣道場破諸
魔衆得阿耨多羅三藐三菩提轉法輪擊法
鼓吹法螺雨法雨當坐天人大衆中師子法
座上菩薩若於後世受持讀誦是經典者是
人不復貪著衣服臥具飲食資生之物所願
不虛亦於現世得其福報若有人輕毀之言
汝狂人耳空作是行終无所獲如是罪報當
世世无眼若有供養讚嘆之者當於今世得
現果報若復見受持是經者出其過惡若實
若不實此人現世得白癩病若輕咲之者當
世世牙齒疎缺醜脣平鼻手脚繚戾眼目角
睐身體臭穢惡瘡膿血水腹短氣諸惡重病
是故菩薩若見受持是經典者當起遠迎當
如敬佛說是菩薩勤發品時恒河沙等无量
无邊菩薩得百千万億旋陀羅尼三千大千
世界微塵等諸菩薩具菩薩道佛記是經時
菩賢等諸菩薩舍利弗等諸聲聞及諸天龍
人非人等一切大會皆大歡喜受持佛語作
礼而去

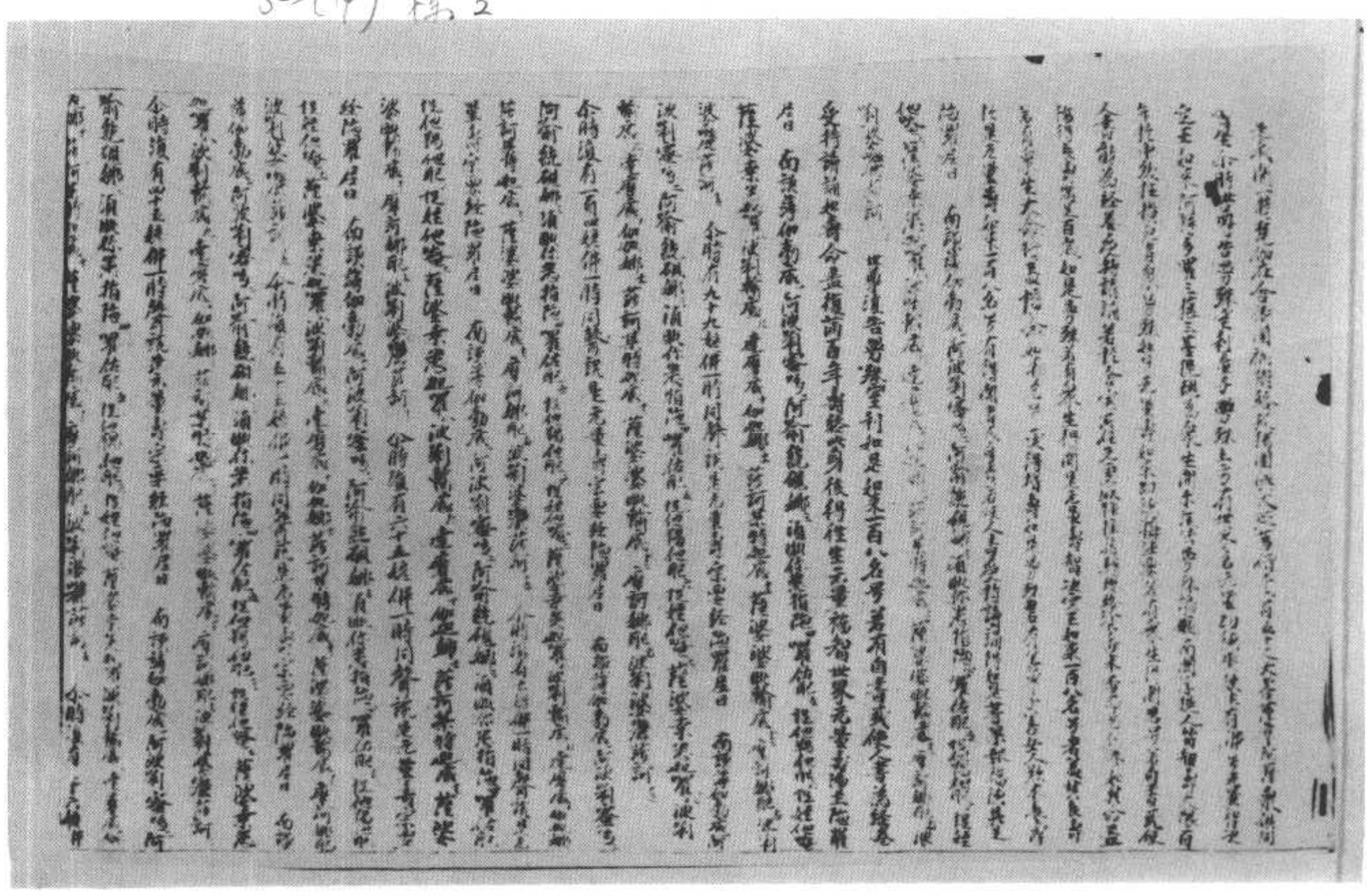
妙法蓮華經卷第

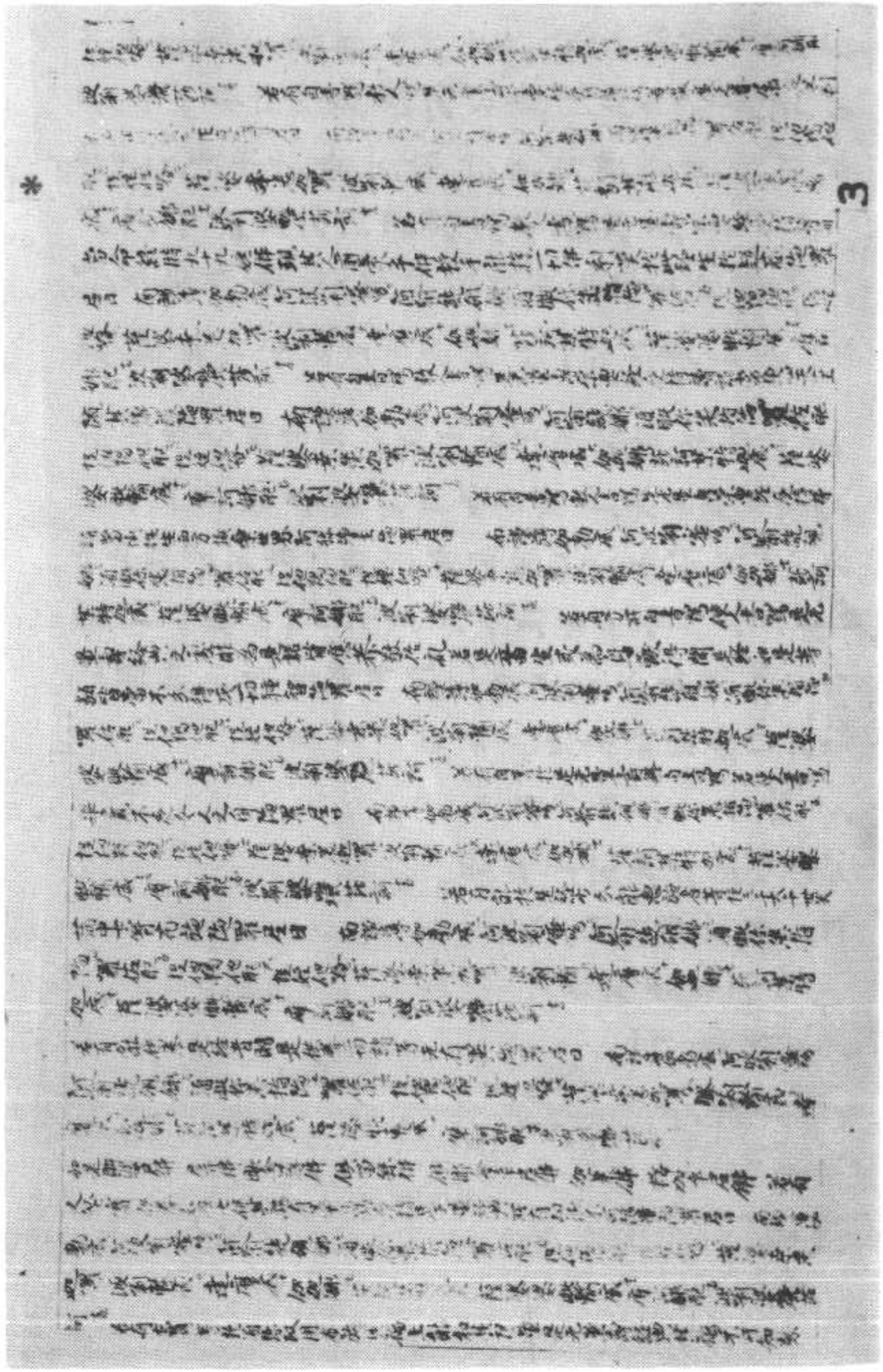
W-T262 9/62B1

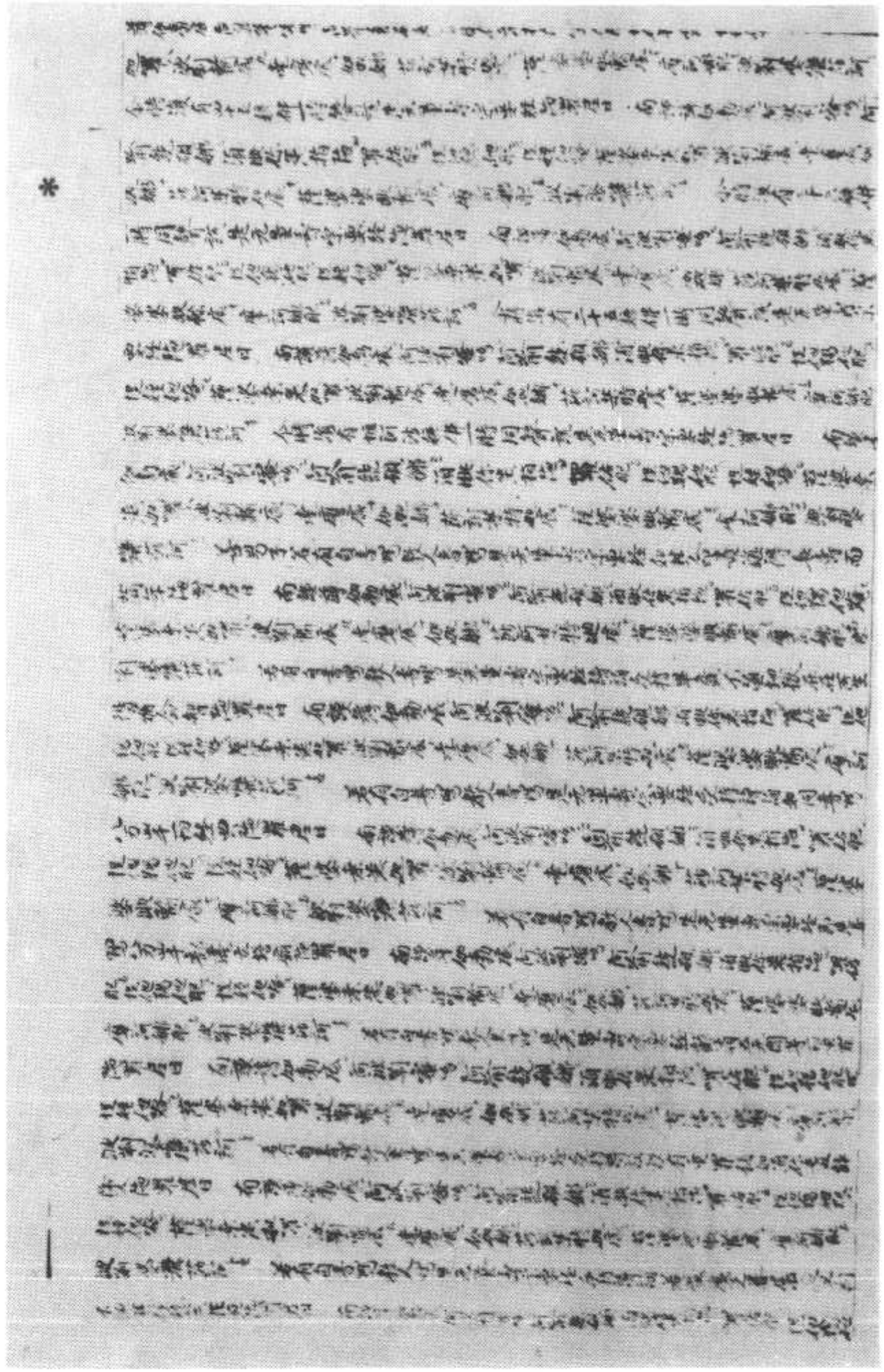


▼斯一一五號　佛說無量壽宗要經

S→(甲) 捲 2







W→(P) 棵 139

S→T374 12/498 B21~c3

家之人東口相應善一不相應則非出家我今
毋論未曾子舊屬知識出家頭道心是頭集時
善賢時非是頭集時頭如有人入海未就
不取真寶直取水清亦如有人喪妙音樂遊
戲畫飛如拾寶女與六通如來全皆用天凡
血如是甘露服食毒藥如拾離舊之醫治
恐意醫未藥而服慶意推之意譬人身非頭如來世尊
甘露法味而服慶意推之意譬人身非頭如來
花我今已得如來難值過阿曇花我今已值
遇無量難得見聞我今已開頭如意珠隨
求大乘人令不修過於小今日雖不開示難
去何能心令住意法善色不頭頭如騏馬去何時
斬之令斷是故善薩乃至有受漏去何善言如來
有漏如是義故如來世尊非是有漏去何善言
凡夫人令不修過於小之過失去何善令意善
諦告阿難如是善來問我義之過失去何善令意善
諦告阿難如是善來問我義之過失去何善令意善
諦告阿難如是善來問我義

般若波羅蜜多心經

觀自在菩薩行深般若波羅蜜多時照見五蘊皆空度一切苦厄舍利子色不異空空不異色色即是空空即是色受想行識亦復如是舍利子是諸法空相不生不滅不垢不淨不增不減是故空中無色無受想行識無眼耳鼻舌身意無色聲香味觸法無眼界乃至無意識界無無明亦無無明盡乃至無老死亦無老死盡無苦集滅道無智亦無得以無所得故菩提薩埵依般若波羅蜜多故心無罣礙無罣礙故無有恐怖遠離顛倒夢想究竟涅槃三世諸佛依般若波羅蜜多故得阿耨多羅三藐三菩提故知般若波羅蜜多是大神咒是大明咒是無上咒是無等等咒能除一切苦真實不虛故說般若波羅蜜多咒即說咒曰揭諦揭諦波羅揭諦波羅僧揭諦菩提薩婆訶

般若波羅蜜多心經

衆生大悲福八聖道亦如汝人衆四毒蛇五陰
*
地獄迫而去无所歸趣留誰親善者為會衰
善薩摩訶薩修觀無常苦空無我觀身如聚沫
永為害不能知足為周貪愛亦不著知其性
則不依今衆生輪轉生死苦中如是无量苦
趣皆受衆苦向之故衰之為病難將離故如是
誰親離可違離慈誰親者常向人便令衰別離
慈悲合會衰亦如是令人遠離一切善法走不
一切不善之法之是義故善薩摩訶薩深觀貪
如慈誰親染不能周旋智之人是故善薩摩
觀此愛生大怖畏滅八聖道猶如依人衆四毒蛇五
陰地獄及一誰親法賊不過支離落昔即是六入等
薩摩訶薩觀內六入空无所有不見衆生一物
之實是故善薩觀內六入空无所有如依空畏善
男子依空聚落群賊走娶染不生於言空之想
凡夫之人亦復如是於六入聚不生空想以其不能
生空想故輪迴生死受无量苦善男子群賊既空
乃生空想善薩亦不觀此六入常生空想故則不輪
迴生死要由善薩摩訶薩於此六入常无顛倒故
是故不復輪迴生死復次善男子如有群賊入地空
聚則得安樂觀內六入則得安

是故不應輪迴生死應不善學
要則得安樂煩惱諸賊不復侵
眠如是入地大入則得安
眠盡滅諸煩惱群賊永不復生
大入永无所畏如被安慰乃是陳子秦狼猛無眠滅
之耳住處是內六永後如是一切衆無煩惱之縛
之所住處是故善薩深觀大入空无所有純是
一切不善住處復次善男子菩薩摩訶薩觀內大入
空无所有如社空虛無有主故應諦不實故空无所有住
有想故實无所有樂想故實无所有住無作有樂想
故內大入皆永後如是空无所有而作有想實无有樂
而作樂想實无有人而作人想雖有知人乃能知
之為興真實復次善男子如空若或時有人或
无人大人永不一向无人何以故無
非是眼見是故善薩觀內大入若
不休不息猶如社人安四毒蛇五
及大賊怖善應除六大賊音卧冰六塵等薩摩
訶薩觀此六塵如六大賊何以故能劫一切諸善法故
如六大賊能劫一切人民財寶是六塵賊亦復如是
能劫一切衆生善財如六大賊劫善人令則能動
尊組亦復有不捨如惠今正覺音平不氣窮空
六塵賊亦復如是善入人相則能劫尊一切善法

不能令不動著頌如勇健人乃能推伏六塵惡賊譬如善薩乘般若
諸佛善薩乘此般若乃能推伏六塵惡賊解如有
人若諸種族皆悉熏修則不為彼六賊所害
亦名善知識不為六塵惡賊所害如是六天賊若
見人物則能偷劫天塵不本著見善知善聞善嗅
著角著覺皆悉能劫六大賊者雖能劫奪衆人
財不能劫取色无色界六塵惡賊則不如是能劫三界
一切善寶是故善薩諸佛名為善知識六塵過彼大賊作是
觀已猶如聖道直往不迴如彼人乘四毒蛇五
捨陀羅一詣親善及六大賊捨空聚落路而去
路值河者即是煩惱方向善薩觀此煩惱猶如大
河如欲取彼河能濟者為煩惱彼河亦復如是能濟
緣覺是故善薩深觀煩惱猶如彼河深難得底故
名為河復次不可得故名為大其中多有種種惡鬼煩
惱大河亦復如是雖有衆善薩能得度故名為深惟
佛善薩得其邊故、名廣大常為一切衆生故、
名無邊是故善薩觀此煩惱猶如大河未能長一切
草木藥林煩惱大河亦復如是能長衆生五有
是故善薩觀此煩惱猶如大河群如有人簡大河
水无有慙愧衆生亦復如是簡煩惱河无有慙愧如簡
河者未得其底即便命終簡煩惱河亦復如
是未能窮盡煩惱底故命終隨煩惱河而去
輪轉五有受諸苦惱

水无有慙愧衆生亦復如是簡煩惱
河者未得其底即便命終簡煩惱河亦復如
是未盡其底周迴輪轉五有受諸苦惱
空相者有不滅如是空相當知是人不得出離五
有一切衆生不能善滅煩惱大河譬如五
脚河可渡如渡大河雖能渡身不能渡心一切
煩惱大河則不如是能渡一切身心善滅大暴
河雖能渡於界中人煩惱大河乃能渡於三界
入天世間大河手抱膊脚則到彼拔煩惱大河雖有
善薩四大波羅蜜乃能得度如大河水難可得度
煩惱大河亦復如是難可得度若欲得度如有
奇得度方向善薩觀此煩惱猶如大海雖可得
度乃至十住諸大善薩猶故未能畢竟得度唯
有諸佛乃畢竟度故名為難可得度如人
為一關捉離關緣覺乃至諸佛不能捉逸所以者何
大河初盡之時七日並出照能令枯涸煩惱大河則不
如是離關緣覺雖滅七賢猶不能盡是故善薩
觀諸煩惱猶如聚河解如波入婆四毒蛇五猶
陀羅一詣親善及六大賊捨空聚落隨路而去
是名善薩觀煩惱猶如大河

陁羅一註親善及大火眼捨支耳若隨路而去14
*
歐至河上草為橋善薩亦本衆四大如丘陰
捨陁羅尼註親善六入空聚六塵意眼至煩
惱河消煞之慧師、航、知見六波羅蜜世七品之
為船橋能乘此橋度煩惱河到於彼岸常樂
涅槃善薩爾許大涅槃者作是思惟承若不
能忍受如是身心苦惱嘿然
煩惱河以是因緣雖有如是
忍受以忍受故則不生漏如是善薩尚天諸
漏況佛如來而當有漏是故諸緣不名有漏
去何如來非无漏也如來常行有漏中故有漏即
是廿五有是故離開凡夫之人言餘有漏諸緣
如來真實无漏善男子以是因緣諸緣如來无有
定相善男子是故九四重禁謗方等經及一闡
提悉皆不定不時光明遍照高貴德王善薩
摩訶薩言如是、誰如聖教一切諸緣皆悉不定
以不定故當知如來亦不畢竟入於涅槃如來
說善薩摩訶薩大涅槃周不開中間
聚大涅槃去何大涅槃本時餘讀光
明遍照高貴德王善薩摩訶薩善男子若
有善薩得念總持乃能如此之所諸開善
*
有善薩得念總持乃能如此之所諸開善15
男子如世人言有海大海有河大河有山大山有
地大地有城大城有衆生有毛大毛有
人天人有天、中天有道大道涅槃善男子如
有大涅槃去何涅槃善男子如人飢餓得小飯
食名為安樂如是安樂亦名涅槃如病得差
則名安樂如是安樂亦名涅槃如人怖畏得
脫在家則得安樂亦名涅槃如貧得寶名為安樂
如人離獄如是安樂亦名涅槃如是涅槃也何以
故以飢渴故而食飯食故名為安樂以是因緣
非大涅槃善男子若凡夫人及以羸開或因聖道斷於煩惱
亦名涅槃不得名為大涅槃也斷初禪乃至滅
斷非想非、想處則得安樂如是安樂亦名
涅槃不得名為大涅槃也何以故還生煩惱有
習氣故去何名為煩惱習氣羸開修習有煩
惱習氣諸緣亦爾如來入於涅槃之性无有變異
為名煩惱習氣滅後衆生有見別相如來畢竟

為名煩惱習氣佛法衆生皆悉別相如來畢
＊入大涅槃離聞緣覺諸佛如來畢竟無別以是義故二乘不得非大涅槃
乘淨故常樂我淨乃得名為大涅槃也善男子
譬如有氣能受衆水名為大海隨有離聞
緣覺菩薩諸佛如來不名大涅槃四禪
三昧八背捨八勝處十一切智慧隨能攝取如是
等法悉名大涅槃善男子
譬如有河第一
廣大離聞緣覺至十住
菩薩不能得底則名大海聲聞緣覺至十住
菩薩不見佛性名為大涅槃若能了了
見於佛性則得名為大涅槃也是大涅槃唯
有大
菩薩乃能得見故名大涅槃善男子
譬如音聲詮諸佛法善男子
如世間人以五因緣之所得故名
為大云何復名為大涅槃有大義故名大涅槃
無義大自在故名為大義云何名為
有八自在則名為義何等為八一者能示一身以
為五身數大小種種變化滿十方無量世界
如來之身實非離塵以自在故現離塵身譬
自在則為大義二者示一塵身滿於三千大千世界
如來之身實不滿於大千世界何以故以無量
實以自在故滿三千大千世界如是自在名為大
義三者能以滿地三千大千世界之身輕舉乘空過

名大衆生若有衆生於三無漏
＊佛性而能於中廣度衆生當知是人得大涅槃
等若有人能於沙門婆羅門所
尊重恭敬供養父母恭敬供養大涅槃也善男子
治善法乃至言說實无有異誑欺衆生於生死河善示來
真正之道是則名為大般涅槃善男子大名不
可思議若不可思議一切衆生乃至不能信受則名
為大般涅槃唯佛菩薩之所見故名大涅槃以
何因緣復名為大善男子以无量因緣然後乃
得故名為大善男子如世間人以五因緣之所得
者則名為大涅槃亦以五因緣之所得故名
為大云何復名為大涅槃有大義故名大涅槃
无義大自在故名為大義云何名為
有八自在則名為義何等為八一者能示一身以
為五身數大小種種變化滿十方无量世界
如來之身實非離塵以自在故現離塵身譬
自在則為大義二者示一塵身滿於三千大千世界
如來之身實不滿於大千世界何以故以无量
實以自在故滿三千大千世界如是自在名為大
義三者能以滿地三千大千世界之身輕舉乘空過

自故名為大乘三者能於滿此三千大千世界如是自在名為大乘四者於滿恒河沙等諸佛世界而无罣碍如来之身真无虧壞故能為輕重如是自在名為大乘四者於自在故而得自在去何自在如来一心安住不住動所可不化无量形類名令有心衆生各成辦如来之身善男子譬如虚空普於一切有時或造一事而令衆生見如是自在名為大乘五者於一毛而令他毛一切悉見如是自在名為大乘五者相自在故去何名為根自在如来一根亦能為大乘大涅槃无樂以四樂故名大涅槃去何常樂如来之心亦无所有去何名得著庵如来見色聞聲嗅香別味覺觸知法以自在故令諸衆生各成辦不斷樂故則无有苦无苦无樂乃名為大涅槃无量无邊故名大涅槃不善男子有大樂故名大涅槃无樂以四樂故名大涅槃去何名得著庵如来計有得想是則諸佛集不得涅槃以无得故名為大樂復次善男子有三種受一者樂受二者苦受三者不苦不樂受一不苦不樂受亦名為大乘如来不盡形壽著忘著祖著慧如来亦時時不生念我說般涅槃一切悉捨而法故以四句為偈一切悉捨故說名為偈一切悉捨故名為大乘八者有說以自在故如来演說故名為大乘八者如来遍滿一切諸衆衆之性不可壞亦

*

有說以自在故如来演說以演說故名為大乘八者如来遍滿一切諸衆衆之性不可壞亦不盡何以故如来常住不變易故名為大乘八者有說以自在故如来

諸佛如來一切知故名為大樂以大樂故名大涅
槃四者身不壞故名為大樂身若可壞則不名樂
如來之身金剛无壞非煩惱身无漏之身故名
大樂以大樂故名大涅槃善男子世間名字或有
因緣或无因緣者如舍利弗母名舍利因
母立字故名舍利如舍利弗倫羅道人生處倫羅國
因國立字故名處倫羅道人如因提連如來生處種姓因姓
亦因姓立字故名因提連如來生處種姓因姓
名稱為瞿曇如瞿曇種姓因姓
是名因緣為名瞿曇種姓因姓
指人如佛以天故因緣生故
故名淨生如因緣故名迦羅鳴羅迦是
等名是因緣名无因緣者如蓮花者蓮水火風虛空
如是等無為一名二實一名無量二名無數量不數數
亦復得名為等無為如虛空無為名大涅槃亦
非虛妄名无因緣五名字如阿羅婆車名為食
實不倉油殘為五名為倉油曼名无因緣五名字
善男子是大涅槃亦復如是无有因緣為五名者
男子譬如世有小兒名為大也涅槃亦不
可思議故名為大涅槃亦不可稱量不可思議
大乘涅槃經卷第廿三

20

W→T374 503c24

*

故得名為大般涅槃以純淨故名大涅槃去何純
淨有四種何等為四一者廿五有名為不淨能永斷
故得名為淨即涅槃如是涅槃亦復如是涅槃有因緣
槃實非是有諸佛如來隨世俗故說涅槃有因緣
如世人非父言父非母言母實非父母而言父母涅
槃亦不隨世俗故說言諸佛有大涅槃之者菜
淨故即若无菜則名不淨如來身常故名大淨以
大淨故名大涅槃四者心善清淨故心善有淨名曰
不淨佛心无垢故名大淨以大淨故名大涅槃
善男子是大涅槃亦復如是无有因緣為五名者
男子譬如世有小兒名為大也涅槃亦不
可思議故名為大涅槃亦不可稱量不可思議
大乘涅槃經卷第廿三

21

S-T366 12/347A14

卷一經陀彌阿說佛　號七一一斯

589

生佛網明佛如是等恒河沙數諸佛各於其國出廣長
舌相遍覆三千大千世界說誠實言汝等衆生當信是
稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經
舍利弗下方世界有師子佛名闍那佛名光佛達摩佛法佛
佛持法佛如是等佛恒河沙數諸佛各於其國出廣長
相遍覆三千大千世界說誠實言汝等衆生當信是
讚不可思議功德諸佛護念經
舍利弗上方世界有梵王佛香上佛香光佛大
焰肩佛離色寶華德佛娑羅樹王佛寶華德佛
見一切義佛如須彌山佛如是等恒河沙數諸佛各於其
國出廣長舌相遍覆三千大千世界說誠實言汝
等衆生當信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經
舍利弗於汝意云何何故名一切諸佛所護念及經名者是
佛若有善男子善女人聞是諸佛所說名及經名者
諸善男子善女人皆為一切諸佛共所護念經皆得
不退轉於阿耨多羅三藐三菩提是故舍利弗
汝等皆當信受我語及諸佛所說舍利弗
有人已發願今發願當發願發願生
者是諸人等皆得不退轉於阿耨多羅三藐三
菩提於彼國土若已生若今生若當生是故舍利弗
善男子善女人若有信者應當發願生彼國土
舍利弗如我今者讚諸佛不可思議功德彼諸

3

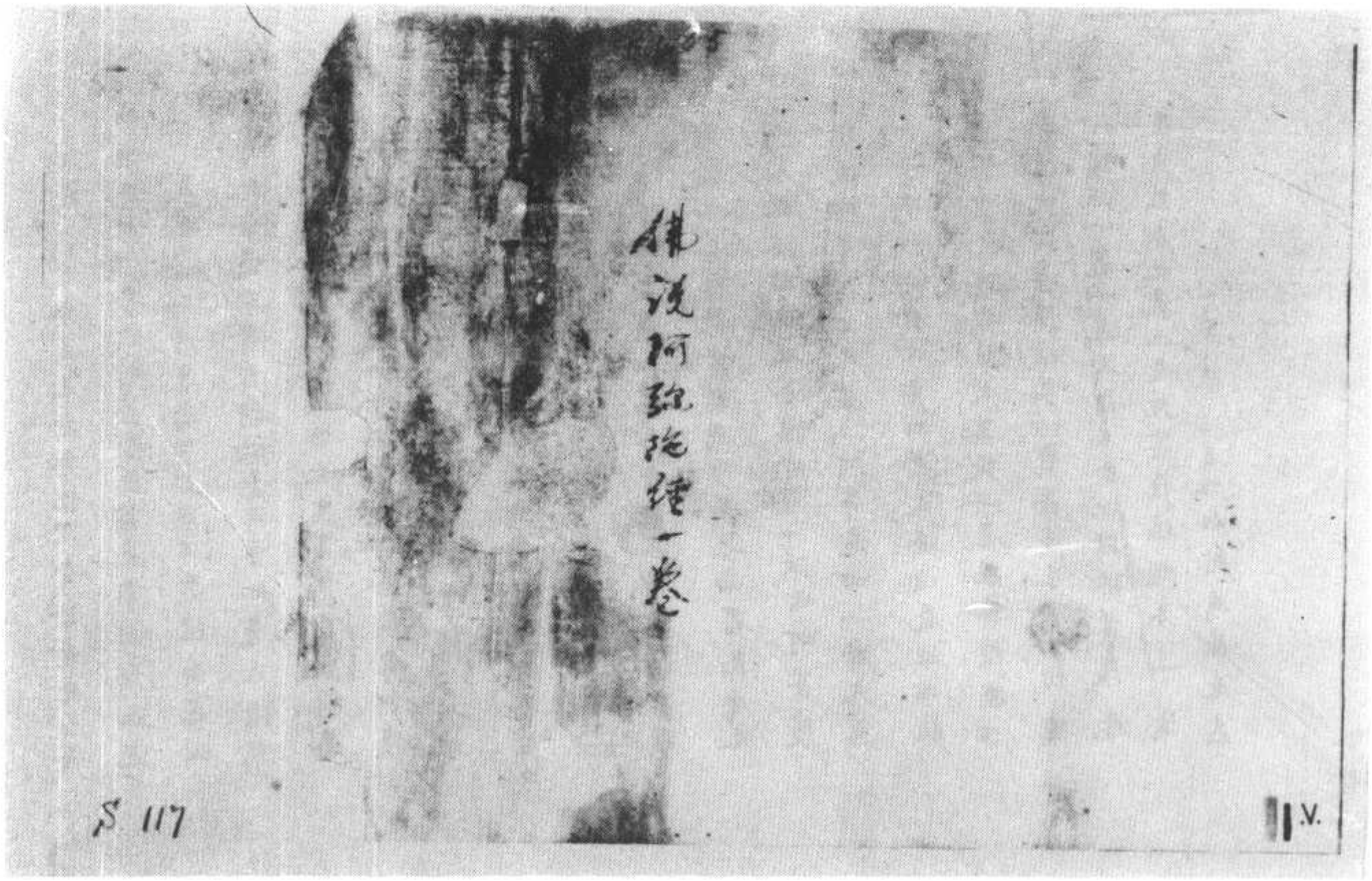
W→T366 12/348 A 29

*

等衆生當信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念
經舍利弗於汝意云何何故名一切諸佛所護念經及
佛若有善男子善女人聞是諸佛所說名及經名者是
諸善男子善女人皆為一切諸佛共所護念經皆得
不退轉於阿耨多羅三藐三菩提是故舍利弗
汝等皆當信受我語及諸佛所說舍利弗
有人已發願今發願當發願發願生
者是諸人等皆得不退轉於阿耨多羅三藐三
菩提於彼國土若已生若今生若當生是故舍利弗
善男子善女人若有信者應當發願生彼國土
舍利弗如我今者讚諸佛不可思議功德而作是言世尊
多羅三藐三菩提為一切難信之法是為甚
難佛此經已舍利弗及諸比丘一切世間天人阿修
羅等聞佛所說歡喜信受作禮而去

佛說阿彌陀經一卷

4



S→T 375 12/759 a 13~14

五陰色

衆生生死相續不斷重擔不捨

何謂能令

何謂

攝求其義理了不可得以是義故名為陰

菩薩摩訶薩觀見色陰不見其相何以故於

十色中推求其性悉不可得

色陰是有百八觀見是陰初不見相何以故

更觀百八理无定實是故菩薩不見是陰想

行識等亦復如是菩薩摩訶薩深見五陰是

生煩惱之根本也以是義故方便令斷云何

菩薩遠離五事所謂五見何等為五一者身

見二者邊見三者耶見四者戒取五者見取

回是五見生六十二見回是諸見生死不絕

是故菩薩防之不近云何菩薩成就六事謂

六念處何等為六一者念佛二者念法三者

念僧四者念天五者念施六者念戒是名菩

薩成就六事云何菩薩遠離五事所謂五定

一者煩定二者穿定三者睡定四者掉定五

者无聚定五者首楞嚴定猶集如是五種定

五則得立於大涅槃是故菩薩應修習

W→T375 12/75/P318

念僧四者念天五者念施六者念戒是名菩
薩成就六事云何菩薩摩訶薩五事所謂五定
一者獨定二者衆定三者學定三者受捨衆定四
者无衆定五者首楞嚴定摩訶薩是故菩薩摩訶薩
五事所謂菩提心菩薩摩訶薩
常應守護是菩提心猶如世人守護一子亦
如暗者應修一目如行頭陀守護道者菩薩
守護菩提之心亦復如是回護如是菩提心
故得阿耨多羅三藐三菩提回向阿耨多羅
三藐三菩提回向阿耨多羅三藐三菩提心故
上大悲漸漸是故菩薩守護一法云何菩薩
親近四事謂四无量心何等為四一者大慈
二者大悲三者大喜四者大捨回是四心能
令无量无邊衆生發菩提心是故菩薩深心
親近云何菩薩信順一實菩薩了知一切衆
生皆悉一道一道者即大乘也謂佛菩薩應
衆生故亦之為三是故菩薩應順不違 云

2

▼斯——九號　金剛般若波羅蜜經

世世尊須菩提善法无住於有
如是不可思量須菩提菩薩應如所
須菩提於意云何 如來有肉眼不
世尊不可以身相見如來不也 何以故如來所
說身相即非身相 須菩提凡所有相皆
是虛妄若見諸相非相則見如來
須菩提白佛言世尊頗有衆生得聞如是言
說章句生實信不佛告須菩提莫作是說如
來滅後後五百 有持戒修福者於此章句
能生信心以此 當知是人 不於一佛二
佛三四五佛而種善根已於无量千萬佛所
種諸善根聞是章句乃至一念生淨信者須
菩提如來悉知悉見是諸衆生得如是无量
福德何以故是諸衆生无復我相人相衆生
相壽者相无法相亦无非法相 何以故是諸
衆生若心取相則為著我人衆生壽者若取
法相即著我人衆生壽者何以故若取非法
相即著我人衆生壽者是故不應取法不應
取非法以是義故如來常說汝等比丘知我
說法如筏喻者 法尚應捨何況非法

1

S→T235　8/749A18~20
W→　8/752c3

*

汝具善男子善女人發菩提心者是說如來常說諸等比丘如我
說法如筏喻者汝尚應捨何況非法
須菩提於意云何 來何所說 須菩提白佛言 世尊 如來無所說
須菩提耶如來有所說法耶須菩提言如我解
佛所說義无有定法名阿耨多羅三藐三菩
提亦无有定法如來可說何以故如來所說
法皆不可取不可說非法非非法所以者何
一切賢聖皆以 無為法而有差別
須菩提於意云何 三千大千世界所有微塵是為多不須菩
提言甚多世尊何以故是微塵衆如來說非微塵衆是名微塵衆
是故如來說福德多者須菩提若福德有實如來不說得福德多
若乃至四句偈 等為他人說其福勝彼何以
故須菩提一切諸 佛及諸佛阿耨多羅三藐
三菩提法皆從此經出須菩提所謂佛法者
即非佛法
須菩提於意云何須陀洹能作是念我得
須陀洹果不須菩提言不也世尊何以故須陀
洹名為入流而 不入色聲香味觸法
是名須陀洹須菩提於意云何斯陀含能作
是念我得斯陀含果不須菩提言不也世尊
何以故斯陀含名一往來而實无往來是名
斯陀含須菩提於意云何阿那含能作是念
我得阿那 含果不 須菩提言不也世尊何以
故阿那含名為不來而實无來是故名阿那
含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得
阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實
无有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我
得阿羅漢 道 則為有我人衆生壽者世尊佛
說我得无諍三昧人中最為第一是第一離
欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢世
尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不說
須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實无
所行而名須菩提 樂阿蘭那行
佛告須菩提於 意云何如來昔在然燈佛所於法
有所得不世尊如來昔在然燈佛所於法
實无所得須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土者則非莊嚴
不不也世尊何以故莊嚴佛土者是名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如

是名莊嚴故
*
是生清淨心不應住色生心不應住聲香味
觸法生心應无所住而生其心須菩提譬如
有人身如須彌山王於意云何是身為大不
須菩提言甚大世尊何以故佛說非身是名
大身須菩提如
中所有沙數如是沙等
恒河於意云何河沙寧為多不須菩
提言甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其
沙須菩提我今實言告汝若有善男子善女
人以七寶滿爾所恒河沙數三千大千世界
以用布施得福多
須菩提言甚多世尊佛
告須菩提若善男子善女人於此經中乃至
受持四句偈等為他人說而此福德勝前福
德復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當
知此處一切世間
人阿脩羅皆應供養如
佛塔廟何況有人
盡受持讀誦須菩提當
知是人成就
其在之處則為有佛若尊重弟子

14

波羅蜜以是名字
*
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩
提於意云何如來有所說法不須菩提白佛
言世尊如來无所說須菩提於意云何三千
大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵
如來說非微塵是名
微塵如來說世界非世界是名世界須菩提
於意云何可以三十二相見如來不不也世
尊不可以三十二相得見如來何以故如來
說三十二相即是非相
說名三十二相須菩提
若有善男子善女人於此恒河沙等身命布
施若復有人於此經中乃至受持四句偈等
為他人說其福甚多
爾時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊
說如是甚深經典我
從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若復有人得聞是經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如來
說名實相世尊我今得
聞如是經信解受
持不足為難若當來世
後五百歲其有眾生得聞是經信解受持是

15

則是非相是故如[illegible]名實相世尊我今得
聞如是經典信解受持是
[illegible]
後五百歲其有衆生得聞是經信解受持是
人則為第一希有何以故此人无我相人
衆生相壽者相所以者何我相即是非相人
相衆生相壽者相即是非相何以故離一切
諸相則名諸佛
佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經
不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以故
須菩提如來說第一波羅蜜
是名第一波羅蜜
須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜
何以故須菩提如我昔為歌利王割截身體
我於爾時无我相无人相无衆生相无壽者
相何以故我於往昔節支解時若有我相
人相衆生相壽者相
須菩提又念
過去於五百世作忍辱仙人於爾世无我
相无人相无衆生相无壽者相是故須菩提
菩薩應離一切相發
心不應住色生心不
應生无所住心若心有住則為非住是故佛
說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩為利
益一切衆生應如是布施如來說一切諸相
即是非相又說一切
如來是真語者實語者如語者不誑語者不
異語者須菩提如來所得法此法无實无虛
須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入
闇則无所見若菩薩心不住法而行布施如
有目明日光明照見
世若有善男子善女人能於此經受持讀誦
則為如來以佛智慧悉知是人悉見是人皆
得成就无量无邊功德
[illegible]
須菩提若有善男
子善女人初日分以恒河
沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施
後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百
千萬億劫以身布施若復有人聞此經典信
心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人
解說須菩提以要言之是經有不可思議不

菩薩應離一切相發
心不應住色生心不
應生无所住心若心有住則為非住是故佛
說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩為利
益一切衆生應如是布施如來說一切諸相
即是非相又說一切
衆生則非衆生須菩提
如來是真語者實語者如語者不誑語者不
異語者須菩提如來所得法此法无實无虛
須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入
闇則无所見若菩薩不住法而行布施如人
有目日光明照見
種種色須菩提當來之
世若有善男子善女人能於此經受持讀誦
則為如來以佛智慧悉知是人悉見是人皆
得成就无量无邊功德
[illegible]
須菩提於意云何
[illegible]
如恒河沙寧為多不
甚多世尊但諸
沙等身布施如是无量百
千萬億劫以身布施若復有人聞此經典信
心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人
解說須菩提以要言之是經有不可思議不

心不逆其福勝彼何以故須菩提書寫受持讀誦為人
解說須菩提以要言之是經有不可思議不
可稱量无邊功德如來為發大乘者說為發
最上乘者說若有人能受持讀誦廣為人說
如來悉知是人悉見是人皆得成就不可量不
可稱不可邊不可思議功德如是人等則為
荷擔如來何以故須菩提小法樂者著我見人見衆生見壽
者見則於此經不能聽受讀誦為人解說須
菩提在在處處若有此經一切世間天人阿
脩羅所應供養當知此處則為是塔皆應
恭敬作禮圍繞以諸華香而散其處

復次須菩提若善男子善女人受持讀誦此經
若為人輕賤是人先世罪業則為消滅當得阿耨
多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量阿
僧祇劫於然燈佛前得值八百四千萬億那
由他諸佛悉皆供事承奉無空過者若復有
人於後末世能受持讀誦此經所得功德於
我所供養諸佛功德百分不及一千萬億分
乃至 算數譬喻所不能及須菩提若善男子

善女人於後末世有受持讀誦此經所得功德
我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不
信須菩提當知是經義不可思議果報亦不
可思議

爾時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度
一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生
實滅度者何以故須菩提若菩薩有我相人相衆生
相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无
有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提於
意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多耶
三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義
佛於然燈佛所无有法得阿耨多耶三藐三
菩提佛言如是如是須菩提實无有法如來
得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如來
來得阿耨多羅三藐三菩提者然燈佛則不
與我受記汝於來世當得作佛号釋迦牟尼
以實无有法得阿耨多羅三藐三菩提是故

與我受記汝於來世當得作佛号釋迦牟尼
以實无有法得阿耨多羅三藐三菩提是故
然燈佛與我受記作是言汝於來世當得作
佛号釋迦牟尼以故如來者即諸法如義
若有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提實无有法佛得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於
是中亦實无虛是故如來說一切法皆是佛
法須菩提所言一切法者即非一切法是故
名一切法須菩提譬如人身長大須菩提言
世尊如來說人身長大則為非大身是名大
身須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度
无量衆生則不名菩薩何以故須菩提實无
有法名為菩薩是故佛說一切法无我无人
无衆生无壽者須菩提若菩薩作是言我當
莊嚴佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴
佛土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩
通達无我法者如來說名真是菩薩

須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來
有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如

提於意云何如來有法眼不如是世尊如來
有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如
是世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河
中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是
沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有
如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如
是寧為多不甚多世尊佛告須菩提爾所國
土中所有衆生若干種心如來悉知何以故
如來說諸心皆為非心是名為心所以者何
須菩提過去心不可得現在心不可得未來
心不可得須菩提於意云何若有人滿三千
大千世界七寶以用布施是人以是因緣得
福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多
須菩提若福德有實如來不說得福德多以
福德无故如來說得福德多

佛可以具足色身見不不也
世尊如來不應以具足色身見何以故如來說
具足色身即非具足色身是名具足色身須
菩提於意云何如來可以具足諸相見不不
也世尊如來不應以具足諸相見何以故如
來說諸相具足即非具足是名諸相具足須
菩提汝勿謂如來作是念我當有所說法莫
作是念何以故若人言如來有所說法即為

来說諸相具足即非具足是名諸相具足須
菩提汝勿謂如来作是念我當有所說法莫
作是念何以故若人言如来有所說法即為
謗佛不能解我所說故須菩提說法者无法
可說是名說法須菩提白佛言世尊佛得阿
耨多羅三藐三菩提為无所得耶如是如是
須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提乃至无
有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩提復
次須菩提是法平等无有高下是名阿耨多
羅三藐三菩提以无我无人无衆生无壽者
脩一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提所言善法者佛說非善法是名善法
須菩提若三千大千世界中所有諸須彌山
王如是等七寶聚有人持用布施若人以此
般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦為
他人說於前福德百分不及一百千萬億分
乃至算數譬喻所不能及

須菩提於意云何汝等勿謂如来作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有
衆生如来度者若有衆生如来度者如来則
有我人衆生壽者須菩提如来說有我者則
非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫
者如来說則非凡夫須菩提於意云何可以
三十二相觀如来不須菩提言如是如是以
三十二相觀如来佛言須菩提若以三十二
相觀如来者轉輪聖王則是如来須菩提白
佛言世尊如我解佛所說義不應以三十二
相觀如来尒時世尊而說偈言

若以色見我　以音聲求我　是人行邪道　不能見如来

須菩提汝若作是念如来不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如
来不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩
提者說諸法斷滅相莫作是念何以故發阿
耨多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須
菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施
若復有人知一切法无我得成於忍此菩薩
勝前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不受
福德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不受
福德須菩提菩薩所作福德不應貪著是故
說不受福德須菩提若有人言如来若来若
去若坐若卧是人不解我所說義何以故如
来者无所從来亦无所去故名如来

去若坐若卧是人不解我所說義何以故如
來者无所從來亦无所去故名如來
須菩提若善男子善女人以三千大千世界
碎為微塵於意云何是微塵衆寧為多不甚
多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不
說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微
塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千
世界則非世界是名世界何以故若世界實
有者則是一合相如來說一合相則非一合
相是名一合相須菩提一合相者則是不可
說但凡夫之人貪著其事須菩提若人言佛
說我見人見衆生見壽者見須菩提於意云
何是人解我所說義不世尊是人不解如來
所說義何以故世尊說我見人見衆生見壽
者見即非我見人見衆生見壽者見是名我
見人見衆生見壽者見須菩提發阿耨多羅
三藐三菩提心者於一切法應如是知如是
見如是信解不生法相須菩提所言法相者
如來說即非法相是名法相須菩提若有人
以滿无量阿僧祇世界 七寶持用布施若有
善男子善女人發菩薩心者持於此經乃至
四句偈等受持讀誦為人演說其福勝彼云
何為人演說不取於相如如不動何以故

有者則是一合相如來說一合相者則是不可
相是名一合相須菩提一合相者則是不可
說但凡夫之人貪著其事須菩提若人言佛
說我見人見衆生見壽者見須菩提於意云
何是人解我所說義不世尊是人不解如來
所說義何以故世尊說我見人見衆生見壽
者見即非我見人見衆生見壽者見是名我
見人見衆生見壽者見須菩提發阿耨多羅
三藐三菩提心者於一切法應如是知如是
見如是信解不生法相須菩提所言法相者
如來說即非法相是名法相須菩提若有人
以滿无量阿僧祇世界 七寶持用布施若有
善男子善女人發菩薩心者持於此經乃至
四句偈等受持讀誦為人演說其福勝彼云
何為人演說不取於相如如不動何以故

金剛般若波羅蜜經

斯一二〇號　思益梵天所問經卷第一至第四

S→T586 15/36A12～21

佛復告慧命舍利弗汝今當知如來出現世間亦說世間集世間滅世間道
舍利弗云何名為世間若貪著五陰名為世間集五陰名為世間滅五陰
名為世間滅道舍利弗汝意云何若五陰者但有言說於中相名別
生相而如是名世間者不應是見是名世間滅世間滅道不取不著是名世間滅舍利弗
以何道不取不著是名世間滅舍利弗白佛言世尊諸仙人於汝身中即說世間若世間集
若世間滅若世間滅道小時思惟無見天白佛言世尊所說四聖諦何等為四苦聖諦
不名為聖諦若滅不名為聖諦苦集不名為聖諦苦集滅道不名為聖諦云何名苦
聖諦者一切生處皆悉是苦乃至廣說五受陰是名苦聖諦云何名集聖諦者
愛眾生皆應有集聖諦所以者何以集故生諸趣中若苦滅是聖諦若
觀滅者說斷滅者皆應有滅聖諦者道是聖諦者緣一切有為法者
皆應有道聖諦舍利弗汝以是因緣故當知聖諦非名非集非滅非道聖
諦者知苦元生是名苦聖諦知集元和合是名集聖諦於畢竟滅法
中起元生元滅是名滅聖諦於一切法平等以不二法得道是名道聖諦
舍利弗白佛言世尊云何名為聖諦苦集滅道不名為聖諦若見
聖諦者一切生處當悉見是聖諦舍利弗白佛言世尊云何名為見
聖諦者一切生處當悉見是聖諦佛告舍利弗譬如有眼清淨之人
處眾生皆應有眼聖諦所以者何以集故生諸趣中若苦滅是聖諦若
觀滅者說斷滅者皆應有滅聖諦者道是聖諦者緣一切有為法者
皆應有道聖諦舍利弗汝以是因緣故當知聖諦非名非集非滅非道聖
諦者知苦元生是名苦聖諦知集元和合是名集聖諦於畢竟滅法
中起元生元滅是名滅聖諦於一切法平等以不二法得道是名道聖諦
舍利弗云何名為聖諦苦集滅道不名為聖諦若見聖諦者一切生處
皆悉是聖諦舍利弗白佛言世尊云何名為聖諦苦集滅道不名為聖諦

15/40B23 15/40b20

一念即是諸法實相諸法實相即是涅槃持戒是涅槃不作不起滅惡
脩是涅槃念念滅故精進是涅槃諸見所取故禪定是涅槃不貪味故
智慧是涅槃不得相故貪欲是實際法性无取相故瞋是實際法性
无順想故愚癡是實際法性无取相故眼是實際法性
无眼想故乃至意是實際法性无意想故生死是涅槃
涅槃是生死以貪著故實語是虛妄生語見故虛妄是實語為增上
慢人故天竺如來以隨宜故或自說我是說常法者或自說我是
說斷法者或自說我是說无作者或自說我是非有非无者或自說我
不信者或自說我是不知非見者或自說我是信受者或自說我是不
受者如來无有如此諸事而有此說當知是為隨宜所說欲令衆生捨
增上慢故若菩薩善通達如來隨宜所說者若聞佛出世時使信受
亦衆生善業已熟堪能受持故若聞佛不出世亦信受諸佛法性則於善聞
佛說法亦能受持善根故若聞有衆生故若聞佛不說法亦信受諸法位
性以不可說故若聞有涅槃亦信受滅煩惱障故若聞无涅槃
亦信受諸法无生滅相故若聞有衆生亦信受入世諦門故若聞无衆
生亦信受入第一義故若天菩薩如是善知如來隨宜所說於諸言辭
无起无畏亦能利益无量衆生

世尊何謂方便佛言如來為衆
生說布施得大富貴得生天忠孝得
法喜智慧得諸煩惱故多聞得智慧故行十善道得人天福樂故為
悲愍故得生梵世厭患世欲靜定得如實智見故如實智見故
得无學地故解脫知見得滿諸佛菩薩十力四无所畏十八不共法
一切善根故天我如是方便善能生諸三菩提乃
至說有善亦不利益亦不得壞我亦不得壞我亦不得住
眼忠亦不得觀色亦不得觀色亦不得
不得智慧衆亦不得善根亦不得涅槃亦不得
生聞是法者勤行精進是人為何利故勤行精進
衆聽施合衆阿那含衆阿羅漢衆乃至
盡无餘涅槃亦復不得壞天見名如來方便說也菩薩於此方便說法
中應勤精進令諸衆生得於法利世尊何謂法門佛言眼是解脫門
耳鼻舌身意是解脫門所以者何眼性自離耳鼻舌
身意空无我无我所自性離我天者如是諸入皆空是解脫門亦

身意空无我无我所自性離我天當知是諸入皆空是解脫門亦
行則不離故色聲香味觸法亦復如是一切諸法皆入是門所謂空門
无相門无作門无生門无滅門无所從來門无所從去門无起門无
起門性常清淨門離自體門乃至如來於一切文字中亦是解脫門
所以者何諸文字性无合无開性離故其天當知如來於一切文字中亦
離解脫門如來所說法无有垢一切諸法皆入解脫令住涅槃是名如來
說法入於法門菩薩於此法門應當諦學

世尊何謂大悲佛言如來以此三種大悲救護衆生何等為三一切諸法无
我而衆生不解不解如來於此而起大悲一切法无衆生而衆生說有衆
生如來於此而起大悲一切法无壽命者而衆生說有壽命者如來於此
而起大悲一切法无人而衆生說有人如來於此而起大悲一切法无住而衆生有住如來於
而衆生住於有見如來於此而起大悲一切法无取相而衆生有取相如來於
此而起大悲一切法无歸處而衆生樂於歸處如來於此而起大悲一切法无起而衆生著起如來
切法非我所而衆生著於我所如來於此而起大悲一切法无屬而衆
生計有所屬如來於此而起大悲一切法无取相而衆生有取相如來於此
而起大悲一切法无生而衆生住於有生如來於此而起大悲一切法无滅而衆生
生而衆生住於是生如來於此而起大悲一切法无垢而衆生著垢如來於
此而起大悲一切法離染而衆生有染如來於此而起大悲一切法離煩

惱而衆生有煩惱如來於此而起大悲一切法離處而衆生有處如來於此而起
大悲一切法无所從來而衆生著有所從來如來於此而起大悲一切
法无所去而衆生著於有去如來於此而起大悲一切法无戲論而衆生
計有所起如來於此而起大悲一切法无戲論而衆生著於戲論如來於此
而起大悲一切法空而衆生隨於有見如來於此而起大悲一切法无相而
衆生著於有相如來於此而起大悲一切法无作而衆生著於有作如來
於此而起大悲如來觀如世間常共瞋恨淨觀如來於此而起大悲世間住
於邪見顛倒行於邪道欲令衆生住於正見智慧清淨觀如來於此而起大悲
知世間貪瞋无有恨怒平相隨喜欲令衆生住於聖財信戒聞施智
等如來於此而起大悲衆生是虛妄法子愚癡之漢於此危脆之物生堅
固想欲令衆生知惠无常如來於此而起大悲如來觀知衆生以著心瞋
今自餐肉以為飢食欲為衆生作真知識令衆生究竟涅槃如來於

三藐三菩提心已發生成就白佛言世尊云何菩薩摩訶薩發阿耨多羅三藐三菩提心云何菩薩摩訶薩行阿耨多羅三藐三菩提佛言善男子仁者幾時當得阿耨多羅三藐三菩提

*

當生其國　爾時長老大迦葉白佛言世尊云何菩薩摩訶薩發阿耨多羅三藐三菩提心云何菩薩摩訶薩行阿耨多羅三藐三菩提佛言善男子仁者幾時當得阿耨多羅三藐三菩提

爾時長老大迦葉白佛言世尊云何菩薩摩訶薩發阿耨多羅三藐三菩提心云何菩薩摩訶薩行阿耨多羅三藐三菩提佛言善男子幻所化人汝豈時當得阿耨多羅三藐三菩提是幻人當云何答大迦葉言善男子幻所化人亦不定相誰可問相當何所答爾時佛告大迦葉一切法亦如幻所化人亦不定相誰可問言汝豈時當成阿耨多羅三藐三菩提大迦葉言善男子幻所化人誰於白相亦無異亦無所志願汝亦如是耶若如是者汝去何能利益亦無眾生爾時佛告阿耨多羅三藐三菩提是一切眾生性即是幻性幻性即是一切法性於是法中我不見有利不見亦利大迦葉言善男子汝今不令眾生住菩提耶爾時佛告諸佛菩提有住相耶大迦葉言亦無也爾時佛告是故我不令眾生住菩提亦不令住聲聞辟支佛道大迦葉言善男子汝今欲趣何所爾時佛告趣如如趣大迦葉言如如亦無亦無有將爾時佛告如如趣亦無轉一切法住如相故我亦趣亦轉汝亦何教化眾生爾時佛告大迦葉若人發阿耨多羅三藐三菩提心者不應教化眾生若人於法有轉是亦不能教化眾生若人於

15/479a22 15/479a19

有二文殊師利如來不以二相
何以故如來性无二故雖有種
誰為二文殊師利言无二也梵天言若一切法无二其
種種分別為二故其實俱无有二相以者何无二相者不可識也梵天二
利言若无二何識則非无二也梵天言云何如所說當
即是識若不可識法佛所說也是法不示如所說何以故是法无
名字故文殊師利佛所說法終何所至文殊師利言如來說法至
无所至梵天言佛所說法不至涅槃文殊師利言如是辯可得至
即梵天言汝耀无來愛文殊師利言如是佛所說法至无
所至梵天言是法誰聽答言如所說法梵天言云何如所說當
如不識不聞梵天言誰能聽如來如是法答言不滅六處有梵
天言誰能知是法答言无識无分別无淨訟者梵天言云何比丘
名多諍訟答言是好是惡此名諍訟是增
是淨此名諍訟是善是不善此名諍訟是
應住是不應住此名諍訟以是法得道以是法得果此名諍訟梵天
若於法中有高下心貪取受皆是諍訟佛所說法无有諍訟梵天
樂戲論者无不諍訟樂諍訟者无沙門法樂沙門者法无有妄想
爾時尊梵天言云何比丘隨佛語隨佛教答言若比丘攝護眼根
不動是名隨佛教若比丘不隨文字語言是名隨佛語之比丘遠一切相
是名隨佛教不違於義是名隨佛語梵天言云何比丘能守護法
佛語是名隨佛教若比丘親近於佛答言名比丘
不壞如法性是名能守護法梵天言云何比丘親近於佛答言名比丘
於諸法中未見有法若見若遠是名親近於佛梵天言云何比丘給
侍於佛答言若比丘身口意无所住是名給侍於佛梵天言誰能
供養佛答言不起猶業不起无動業者梵天言誰能見佛答言若
不著肉眼不著天眼不著慧眼是能見佛梵天白誰能見法答言不
違諸因緣法者梵天言誰能順見諸因緣法答言不起平等不見平
等所生相者梵天言誰得真智答言不生不滅諸法者梵天言
誰能隨學如來答言不受不取不捨諸法者梵天白誰名正
行答言不隨三界者

諸有罪業皆悉懺悔隨喜勸請迴向菩提發菩提心修菩薩行答言不見一切罪業
行答言不住三界者　梵天白誰為無人答言不受復與者梵
天言誰為無人答言无我无我所者梵天言誰為得報者答言不住生死不住涅槃者
增長者梵天言誰為解脫答言不住生死不住涅槃者梵天言云何
比丘盡何事耶答言若有所盡不名為盡盡如是知
名為滅盡梵天言誰為實語答言離諸言論道者梵天白誰為
入道答言凡夫有入道聖行者知一切有為法无所從來无所從去則
有見皆為虛妄无所見者乃名見諦梵天言誰見諦答言不見一切結見名為見諦梵天言是諦當於何求答言當於四
顛倒中求見天言何故住此是說答言不滅不住不滅不住
衆不問我若不問淨是即不淨若不淨不得樂苦
為若若不得我是即无我梵天一切法空无我是為聖諦名能如是求
諦是人不見若不新集不滅滅不滅道梵天言云何名滅道答言
若不分別是法是非法離於二相名為滅道以是道求一切法不得是
名為道是道不令人離生死垂泣雖所以者何不離不垂乃名聖道
爾時有尊阿羅梵天言云何等行觀文殊師利阿謂憂婆塞歸依佛
歸依法歸依僧答言隨憂婆塞不起二見不起我見不起彼見不起我
見不起滅見不起法見不起滅見不起猶見是名歸依佛
歸依法歸依僧又復憂婆塞不以色見佛不以受想行識見佛是名歸
依佛復次憂婆塞於法无所分別亦不行非法是名歸依法歸依僧
離有為法見无為法不離无為法見有為法是名歸依僧之復次
憂婆塞於法不起分別是名歸依佛歸依法歸依僧
爾時等行菩薩問文殊師利言是諸菩薩發菩提心者為趣何所
答言趣於虛空所以者何何等多羅三藐三菩提心
何者菩薩名發阿耨多羅三藐三菩提心答言菩薩知一切發菩提
一切法非法一切衆生非衆生是名菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心
爾時等行菩薩白佛言世尊所言菩薩菩提菩薩者為何謂也佛言善
男子若菩薩住於邪定衆生發大慈心於衆生不為不定衆生故發心但為度
脫所以者何菩薩不為正定衆生故發心但為度
行答言不隨三界者

无所分别无增无减名圣智慧然世
諸法相如纸墨不依法不依非法名圣智慧然善男
若能聞解演說名為說法若有
則於生滅中不見二相如是觀前知見而亦不見名圣智慧然
又善男子名不妄想若无不忘想者法有所說名為
說法若生不可說想能離一切言說者解脫不動復入離想心名圣
智慧然又善男子若如一切衆生諸根利鈍而教論之名為說法常定
住心不散亂名圣智慧然等行
聞解文殊師利所說義一切聲
聞辟支佛无有說
利鈍亦復不能
說法者何等是世聞圣智慧然者則當為說諸佛是即所以者何諸
佛善能分別一切衆生諸根利鈍亦常在定佛告文殊師利如是如
是如等行所說唯諸如來有此二法
我親近佛聞法等集會當行二事若說法
不廢行者云何如來勤諸比丘行此二事佛告須菩提於法意云何若
聲聞不從他聞能說法能圣智慧然不須善提言不也須菩提是故
當知一切聲聞辟支佛无有說法无圣智慧然
菩提如來於衆生八萬四千行法於此中有智慧能隨其所應
為說法不善言不也今須菩提能入觀一切衆生心三昧住是三昧
重重一切衆生心心所行自心无所礙不善言不也文殊師利言
須菩提如來於衆生八萬四千行隨其所應為說法衆又樂住
空平等相中心不動搖而通達一切衆生心心所行須菩提是故
當知一切聲聞辟支佛不能及此事須菩提或有衆生多煩惱者
以觀淨得解脫不以淨不唯佛能知或有衆生者多瞋恚者以觀
通得解脫不以慈心唯佛能知或有衆生多愚癡者以不共法
得解脫不以說法唯佛能知或有衆生等分行者不以觀淨不以
不淨不以觀通不以慈心不以不共法不以說法得解脫有隨其根
性以諸法平等而為說法使得解脫唯佛能知是故如來於諸
說法之中為最第一
爾時須菩提白佛言世尊

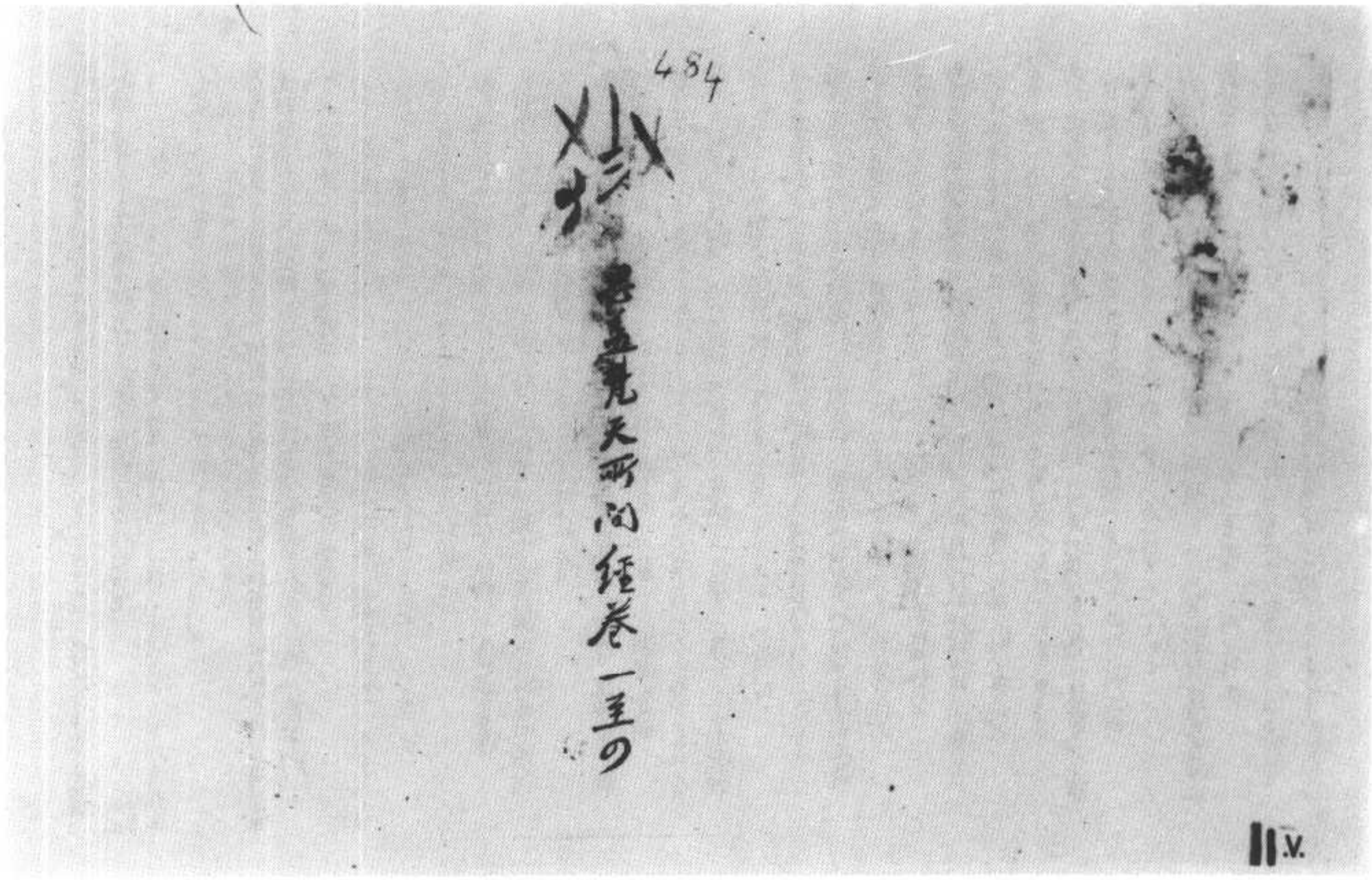
性以諸法平等而為說法使得解脫唯
說法之中為最第一
若能聞解演說名為說法若有
則於生滅中不見二相如是觀前知見而亦不見名圣智慧然
成就如是功德演說法能圣智慧然不善言唯佛
有三昧名入一切語言心不散亂名菩薩成就此三昧皆得如是觀
爾時文殊師利讚言善哉善哉如汝所說汝善能說法常
法藏名為說法常在一切滅定想行空中名
滅一切能說是義是謂說法相是圣智慧然
行菩薩道善男子乃往過去无量无邊一不可思議阿僧祇劫時世有佛
号曰善光如日名聞四名善見仙國嚴淨世界安隱天人熾盛其
地皆以衆寶莊嚴兼淨細滑生寶華一切香樹充滿其中衆生
妙香善男子善見國土有四百億四天下二十小劫其
中諸城縱廣一由旬皆以衆寶校飾二城者一月二萬五千聚落村邑
而圍遶之二聚落村邑无量百千萬人散充滿其中所見色像皆
善悅无可憎惡亦皆惠得念佛三昧是以國土名曰善見爾時世尊
地皆以衆寶莊嚴兼淨細滑生寶華一切香樹充滿其中衆生
妙香善男子善見國土有四百億四天下二十小劫其
中諸城縱廣一由旬皆以衆寶校飾二城者一月二萬五千聚落村邑
而圍遶之二聚落村邑无量百千萬人散充滿其中所見色像皆
善悅无可憎惡亦皆惠得念佛三昧是以國土名曰善見爾時世尊
為日善光如日名聞四名善見仙國嚴淨世界安隱天人熾盛其

15/55906 15/55903

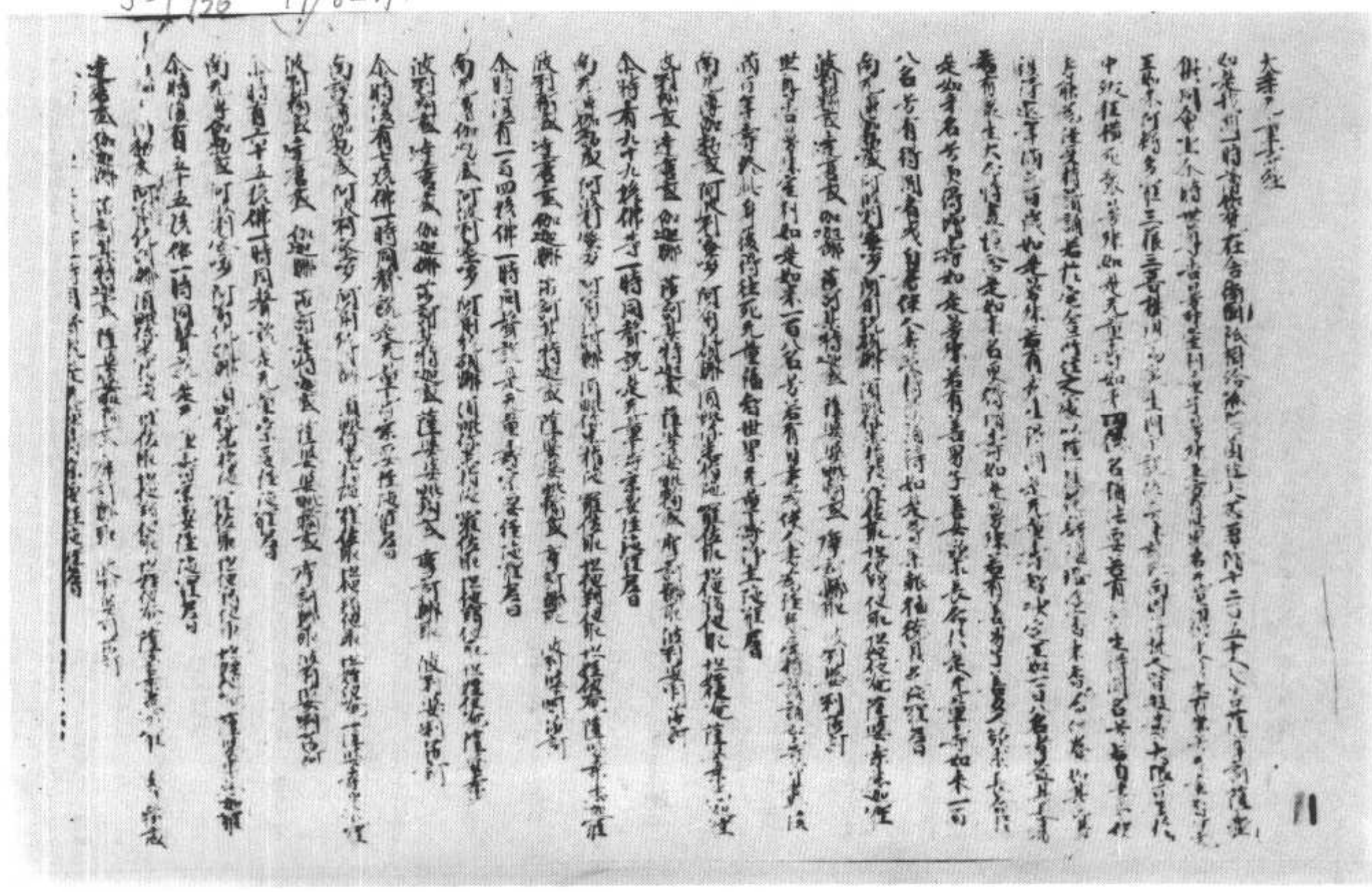
緣得九二法為僧見二法衆生地大慧心為其受記而教化之說天是名
菓一宰種補止所謂得九我空法九非為教記皆當時阿羅乡雖三根
宰座補住時八千苦薩得九生法忍而不悉生起大慧心亦之受記是
三善隆名於衆生得成佛道皆同一号号勝指道
爾時大龍菓白佛言世尊解諸大龍名欲雨時雨於大海此諸菩薩亦
復如是以大法雨雨善薩心佛言如是菓如是故大龍王所以不雨問
浮提者非有慳也世以其地不堪受故所以皆何大龍所雨潤地平軸若其
兩者是閻浮隆又城邑聚落山林陂池悉皆潤流如雖未菓是故大龍
不雨大雨於閻浮提如是如菓此諸菩薩所以不雨法雨於衆生者亦
九性心以其器不堪受如是等法是故此諸菩薩但於甚深智慧九量
大海善薩心中雨如是等下可思議九上法雨如菓之如大海悉受大雨潤
如車軸不增不減此諸菩薩亦復如是若於一劫若減百劫若說其
法滿然不增不減如菓又如大海百川衆流入其中者同一鹹味此諸菩薩
亦復如是開種種法種種論議所說雖能信解為一空味如菓之如大海隆
淨九施漏水流入即時清潔此諸菩薩亦復如是
又如大海九有邊際此諸菩薩亦復如是
又如大海出三種寶石此大海九分別
菩薩亦復如是
又如大海漸漸深此諸菩薩亦復如是
又如大海九對異此諸菩薩亦復如是
又如大海有坐宰者其實者能持法
如是法滅時亦如是
三千世界燒時大劫將起燒天地
行小道者亦如是
若佛在世滅度後是心中法寶不滅
百千衆生說心海
十方世界諸大海
猶尚可得測其量
如菓諸如諸菩薩
如是得寶衆如大海

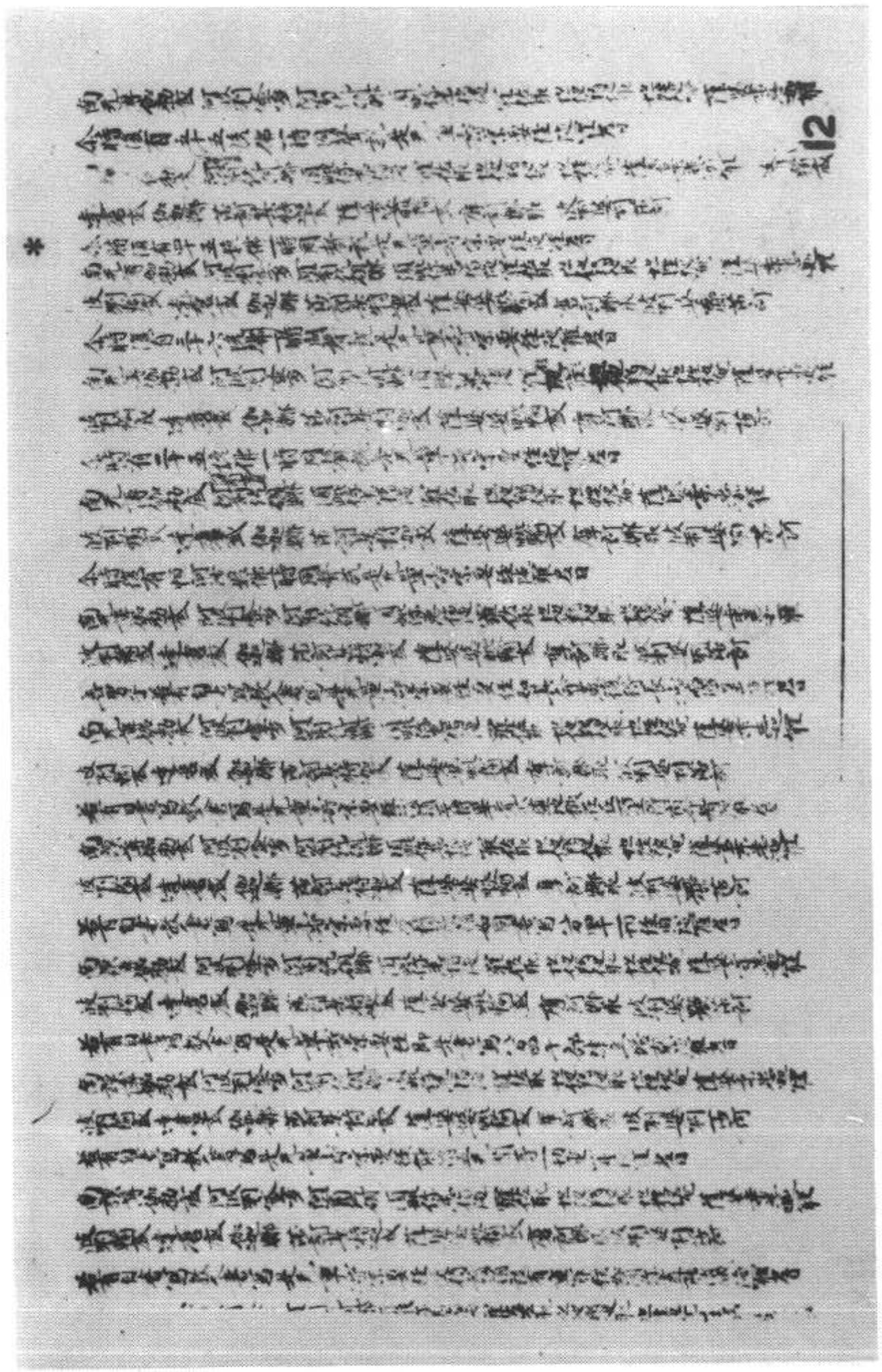
耶羅造斯觀如菓地獄大海有分別此名為諸寶乡至七日出時大亞
況世而此寶珠不境不失轉至也方大海之中若是寶珠在此世界世
界燒自九有是寶此諸菩薩亦復如是正法滅時七那法出亦乡至於
他方世界阿等為七一者小道論二者惡知識三者那用道法四者史相惱
亂五有人那見強抹六者不順經論七者九有所道此七惡出時是諸菩
薩如諸衆生下可得度令為至於他方佛國不離見佛聞法教化衆生悉
令菩提如菓又如大海為九量衆生之所依心此諸菩
生依心得三種寶人衆天衆阿修羅之衆如菓又如大海臧不可飲此諸菩
薩亦復如是諸魔外道不能毒滅於是大如菓白佛言世尊大海雖深
可測量此諸菩薩不可測量也佛告如菓三千世界微塵猶可
數知此諸菩薩功德九量不可數也爾時世尊欲重宣此事而說偈言
譬如大海無受一切衆流悉令滿足此諸菩薩亦復如是
又如大海九對異百川流入皆一味此諸菩薩亦如是常樂法利九厭足
又如大海所以成非但為一衆生故此諸菩薩亦如是饒益深法九增減
又如大海不受漏濁水流入為清淨此諸菩薩亦如是不受一切煩惱垢
又如大海九量底此諸菩薩亦如是功德智慧九有量一切衆生不能測
又如大海九對異百川流入皆一味此諸菩薩亦如是所聽受法同一相
又如大海所以成非但為一衆生故此諸菩薩亦如是普為一切發直心
如是寶珠衆寶因是寶故有衆寶菩薩亦如是從菩提寶出三寶
又如大海九底底此諸菩薩亦如是三乘度人九彼此
又如大海漸漸深此諸菩薩亦如是慈悲心漸漸深
又如大海不增減此諸菩薩亦如是發清淨心菩提願不增減
如大海有坐宰者其實者能持法如諸衆生不可度轉生他方諸佛所
正法滅時亦如是堅持法者能得如是功德終不燒轉生他方諸佛國
三千世界燒時大劫將起燒天地白川衆流在前流余乃永至於穢竭
行小道者亦如是法欲盡時住前滅菩薩亦如是不惜身命護持正法
若佛在世滅度後是心中法寶不滅深心清淨住是法
百千衆生說心海海成不為一衆生菩薩發心亦如是
十方世界諸大海猶尚可得測其量是諸菩薩所行道
如菓諸如諸菩薩等無量無邊心能得如是功德智慧之量
是得寶衆如大海是可供養良福田

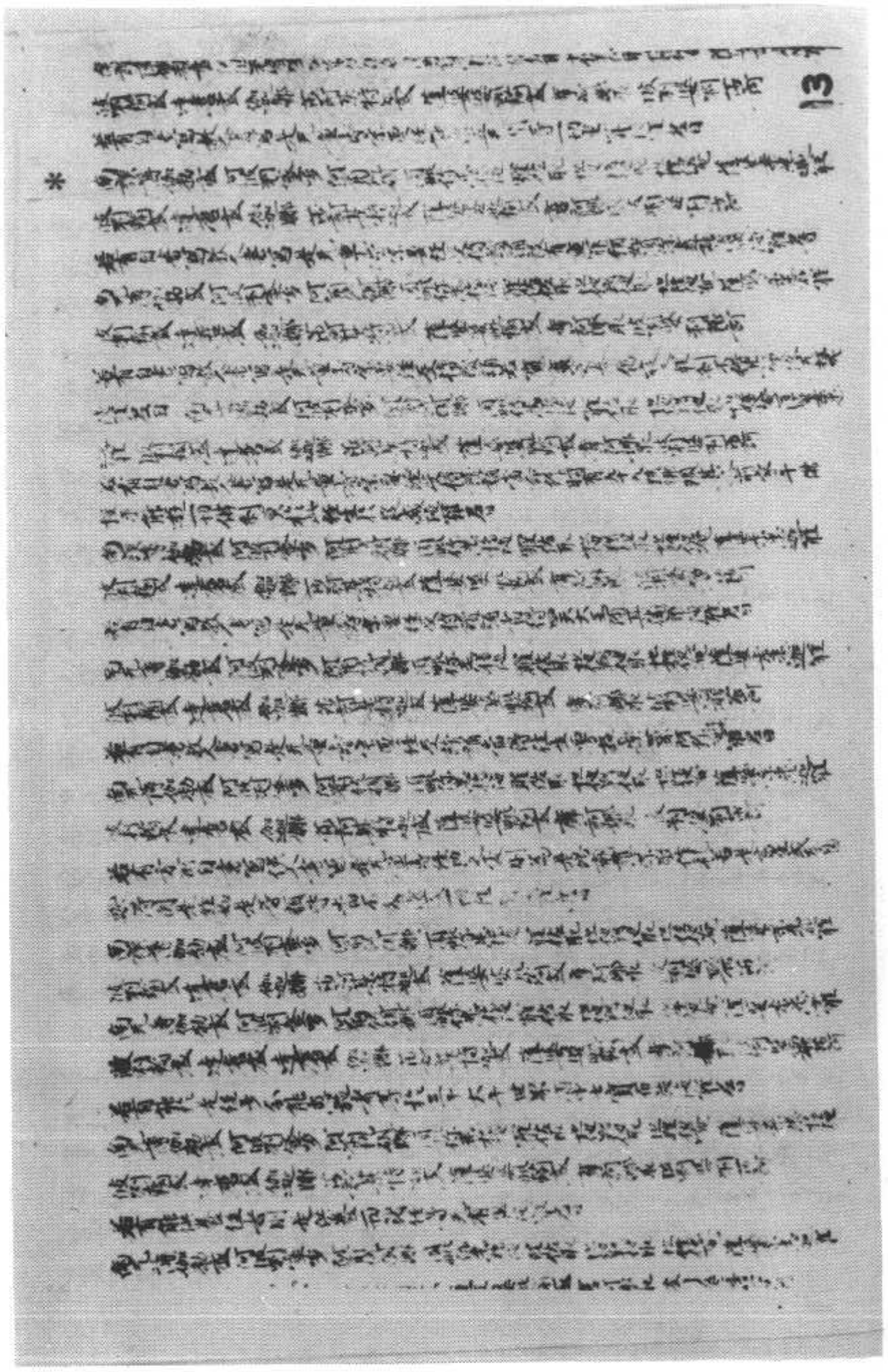
W→T586 15/62A22

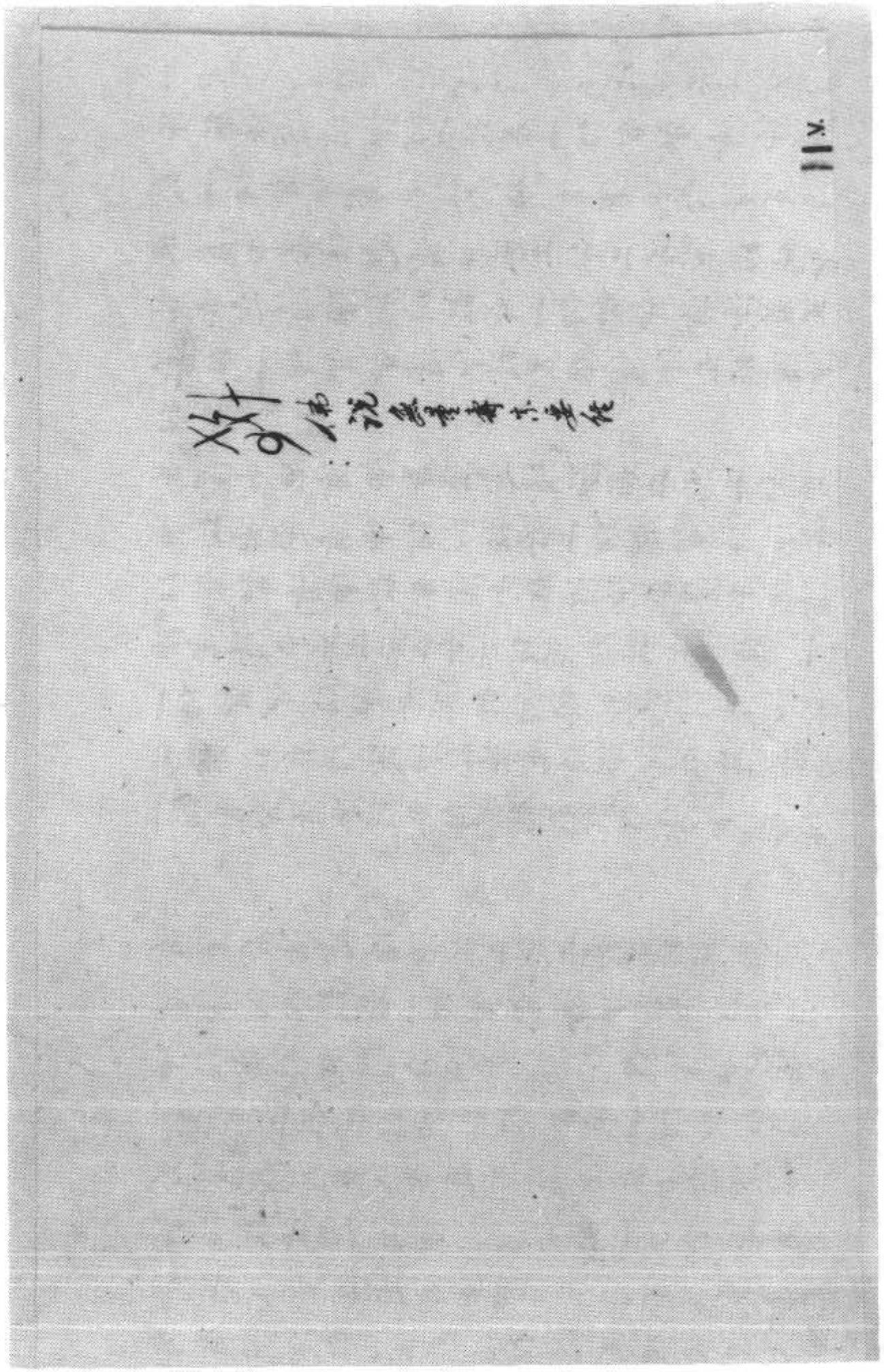


S→T936 19/82A1









一斯一二二號　大般若波羅蜜多經卷第二百六十一

S→T220　6/320 A6

W→　6/322 c25

故一切智智清淨故六神通清淨六神通清
淨故法空清淨何以故若一切智智清淨若
無二無二分無別無斷故一切智智清淨無二無二分無別
無斷故善現一切智智清淨故佛十力清淨佛十力清淨
何以故若一切智智清淨故佛十力清淨故四無所
畏四無礙解大慈大悲大捨十八佛不共法清淨若法空清
淨故四無所畏乃至十八佛不共法清淨何以故若一切智智清淨若
無二無二分無別無斷故善現一切智智清淨無二無
二分無別無斷故一切智智清淨若無忘失法清淨若無忘失法
清淨故恒住捨性清淨恒住捨性清淨何以故若一切智智清淨若
斷故一切智智清淨故一切智智清淨若法空清淨無二無二分
無別無斷故善現一切智智清淨故一切智智清淨若一來不還阿羅漢果
二分無別無斷故善現一切智智清淨故一切智智清淨若一來不還
清淨若恒住捨性清淨若法空清淨故恒住捨性清淨何以故若
一切智智清淨故法空清淨無二無二分無別無斷故善現一切智智清淨故
無二無二分無別無斷故一切智智清淨故

3

一切智智清淨若一切智智清淨若法空清淨故法空清淨何以故若一切智智清淨若
無二無二分無別無斷故一切智智清淨無二無二分無別
無斷故善現一切智智清淨故道相智一切智智清淨道相智一
切智智清淨故佛十力清淨何以故若一切智智清淨故佛十力清淨
道相智一切智智清淨若法空清淨故法空清淨何以故若一切智智清淨故
二分無別無斷故善現一切智智清淨故一切智智清淨若法空清淨
切陀羅尼門清淨一切陀羅尼門清淨若一切智智清淨若一切陀羅尼門清淨故
定清淨何以故若一切智智清淨故一切智智清淨若一切三摩地門清淨若法空清淨
一切智智清淨若一切三摩地門清淨故法空清淨何以故若一切智智清淨故
定清淨無二無二分無別無斷故善現一切智智清淨故一切智智清淨若一切三摩地門清淨
善現一切智智清淨故預流果清淨預流果清淨若一切智智清淨故一切智智清淨若
淨故法空清淨何以故若一切智智清淨故一切智智清淨若預流果清淨
預流果清淨若法空清淨無二無二分無別無斷故善現一切智智清淨故一切智智清淨若
無斷故一切智智清淨故一來不還阿羅漢果清淨一來不還阿羅漢果
清淨何以故若一切智智清淨故一切智智清淨若一來不還阿羅漢果清淨
阿羅漢果清淨若法空清淨無二無二分無別無斷故善現一切智智清淨故一切智智清淨若
清淨獨覺菩提清淨獨覺菩提清淨何以故若一切智智清淨故

別無斷故善現一切智智清淨故獨菩提
清淨獨覺菩提清淨故法空清淨何以故
一切智智清淨若獨覺菩提清淨若法空
清淨無二無二分無別無斷故善現一切智
清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨一切菩薩
摩訶薩行清淨故法空清淨何以故若一切
智智清淨若一切菩薩摩訶薩行清淨若法
空清淨無二無二分無別無斷故善現一切
智智清淨故諸佛無上正等菩提清淨諸佛
無上正等菩提清淨故法空清淨何以故若
一切智智清淨若諸佛無上正等菩提清淨
若法空清淨無二無二分無別無斷故
復次善現一切智智清淨故色清淨色清淨
故法住清淨何以故若一切智智清淨若色
清淨若法住清淨無二無二分無別無斷故
一切智智清淨故受想行識清淨受想行
識清淨故法住清淨何以故若一切智智清
淨若受想行識清淨若法住清淨無二無二
分無別無斷故善現一切智智清淨故眼界
清淨眼界清淨故法住清淨何以故若一切
智智清淨若眼界清淨若法住清淨無二無二
分無別無斷故一切智智清淨故耳界清

智清淨若眼界清淨若法住
分無別無斷故一切智智清
淨若耳界清淨若法空清淨
無二無二分無別無斷故善現一切智智
清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨一切菩薩
摩訶薩行清淨故法空清淨何以故若一切
智智清淨若一切菩薩摩訶薩行清淨若法
空清淨無二無二分無別無斷故善現一切
智智清淨故一切智智清淨若耳界清淨若
聲清淨若法住清淨無二無二分無別無斷
故一切智智清淨故聲界清淨聲界清淨故
法住清淨何以故若一切智智清淨若聲
香味觸法界清淨故法住清淨何以故若一
切智智清淨若聲香味觸法界清淨若法
住清淨無二無二分無別無斷故善現一切智
智清淨故眼界清淨眼界清淨故法住清淨
何以故若一切智智清淨若眼界清淨若法
住清淨無二無二分無別無斷故一切智智
清淨故色界眼識界及眼觸為緣所生
諸受清淨色界乃至眼觸為緣所生諸受
清淨故法住清淨何以故若一切智智清淨
色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨若法住
清淨無二無二分無別無斷故善現一切智
智清淨故耳界清淨故法住清淨
何以故若一切智智清淨若耳界清淨若法

*

智清淨故耳界清淨耳界清淨故法住清淨
何以故若一切智智清淨若耳界清淨若法
住清淨無二無二分無別無斷故一切智智
清淨故聲界耳識界及耳觸為緣所生諸受
諸受清淨聲界乃至耳觸為緣所生諸受清
淨故法住清淨何以故若一切智智清淨若
聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨若法住
清淨無二無二分無別無斷故善現一切智
智清淨故鼻界清淨鼻界清淨故法住清淨
何以故若一切智智清淨若鼻界清淨若鼻
識界及鼻觸為緣所生諸受清淨故法住清
法住清淨無二無二分無別無斷故一切智
智清淨故香界鼻識界乃至鼻觸為緣所生
所生諸受清淨香界乃至鼻觸為緣所生
諸受清淨故法住清淨何以故若一切智智
清淨若香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨
若法住清淨無二無二分無別無斷故一
切智智清淨故舌界清淨舌界清淨故法
住清淨何以故若一切智智清淨若舌界清
淨若法住清淨無二無二分無別無斷故一
切智智清淨故味界香識界及香觸為
緣所生諸受清淨味界乃至香觸為緣所生
諸受清淨何以故若一切智智

緣所生諸受清淨味界乃至香觸為緣所生

*

諸受清淨故法住清淨何以故若一切智智
清淨若味界乃至香觸為緣所生諸受清淨
若法住清淨無二無二分無別無斷故一切
智智清淨故身界清淨身界清淨故法住清
淨何以故若一切智智清淨若身界清淨若
法住清淨無二無二分無別無斷故一切智
智清淨故觸界身識界及身觸為緣所生諸
受清淨觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨
故法住清淨何以故若一切智智清淨若觸
界乃至身觸為緣所生諸受清淨若法住清
淨無二無二分無別無斷故一切智智清淨
故意界清淨意界清淨故法住清淨何以故
若一切智智清淨若意界清淨若法住清淨
無二無二分無別無斷故善現一切智智清
淨故意識界及意觸為緣所生諸受清淨故
法住清淨何以故若一切智智清淨若意識
界及意觸為緣所生諸受清淨若法住清淨
無二無二分無別無斷故一切智智清淨故
地界清淨地界清淨故法住清淨何以故若
一切智智清淨若地界清淨故法住清淨何
以故若一切智智

一切智智清淨故地界清淨故
住清淨何以故若一切智智
淨若法住清淨無二無二分無別無斷故一切
智智清淨故水火風空識界
空識界清淨故法住清淨
智智清淨若水火風空識界清淨若法住清
淨無二無二分無別無斷故一切智智清
淨故無明清淨無明清淨故乃至住清淨何以故
若一切智智清淨若法住清
淨無二無二分無別無斷故一切智智清淨
故行識名色六處觸受愛取有生老死憂
歎苦憂惱清淨行乃至老死憂歎苦憂惱清淨
故法住清淨何以故若一切智智清淨若
空乃至無性自性空清淨若行
乃至老死愁歎苦憂惱清淨若法住清淨無二
無二分無別無斷故
善現一切智智清淨故真如清淨真如清淨
故法住清淨何以故若一切智智清淨若真如
清淨若法住清淨無二無二分無別無斷
故一切智智清淨故法界法性不虛妄性
實無性平等性離生性法定住實際虛空界不
思議界清淨故法住清淨何以故若一切智智清淨若法住清淨無二無二分

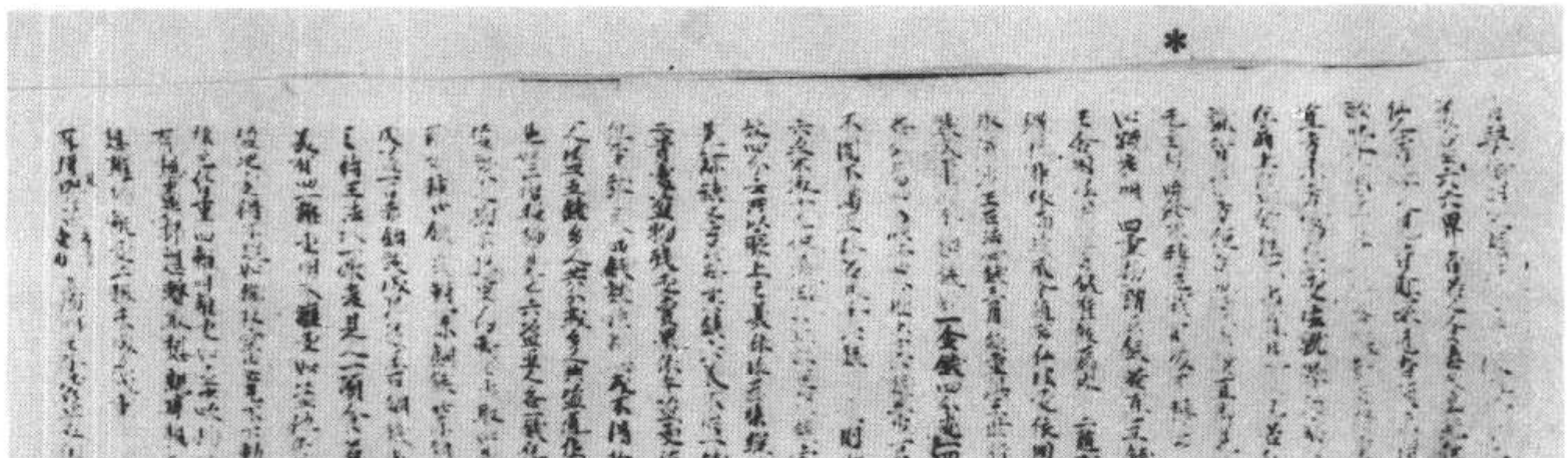
多清淨故乃至般若波羅蜜多清淨故法住
清淨何以故若一切智智清淨若淨故乃至
般若波羅蜜多清淨若法住清淨無二無二
分無別無斷故善現一切智智清淨故內空
內空清淨故法住清淨何以故若一切
智智清淨若內空清淨若法住清淨無二無二
分無別無斷故一切智智清淨故外空
外空空空大空勝義空有為空無為空畢
竟空無際空散空無變異空本性空自相空共
相空一切法空不可得空無性空自性空無
性自性空清淨外空乃至無性自性空清淨
故法住清淨何以故若一切智智清淨若外
空乃至無性自性空清淨若法住清淨無二
無二分無別無斷故
善現一切智智清淨故真如清淨真如清淨
故法住清淨何以故若一切智智清淨若真如
清淨若法住清淨無二無二分無別無
故一切智智清淨故法界法性不虛妄性
變異性平等性離生性法定住實際虛空界不
思議界清淨故法住清淨何以故若一切智智清淨若法住清淨無二無二分

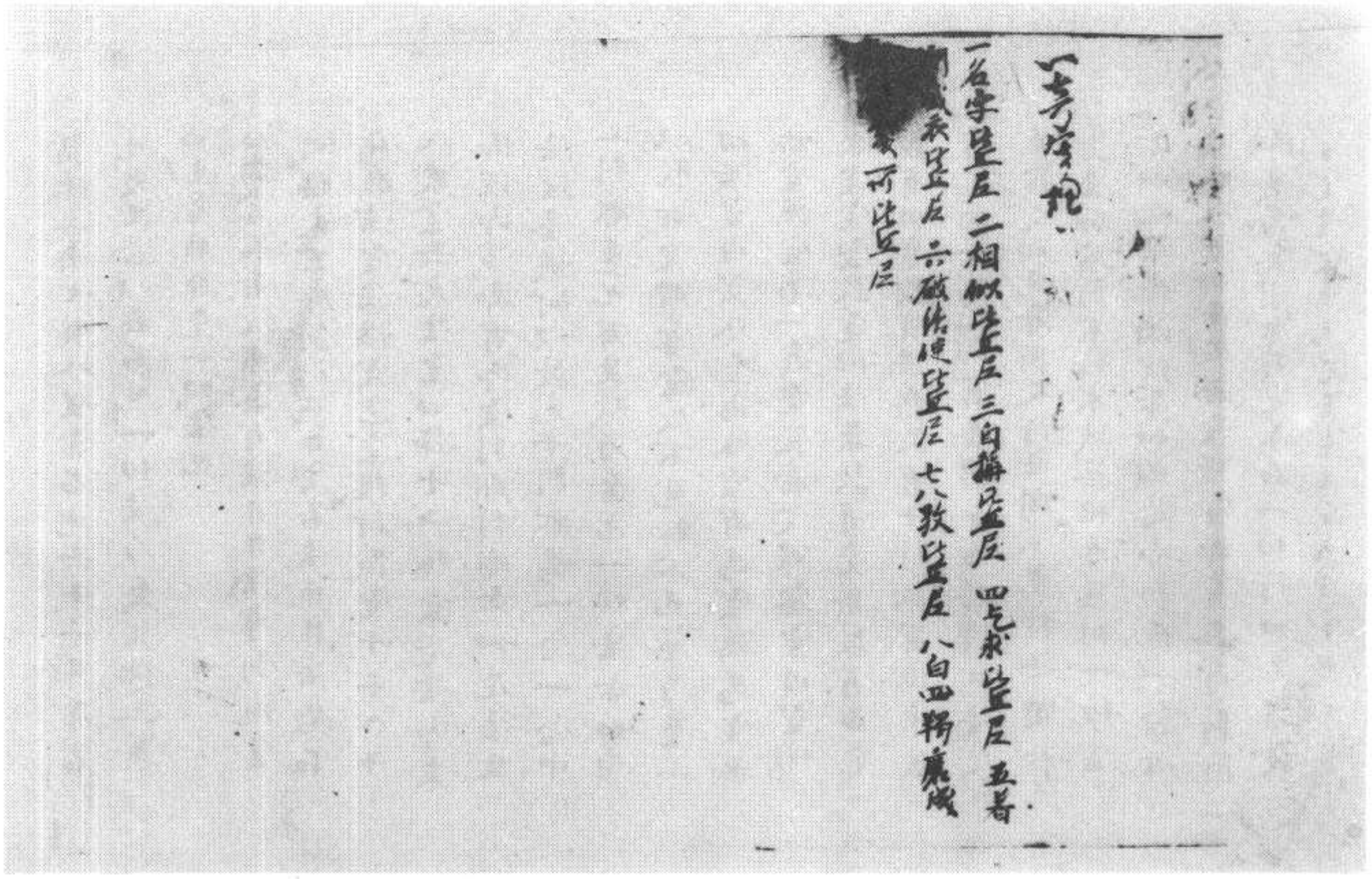
住清淨何以故若一切智清淨若法界乃
至不思議界清淨若法住清淨無二無二分無
別無斷故善現一切智智清淨故菩薩摩訶
淨菩薩摩訶薩清淨故法住清淨無二無二分無
切智智清淨若菩薩摩訶薩清淨若法住清淨若
二無二分無別無斷故一切智智清淨故是
滅道聖諦清淨集滅道聖諦清淨故法住清
淨何以故若一切智智清淨若集滅道聖諦
清淨若法住清淨無二無二分無別無斷故
善現一切智智清淨故四靜慮清淨故若一切智智清淨
清淨故法住清淨何以故若四靜慮清淨若
若四靜慮清淨若法住清淨無二無二分無
別無斷故一切智智清淨故八解脫清淨故
定清淨若法住清淨無二無二分無別無斷故
故善現一切智智清淨故八解脫清淨故法住
脫清淨故法住清淨何以故若一切智智清
淨若八解脫清淨若法住清淨無二無二分無
別無斷故一切智智清淨故十遍處清淨故
第定十遍處清淨亦爾次第定十遍處

*

第定十遍處清淨八勝處九次第定十遍處
清淨故法住清淨何以故若一切智智清
淨故若一切智智清淨若法住清淨無二無
淨無二無二分無別無斷故善現一切智智清
智清淨故菩薩十地清淨故菩薩十地清淨
故法住清淨何以故若一切智智清淨若
住清淨無二無二分無別無斷故善現一切
智智清淨故無相無願解脫門清淨無相無
願解脫門清淨故法住清淨何以故若一
切智智清淨若無相無願解脫門清淨若
淨何以故若一切智智清淨若亦解脫門清
若法住清淨無二無二分無別無斷故一切
智智清淨故無相無願解脫門清淨無相無
故善現一切智智清淨故八解脫清淨故八解
脫門清淨故法住清淨何以故若一切
智智清淨若無相無願解脫門清淨若
住清淨無二無二分無別無斷故善現一切
智智清淨故菩薩十地清淨故菩薩十地清
故法住清淨何以故若一切智智清淨若
淨故法住清淨何以故若一切智智清淨若

故變解脫門清淨盡解脫門清淨故住清
淨何以故若一切智智清淨若不解脫門清
若法住清淨無二無二分無別無斷故一切
智智清淨故無相無願解脫門清淨無相無
願解脫門清淨故法住清淨何以故若一
切智智清淨若無相無願解脫門清淨若
一切智智清淨若法住清淨無二無二分無
住清淨無二無二分無別無斷故善現一切
智智清淨故善現菩薩十地清淨菩薩十地
故法住清淨何以故若一切智智清淨若
菩薩十地清淨若法住清淨無二無二分無
為斷故
善現一切智智清淨故五眼清淨五眼清淨
故法住清淨何以故若一切智智清淨若五
眼清淨若法住清淨無二無二分無別無斷
故一切智智清淨故六神通清淨六神通清
淨故法住清淨何以故若一切智智清淨若
六神通清淨若法住清淨無二無二分無別
無斷故善現一切智智清淨故佛十力清
淨佛十力清淨故法住清淨何以故若一切
智智清淨若法住清淨無二無二分無別無
斷故一切智智清淨故





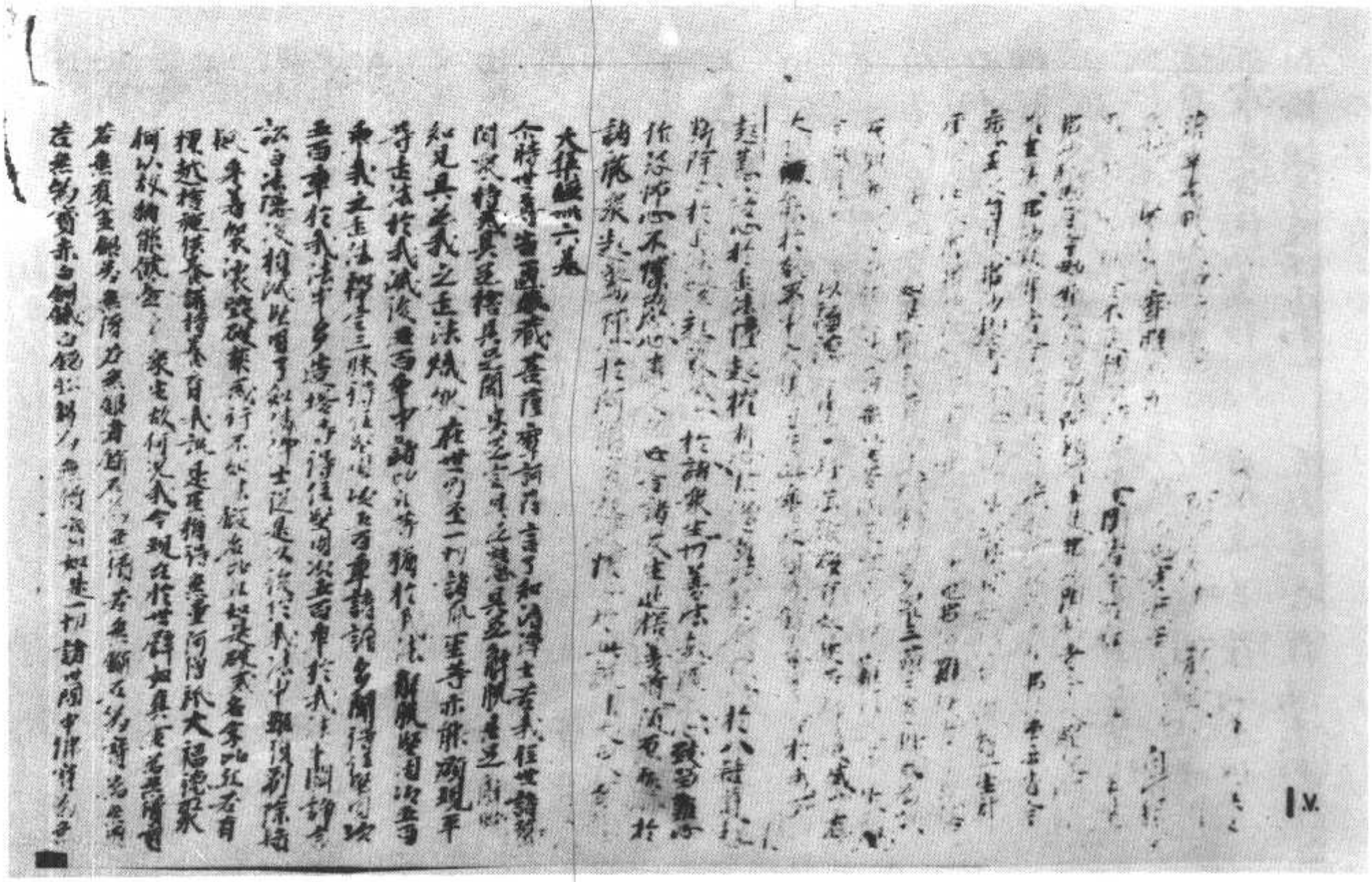
諸佛三乘七賢八聖亦名見
見大王若以名見一切法乃至諸佛三乘
四生者非非見一切法也
白佛言般若波羅蜜有法非非法序訓云
何照大王摩訶衍見非法若法非非法是名
非非法空法性空色受想行識空十二入十
八界空六大法空四諦十二緣空法即生
即住即滅即有即空刹那刹那亦如是法
法住法滅何以故九十刹那為一念一念中
一刹那歷九百生滅乃至一切法亦如是
以般若波羅蜜故不見緣不見緣乃至一
切法空內空外空內外空有為空無為空無
始空性空第一義空般若波羅蜜空四空佛
果空空空故空但法集故有受集故有名集
故有因集故有果集故有十行故有佛果故
有乃至六道一切有善男子若菩薩化法熟
生我人知見者斯人行世間不異於世間於
諸法而不動不到不滅無相無無相一切法
亦如也諸佛法僧亦如也是初地一念心
具足八萬四千般若波羅蜜即成名摩訶衍
即滅為金剛亦名定亦名一切行如先讚般
若波羅蜜中說大王是經名字句義百千萬佛說名字句義恒河沙三千大千國
土中成無量七寶施三千大千國土中衆生
皆得七賢四果不如於此經中起一念信何
況解一句者句非句非非句故般若非句句
非般若般若亦非菩薩何以故十地卅生空
故始生住生終生不可得地地中三生空故

上卷經蜜羅波若般王仁　號四二一斯
S->T245　8/826A2
8/826B2

639

斯一二六號　十無常詩、父母恩重詩

大357, 13/312b29 光48



大集經卅六卷

介特世尊告曰善哉善哉善薩摩訶薩
阿欲得具足義之正法欲令滅後無量
等正法於我滅後無量阿僧祇大福德聚
乘義之正法欲令滅後無量阿僧祇大福德聚
無量車於我法中多造塔寺得住持
訟自法隨順相滅諍事如是展轉乃至
比丘若聚破壞我行不如法
捉持越持種種供養育長說是
何以故猶能滅盡一衆生故何況我今現在於世群如真
若無有量無邊方無邊者猶不
若無勢貴赤白制戒白衣說
上若無佛寶緣覺聲聞上座
衆以無上若無隨我行正
若無淨戒汙我心以為無上若無
七百比丘種種具有故事
可悔過故若有諸

IV.

大集經卅六卷

介特世尊告曰善哉善哉善薩摩訶薩
阿欲得具足義之正法欲令滅後無量
等正法於我滅後無量阿僧祇大福德聚
乘義之正法欲令滅後無量阿僧祇大福德聚
無量車於我法中多造塔寺得住持
訟自法隨順相滅諍事如是展轉乃至
比丘若聚破壞我行不如法
捉持越持種種供養育長說是
何以故猶能滅盡一衆生故何況我今現在於世群如真
若無有量無邊方無邊者猶不
若無勢貴赤白制戒白衣說
上若無佛寶緣覺聲聞上座
衆以無上若無隨我行正
若無淨戒汙我心以為無上若無
七百比丘種種具有故事
可悔過故若有諸

12 V.

13/363b22 光45 大397, 13/967a25

光明佛心是法界天中即現天王如來合藏識天演出阿
那含經大涅槃經阿賴耶識天演出大智度論經喻
如論經善男子佛即是法法即是佛合為一相即現之
通智勝如來佛說此經時一切大地六種振動光照
无有邊際洁洁蕩蕩而无所台一切幽冥皆悉明朗一切
獄並皆消滅一切罪人俱得離苦命終之後皆得生
尒時衆中八万八千菩薩一切成佛其日虛空諸天
亚等覺劫名圓滿國号无邊一切民人无有疲此並淨三
昧六千比丘比丘尼優婆塞優婆夷得大總持无數天
龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人
非人等得法眼淨行菩薩道

復次善男子有人得官登位之日及新入宅之日高讀此
經三遍甚大吉利福无量善男子若讀此經一遍如讀一
切經一遍能寫一卷者如寫一切經一部其功德不可稱不可
量无有邊如斯人等即成聖道

復次无邊身菩薩訶薩若有衆生不信正法常生
邪見忽聞此經即生誹謗言非佛說是人現世得白癩
病惡瘡膿血遍體交流裡臰息穢人皆憎嫉命終之後
身是自然身長乃自然長老乃自然老生則自然生
死則自然死求長不得長求短不得短若樂汝自當
邪正由汝已欲作有為功讀經莫問師千千万万代
穴五藏洋銅灌口肋骨爛壞一日一夜万死万生受大苦
痛无有休息誘斯經故猶作如是

得道轉法輪

佛說此經已一切聽衆得未曾有心明意淨歡喜踊躍
皆見諸相非相入佛知見悟佛知見无入无悟无知无
見不得一法即涅槃樂

佛說天地八陽神呪經一卷

南无上香豹楼佛
南无華祝佛
南无德无畏佛
南无明燈佛
南无拯高行佛
南无金剛生身佛
南无智力流布佛
南无德王明佛
南无妙眼佛
南无須弥王佛
南无無量精進佛
南无上善德佛
南无寶華佛
南无常悲佛
南无蓮華生德佛
南无如須弥佛
南无華衆高德佛
南无香焰佛
南无无邊自在力佛
南无安王佛

南无梵音聲佛
南无月燈佛
南无无畏佛
南无威德佛
南无善衆佛
南无自在王佛
南无上安佛
南无妙眉佛
南无婆羅王佛
南无楼佛
南无寶威德佛
南无無量心行佛
南无无邊喉佛
南无无邊虚空自在佛
南无上香德佛
南无極穌佛
南无極高弥楼佛
南无婆伽羅佛
南无善安王佛
南无三同等上衆佛
南无名聞力王佛
南无雜垢佛
南无无相音佛
南无智聚佛
南无海埋香佛

南无寶盖佛
南无无邊自在力佛
南无安王佛
南无雜華佛
南无求利世能
南无无邊自在力佛
南无言音自在佛
南无宿王佛
南无虚空德佛
南无佉方所佛
南无无等眼佛
南无須弥眉佛
南无上衆聚佛
南无空性佛
南无放光佛
南无雜華香佛
南无雜怖畏佛
南无无等眼佛
南无天冠王

南无稻聚佛
南无旃檀香佛
南无宝积佛
南无一华善佛
南无细眼佛
南无智华宝明德佛
南无增千光佛
南无宝玉光佛
南无无边光明佛
南无细光佛
南无善出光佛
南无无边陈佛
南无无边自在佛
南无优昙罗德佛
南无稻流布佛
南无婆罗宝王佛
南无宝行列佛
南无不虚稿王佛
南无流布王佛
南无香明佛

南无无哥眼佛
南无大声眼佛
南无香鸠王佛
南无二同号弥楼香佛
南无宝华德佛
南无增十光佛
南无稻光佛
南无拔诸怖畏佛
南无无导智佛
南无宝音佛
南无无边陈佛
南无知住佛
南无释迦文佛
南无调御佛
南无宝婆罗佛
南无德王佛
南无流布王佛
南无香明佛

南无宝行列佛
南无不虚稿王佛

南无无导音佛
南无多闻力佛
南无莲华上佛
南无方流布藏佛
南无普守增上雲音王佛
南无无边慧成佛
南无华生德佛
南无本净佛
南无宝光月殿妙尊音王佛
南无须弥灯明佛
南无普守增上雲音王佛

南无不虚力佛
南无无导音佛
南无多闻力佛
南无莲华上佛
南无方流布藏佛
南无法积佛
南无无边明佛
南无无边功德智明佛
南无华出王佛
南无善德佛
南无方流布藏佛
南无无边明佛

南无德王佛
南无流布王佛
南无香明佛
南无名安王佛
南无须弥高顶王佛
南无宝高德佛
南无法积佛
南无无边明佛
南无无边功德智明佛
南无华出王佛
南无善德佛

现在东南方一百五十佛名

佛告舍利弗若善男子善女人其有闻此诸佛名号持诵念至心信乐无有疑悔此诸如来皆受其决住不退地若有女人闻诸佛名欢喜信乐礼敬之者从是以後所生之处不受女身不为三毒之所缠扰更无罪障劫之罪自然消灭净如天金猶步无畏魔王又道所不能坏德不可思议文千

不受女身不為三毒之所纏繫應受无量
劫之罪自然消滅清淨如天金獨步无畏魔王
外道所不能壞所得功德不可思議滅八千

方億生死之罪

南无盡精進　佛
南无除衆惡佛
南无師子相佛
南无須弥頂　佛
南无念離
南无一切緣中能佛
南无蓮華敷力佛
南无寶花佛
南无敷心即轉法輪佛
南无增千光佛
南无不動力佛
南无无邊頞佛
南无无量頞佛
南无轉胎　佛
南无一切緣備行佛
南无无緣疹　聚佛
南无法自在師子遊戲佛
南无有　德　佛
南无　羅王　佛
南无八辟勝雷佛
南无妙音自在佛
南无東南方无憂德佛
南无師子音佛
南无盡空　佛
南无首自在佛
南无師子吼王佛
南无難阻煞王佛
南无一燈　王佛
南无賢　王佛
南无大　香王佛

南无開音山佛
南无梵音王佛
南无快樂尊佛
南无普光佛
南无寶座佛
南无離垢清光海慧佛
南无世界佛
南无離垢光佛
南无須彌燈王佛
南无寶炎佛
南无寶藏佛
南无藥王佛
南无寶蓋佛
南无離膿佛
南无一切利成佛
南无寶主嚴佛
南无普賢佛
南无龍種尊佛
南无一燈王佛
南无賢王佛
南无大香王佛

南无稱音王佛
南无堅音佛
南无藥師佛
南无須彌燈王佛
南无無垢光言佛
南无永王光佛
南无樂莊嚴佛
南无寶施佛
南无寶伯佛
南无藥王佛
南无寶蓋佛
南无師子鬪佛
南无迦葉佛
南无等伏魔佛
南无一切智王佛
南无惟廷應佛
南无普現佛
南无日華佛
南无須曼那佛
南无善持王佛
南无閻浮影佛
南无勝妙佛
南无海藏佛
南无二棄佛
南无聲尊佛
南无師子力佛

南无特戒王佛
南无梵增益佛
南无當樓那佛
南无寶山佛
南无辦事佛
南无寶炬佛
南无寶相佛
南无寶月佛
南无寶光佛
南无寶勇佛
南无寶華佛
南无寶德佛
南无寶嚴佛
南无寶藏佛
南无寶月智嚴佛
南无寶雲佛
南无寶月佛
南无寶日佛
南无寶火佛
南无寶相佛
南无寶天佛
南无寶意佛
南无寶勝佛
南无寶德佛
南无寶炬佛
南无寶華遊步佛
南无寶月光佛
南无寶天王佛
南无寶莊嚴佛
南无寶華光佛
南无寶月光佛
南无寶華德佛
南无寶華佛
南无寶華光佛
南无寶華月光佛
南无寶華勝佛
南无寶華上佛
南无寶華相佛
南无寶華光佛
南无寶華

斯一三〇號　大般涅槃經卷第八

S一T374　12/409 A9～10

分別三歸依者我當爲說一歸依
別有生盲眾爲作眼目復當爲諸聲聞緣覺
作真歸處善男子如是菩薩爲充滿一恒諸衆
生等及諸習者而作佛事善男子譬如有人
臨陣戰時即生心念我於是中當爲第一一
切兵衆惡依怙我亦如是思惟我當
調伏其餘王子紹繼大王霸王之業而得自
在令諸王子悉見歸依是故不應生下劣心
如王王子大臣亦令善男子菩薩摩訶薩亦
復如是作是思惟云何三事與我一體善男
子我示三事即是假號如來者名无上士等
如人以頭喻爲尊上非餘支節也爲欲化度諸世間
如是亦爲尊上非法僧也爲欲令如彼樣橙是故汝今
故種種示現差別之相如彼樣橙是故汝今
不應受持如凡愚人於知三歸差別之相汝
於大乘猛利決斷應如四乃知一切衆生悉有
佛性善男子我今當更善爲汝說入如來
秘藏若我往者即是常法不離於者若者无我者
脩行淨行无所利益若言諸法皆无有我是
即斷見若言我往即是常見若言一切行无
常者即是斷見諸行常者復是常見循一切法
者即是斷見若言樂者復是常見循一切法
常者隨於斷見循一切法斷者隨於常見如
步屈申要因前脚行移後是順
如是要因斷常二邊故順修法若者皆名
諦善男子汝今當知大涅槃經世尊
我今亦當爲衆生顯揚如是如來秘藏亦
當證知其三歸處若有衆生能信如是大涅
槃經其人則能自然了達三歸依處何以故
如來秘藏有佛性故其有宣說是經典者皆
言即中盡有佛性如是之人則不遠求三歸
依處何以故於未來世我身即當成就三寶
是故聲聞緣覺之人及餘衆生皆依於我恭
敬禮拜善男子以是義故應當善學大乘
經典迦葉復言佛性如是不可思議世二相八
十種好亦不可思議
爾時佛讚迦葉菩薩善哉善哉善男子汝已
成就深利智慧我今當更善爲汝說入如來
藏若我往者即是常法不離於者若者无我者
脩行淨行无所利益若言諸法皆无有我是
即斷見若言一切行无常者即是斷見諸行常者亦復是常見若言善
常者即是斷見諸行常者復是常見循一切法
者即是斷見若言樂者復是常見循一切法
常者隨於斷見循一切法斷者隨於常見如
步屈申要因前脚行移後是順修法若者皆名
如是要因斷常二邊故順修法若者皆名
諦善男子汝今當知大涅槃經世尊
我今亦當爲衆生顯揚如是如來秘藏亦

已善男子我與先我性相先二法應如是受

*

持頂戴善男子汝亦應當堅持憶念如是經

典如我先於摩訶般若波羅蜜經中說我先

先有二相如因乳生酪因酪得生蘇因生蘇

得熟蘇因熟蘇得醍醐如是酪性為從乳生

為從自生從他生耶乃至醍醐亦復如是若

從他生即是他作非是乳生若非乳生乳先

所有若自生者不應相似相續而生若相續

生則不俱生若不俱生五種之味則不一時雖

不一時定復不從餘處來此當知乳中先

有酪相甘味多故不能自變乃至醍醐亦復

如是是牛食嚼水草因緣血脈轉變而得成

乳若食甘草其乳則甜若食苦草乳則苦味

雪山有草名曰肥膩牛若食者終得醍醐先

有青黃赤白黑色穀草因緣其乳則有色味

之異是諸衆生以明先明業因緣故生於二

相若先明轉則變為明一切諸法善不善等

亦復如是先有二相迦葉菩薩白佛言世尊

如佛所說乳中有酪是義云何世尊若言乳

中定有酪者云何世尊云何說言

從乳因緣而生於酪法若本先則名為生如

從乳因緣而生於酪法若本先則名為生如

其已有云何言生若言乳中定有酪相百草

之中亦應有乳如是乳中亦應有草若言乳

中定先酪者云何因乳而得生酪若法本先

而後生者何故乳中不生於草善男子不可

定言乳中有酪乳中先酪亦不可說從他而

生若言乳中定有酪者云何而得體味各異

是故不可說言乳中定有酪性若言乳中定

先酪者乳中何故不生炙角蓳毒乳中酪則

殺人是故不可說言乳中定先酪性若言是

酪從他生者何故水中不生於酪是故不可說

言酪從他生善男子是半食嚼草因緣故

血則變白草血滅已衆生福力變而成乳是

乳雖從草血而生不得言二唯得名為從因

緣生酪至醍醐亦復如是以是義故得名半

味是乳滅已因緣成酪何等因緣若能若臘

是故得名從因緣有乃至醍醐亦復如是是

故不得定言乳中先有酪相從他生者離乳

而有先有是處善男子明與先明亦復如是

若與煩惱諸結俱者名為先明若與一切善

法俱者名之為明是故我言先有二相以是

因緣我先說有雪山有草名曰肥膩其草若食
者即成醍醐佛性亦今善男子眾生薄福
不見是故佛性亦今煩惱覆故眾生不見佛如
大海雖同一鹹其中亦有上妙之水味同於乳
喻如雪山雖復成就種種功德多生諸藥不
有毒草諸眾生身亦復如是雖有四大毒
蛇之種其中亦有妙藥大王所謂佛性非是
作法但為煩惱客塵所覆若斷煩惱即見佛性成无上道辟如
舍首陀能斷除者即見佛性亦復如是
虛空震雷起雲一切鳥牙上皆生華若无雷
震華則不生亦无名字眾生佛性亦復如是
常為一切煩惱所覆不可得見是故我說眾
生无我若得聞是大般涅槃經典則見
佛性如鳥牙華雖聞聲經一切三昧不聞是
經不知如來微妙之相如无雷時鳥牙上華
不可得見聞是經已即知一切如來不說秘藏
佛性喻如天雷見鳥牙華聞是經已即知
一切无量眾生皆有佛性以是義故說大涅
槃名為如來秘密之藏增長法財即時
為牙上華人能長養如是大義故得名為大
殿涅槃若有善男子善女人有能習學是大

*

殿涅槃若有善男子善女人有能習學是大
涅槃微妙經典當知是人能報佛恩真佛弟
子迦葉菩薩復白佛言甚奇世尊所言佛性
甚深甚深難見難入聲聞緣覺所不能服
佛言善男子如是如是如汝所歎不虛我說迦
葉菩薩白佛言世尊是佛性者云何甚深難
見難入佛言善男子如百盲人為治目故造詣
良醫是時良醫即以金揮決其眼瞙以一指
示問言見不盲人答言我猶未見復以二指三
指示之乃言少見善男子是大涅槃微妙經
典如來未說亦復如是无量菩薩雖具足行
諸波羅蜜乃至十住猶未能見所有佛性如
來既說即便少見是菩薩摩訶薩既得見已
成作是言甚奇世尊我等流轉无量生死常
為无我之所惑亂善男子如是菩薩位階十
地尚不了了知見佛性何況聲聞緣覺之人
能得見耶復次善男子譬如明眼觀虛空鳥飛
為是虛空為是我為應諦觀下已歇歸見之十
住菩薩於如來性知見少分亦復如是況復
聲聞緣覺之人能得知見善男子譬如醉人
欲涉遠路瞪瞢瞋見道十住菩薩於如來性知

聲聞緣覺之人能
欲涉長路緣眠見
見少分亦復如是善男子譬如
野是人渴逼遍行求水見有叢樹樹有白鵠
是人迷悶不能分別是樹是水諦觀不已乃
見白鵠及以叢樹善男子十住菩薩於如來
性知見少分亦復如是善男子譬如有人在
大海中乃見无量百千由旬遠望大船樓櫓
堂閣即作是念彼是樓櫓為是虛空久視乃
生果定之心知是樓櫓十住菩薩於自身中
見如來性亦復如是善男子譬如王子身極
懦弱通夜遊戲至明清旦目視一切悉不明
了十住菩薩雖於己身見如來性亦復如是
不大明了復次善男子譬如医吏王事所拘
過夜逐家看明雙發因見半張即作是念為
是半耶張雲屋舍是人久視雖生半想猶不
審定十住菩薩雖於己身見如來性未能審
定亦復如是復次善男子如持弓比丘觀无
垢水而見垢想即作是念此中動者為是垢
耶是塵垢耶久視不已雖知是塵亦不明了
十住菩薩於己身中見如來性亦復如是不

*

見大明了復次善男子譬如有人於陰闇中
見小兒即作是念彼為是羊鳶鳥人耶久觀
不已雖見小兒猶不明了十住菩薩於己身
分見如來性亦復如是不大明了復次善男
子譬如有人於夜闇中見畫菩薩像即作是
念是菩薩像自在天像大梵天像成染衣耶
是人久視雖復憙謂是菩薩像亦不明了十地
菩薩於己身分見如來性亦復如是不大
明了善男子亦有佛性如是甚深難得知見
唯佛能知非諸聲聞緣覺所及善男子智者
應作如是分別知如來性迦葉菩薩白佛言
世尊佛性如是微細難知云何肉眼而能得
見佛告迦葉善男子如彼非想非非想天非
非二乘所能得知隨順經以信故知善男
子聲聞緣覺信順如是大涅槃經自知己身
有如來性亦復如是善男子是故應當精勤
脩習大涅槃經善男子如是佛性唯佛能知
非諸聲聞緣覺所及迦葉菩薩白佛言世尊
非聖凡夫有衆生性智說有我佛言善哉善哉如
人共為親友一是王子一是貧賤如是二人

非聖凡夫有衆生性貪瞋癡二
人共為親友一是王子一是行賊如是二人
年相往反是時貧人見是王子有一好刀淨妙
第一心中貪著王子後時於持是刀逃至他國
於是貧人後於他家寄卧止宿即於眠中將
語刀刀傍人聞之仗至王所時王問言汝言
刀者何處得耶是人具以上事答王王令設
使屠割臣身分張手足欲得刀者實不可得
臣與王子素為親厚先與一處雖當眠見乃
至不敢以手拔觸況當故取王復問言卿見
刀時相貌何類答言大王臣所見者如殺羊
角王聞是已欣然而咲語言汝今隨意所至
莫生憂怖我庫藏中都无是刀況汝乃於
王子邊見時王即問諸群臣言汝等當見如是
刀不言已前皆悉答言實不見是刀不潜匿答言臣
卿等曾於官藏之中見是刀不諸臣答言我庫藏中无如是刀
等曾見復復問言其狀何似答言大王如殺
羊角王言我官藏中何處當有如是相刀次
第四王皆悉檢校求索不得却後數時先逃
王子從他國還來至本土復得為王既登王
位復問諸臣汝見刀不答言大王臣等皆見
復復問言其狀何似答言天子其色清淨如

復復問言其狀何似答言天子其色清淨如
優鉢羅華復有答言狀如羊角復有答言其
色紅赤猶如大火復有答言狀如黑蚊時王
大咲卿等皆悉不見我刀真實之相善男子
菩薩摩訶薩亦復如是出現於世說我真相
說已捨去喻如王子持淨妙刀逃至他國凡
夫愚人說言一切有我有我如彼貧人必宿
他舍謂諸覺悟諸衆生我有何
相答言我見我相大如栴相或言如米或如
稗子有言我相住在心中燋然如日如是衆
生不知我相喻如諸臣不知刀相善薩如是
說於我法凡夫不知種種分別妄作我相如
問刀相答似羊角是諸凡夫次第相續而起
耶見等斷如是諸耶見故如來示現說於无
我喻如王子語諸臣言我庫藏中无如是刀
善男子今日如來所說真我名曰佛性如是佛
性我佛法中喻如淨刀善男子若有凡夫能
善說者即是隨順无上佛法若有善能分
別隨順宣說是者當知即是菩薩摩訶薩
善男子所有種種異論呪術言語文字皆是
佛說作外道說如來善說白佛言世尊云何

佛說作外道說迦葉菩薩白佛言世尊云何
如來說字根本佛言善男子說初半字以爲
根本持諸記論呪術文章諸陰實法凡夫之
人學是字本然後能知是法非法迦葉菩薩
復白佛言世尊所言字者其義云何善男子
有十四音名爲字義所言字者名曰涅槃常
故不流若不流者則爲充盡夫充盡者即是
如來金剛之身是十四音名曰字本噁者不
破壞故不破壞者名曰三寶喻如金剛又復
噁者不流故不流者即是如來如來九孔元
所流故是故不流又元九孔是故不流不流即
常常即如來如來元作是故不流又復噁
者名爲功德功德者即是三寶是故名噁阿
者名阿闍梨阿闍梨者義名何謂能於世間中
得名聖者何謂爲聖名元著少欲知足亦
名清淨能度衆生於三有流生死大海是名
爲聖又復阿者名曰執持度脩持淨戒隨順威
儀又復阿者名爲聖人應學威儀進止舉動
供養恭敬禮拜三尊孝養父母及學大乘善
男子等具持禁戒及諸菩薩摩訶薩等是名
聖人又復阿者名曰救海如言如來如是應作

聖人又復阿者名曰救海如言如來如是應作
如是莫作若有能遮非威儀法是名聖人
是故名阿德者即是佛法梵行廣大清淨元
垢喻如滿月汝等如是應作不作是義作義此
是佛說此是魔說是故名德伊者佛法微妙
甚深難得如自在天大梵天王法名自在若
能持者則名讚法又自在者名曰讚世是四自
在則能攝諸大涅槃經亦能自在敷揚宣說
又復伊者能爲衆生自在說法復次伊者爲
自在故說何等是也所謂脩習方等經典復
次伊者爲斷嫉妒如除稗穢皆悉能令變成
吉祥是故名伊郁者於諸經中家上家勝增
長上上謂大涅槃復次郁者如來之性釋聞
緣覺所未曾聞如一切處北鬱單越家爲殊
勝菩薩若能聽受是經於一切衆生家爲殊
勝以是義故是經得名家上家勝是故名郁
優者喻如牛乳諸味中上如來之性亦復如
是於諸經中家尊家上若有誹謗當知是人
與半羌別復次優者是人名爲无慈心者
謗如來微密秘藏當知是人甚可怖畏墮
如來秘密之藏說无我法是故名優哩者即

如來秘密之藏說名我法是故名優唎者即
是諸佛法性涅槃是故名唎野者諸如來義
復次野者如來進止屈申舉動无不利益一
切衆生是故名野烏者名煩惱義煩惱者白
月諸漏如來永斷一切煩惱是故名烏炬者
謂大乘義於十四音是究竟義大乘經典亦
復如是於諸經論最爲究竟是故名炬菴者
能遮一切諸不淨物於佛法中能捨一切金
銀寶物是故名菴阿者名勝乘義何以故
此大乘典大涅槃經於諸經中最爲殊勝是
故名阿迦者於諸衆生起大慈悲生於子想
如羅睺羅作妙善義是故名迦佉者名非善
友非善友者名爲雜穢不信如來秘密之藏
是故名佉伽者名藏藏者即是如來秘藏一
切衆生皆有佛性是故名伽恒者如來常音
何等名爲如來常音不謂如來常住不變是
故名恒俄者一切諸行破壞之相是故名俄
遮者即是脩義調伏一切衆生故名爲脩
義是故名遮車者如來實語終不虛妄是故名車閣者
大蓋是故名車閣者是必僻喻如稠林是故名饒
故名閣錯者煩惱業障喻如稠林是故名饒

*

若者是智慧義知其法性是故名若吒者
隨宜權示現半身而演說法喻如半月是故
名吒他者法身具足喻如滿月是故名他荼
者是愚癡暗不知常與无常喻如小兒是故
名荼租者不知師恩喻如牧羊是故名租孥
者非是聖義喻如外道是故名孥多者如來
於彼告諸比丘宜離驚畏當爲汝等說微妙
法是故名多他者名愚癡衆生流轉生死
纏裹如蠶嚢蛾是故名他陀者名曰大施所
謂大乘是故名陀彈者稱讚功德所謂三
寶如須彌山高廣峻大无有傾倒是故名彈
那者三寶安住无有傾動喻如門閫是故名
那波者名顛倒義若不信三寶悉皆滅盡當知
是人爲自起惡是故名波頗者是世間實言
世間實起之時三寶亦盡當知是人愚癡无
智遠去聖言是故名頗婆者眼十力是故
名婆漚者名爲重擔堪任荷負无上正法
當知是人是大善薩是故名漚梵序者是諸菩
薩嚴峻制度所謂大乘大般涅槃是故名梵
也者是諸善薩在處處生諸大乘法

薩嚴峻刻度所謂大乘大般涅槃是故名勝
地者是諸菩薩住在處處為諸眾生及大乘法

＊

是故名地曜者能增會說眞實眞
法是故名曜曜者名聲開乘動轉不住大乘
安固充有傾動捨聲聞乘精勤備習充上大
乘是故名羅睺者如來世尊為諸眾生而大
法雨所謂世間呪術經書是故名咄奢者遠
離三箭是故名奢沙者名具足義若能聽
是大涅槃經則為已得聞持一切大乘經典是
故名沙沙者為諸眾生演說正法令心歡喜
是故名沙呵者名心歡喜奇哉世尊離一切
行故哉如來入般涅槃是故名呵奢者名曰
魔哉无量諸魔不能壞亂如來秘藏是故名
奢復次奢者乃至示現隨順世間有父母妻
子是故名奢魯流盧樓如是四字說有四義
謂佛法僧及以對法若對法者隨順世間如
調婆達示現壞僧化作種種形貌為利
益故智者了達不應於此而生怖畏是名隨
順世間之行以是故名魯流盧樓吸氣舌根
隨鼻之聲長短起聲隨字時義字因舌出
而有差別如是字義能令眾生口業清淨何以故

＊

生解性則不如是故於文字悉後清淨何以故
性本淨故雖復為人說法入眾中則不可於陰
入界也是故眾生悉應歸依諸善祕等俱
性故等觀眾生无有差別是故半字於諸經
書記論文章而為根本又半字義者通相
言說之本故名半字滿字者是一切善法
言說之根本也譬如世間為惡之者名為半
人備善之者名為滿人如是一切經書記論
皆因半字而為根本若言如來又正解脫入
於半字是事不然何以故離文字故是故
乘於一切法无閡无著真實了解脫何等名為
解了字義有知如來出現於世能滅半字是
故名為解了字義若有隨逐半字義者是
人不知如來之性何等名為无字義也親近備
習不善法者是名无字又无字者雖能親近
備習善法不知如來常與无常恒與非恒及
法僧二寶律與非律經與非經魔說佛說若
有不能如是分別是名隨逐无字義也我今
已說如是隨逐无字之義善男子是故汝今
應離半字善解滿字如是乃名善學字教今我伯遇无上之明

元常聞是經已雖有煩惱如无煩惱即能利
益一切人天何以故聽了已身有佛性故是
名為常復次善男子譬如聚落流泊歸于海一
切鼻經諸三昧皆歸大乘大涅槃經何以
故究竟善說有佛性故善男子是故我言
異法是常異法无常乃至无我亦復如是迦葉
菩薩白佛言世尊如來已離憂悲毒箭夫
憂悲者名為天如來非天憂悲者名為人如
來非人憂悲者名為五有如來非五有是故如
來无有憂悲何故備言如來憂悲善男子无
想天者名為无想若无想者則无壽命若无
壽命云何而有陰界諸入以是義故无想天
壽不可說言有所住處善男子譬如樹神依
樹而住不得定言依枝依莖依葉雖无
定所不得言无无想天壽亦復如是善男子
佛性亦今甚深難解如來亦无憂悲若現
於衆生起大慈悲現有憂悲視諸衆生如羅
睺羅復次善男子无想天中亦有許命唯佛
能知非餘所及乃至非想非非想處亦復如
是迦葉如來之性清淨无染猶如化身何處
當有憂悲若悕若言如來无憂悲者云何能
利一切衆生弘廣佛法若言无者云何而言

是迦葉如來之性清淨无染猶如化身何處
當有憂悲若悕若言如來无憂悲者云何能
利一切衆生弘廣佛法若言无者云何而言
等視衆生如羅睺羅若不等視如羅睺羅
是之言則為虛妄以思義故善男子佛不可
思議法不可思議衆生佛性不可思議无想
天壽不可思議如來有憂及以无憂是佛境
界非諸聲聞緣覺所知善男子譬如空中舍宅
微塵不可住立若言舍宅不因空住无有是
處以是義故不可說舍住於虛空虛空不住虛空
凡夫之人雖復說言舍住虛空而是虛空實
无所住何以故性无住故善男子心亦如是
不可說言住陰界入及以不住无想天壽亦
復如是如來憂悲亦復如是若无憂悲云何說
言等視衆生如羅睺羅復次善男子如來已入於涅
槃現憂悲已有真實善男子如來入於涅
槃猶如化身何處當有憂悲若悕若言諸如來入於涅
槃是无常者亦應如是人則有憂悲若言諸如來
不入涅槃常住不變亦應如是人无有真入悲如

滅是名樂者偏知是人有憂悲苦惱如來
不入涅槃常住不變偏知是人無有憂悲如
來有愁及以無愁無能知者復次善男子譬
如下人能知下法不知中上中者知中不知於
上上者知上又知中下聲聞緣覺亦復如
是譬如自地如來不令悉知自地又以地地
是故如來名無閡智示現幻化隨順世間凡
夫肉眼謂是真實而欲盡知如來無閡無上智
者無有是處有愁無愁唯佛能知以是因緣
異法有我異法無我是名駕鴦迦陵頻伽鳥性
復次善男子佛法猶如駕鴦共行是迦陵頻
又聲聲鳥威夏水漲選擇高原安處其子
為長養故然後隨本安隱而捨如來出世亦復
如是化無量衆令住正法如彼駕鴦迦陵頻
鳥選擇高原安置其子如來亦令諸衆
生所作已辦即便入於大般涅槃善男子是名
異法是名異法是藥若滅是藥諸行是苦滅是藥
一破壞諸行故迦葉菩薩白佛言世尊云
何衆生得滅煩惱住智慧山見諸衆生常
在無量煩惱中迦葉菩薩白佛言世尊如
閻浮說是義不然何以故入涅槃者無復憂
喜云何得見智慧臺殿復當云何住在山頂

諸佛不放逸是名為苦露第一苦若不放逸者則得不死處如智放逸者常樂趣於死路若放逸者名有為法是有為法為第一苦下放逸者則名涅槃彼涅槃者名為第一苦若至涅槃則名不死受家妙樂若不放逸雖集諸行是亦名為常樂不死不破壞身云何放逸云何不放逸非聖凡夫是名放逸常樂世聖人是不放逸無有老死何以故入於第一常樂涅槃以是義故異法是樂異法是我異法無我如人在地仰觀虛空不見鳥跡善男子衆生亦無有天眼在煩惱中而不自見有如來性是故我說無我衆教死以者何無天眼者不知真我橫計我故因諸煩惱所造有為即是無常是故我說異法是常異法無常

精進男子善處於山頂平地及瞻呼常見諸凡夫勝大智慧殿無上寂妙臺既自除憂惱亦見衆生憂如來悉斷無量煩惱住智慧山見諸衆生常在無量煩惱中迦葉菩薩白佛言世尊如閻浮說是義不然何以故入涅槃者無復憂喜云何得見智慧臺殿復當云何住在山頂

W → T374 12/416A11

如來悉斷无量煩惱住秘
在无量億煩惱中迦葉菩薩白佛言世尊如
閻浮說是義不然何以故入涅槃者无憂无
喜云何得非智慧臺殿復當云何住在山頂

而見衆生佛言善男子智慧殿者即名涅槃
无憂愁者謂如來也有憂愁者名凡夫人以
凡夫憂故如來无憂愁消殞山頂者謂亞斛脫
懃精進者喻須彌山无有動轉地謂有為行
也是諸凡夫安住是地造作諸行其智慧者
則名正覺離有常住故名如來如來隱念无
量衆生常為諸有毒箭所中是故名為如來
有憂迦葉菩薩白佛言世尊若使如來有憂
感者則不得稱為等正覺佛言迦葉諸有因
緣隨有衆生應受化度如來於中示現受生
雖現受生而實无生是故如來名常住法如

S→T262　9/1C20

礼佛已退坐一面

尒時世尊四衆圍繞供養恭敬尊重讚歎為諸菩薩說大乘經名无量義教菩薩法佛所護念佛說此經已結跏趺坐入於无量義處三昧身心不動是時天雨曼陀羅華曼殊沙華而散佛上及諸大衆普佛世界六種震動尒時會中比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人及諸小王轉輪聖王是諸大衆得未曾有歡喜合掌一心觀佛尒時佛放眉間白毫相光照東方萬八千世界靡不周遍下至阿鼻地獄上至阿迦尼吒天於此世界盡見彼土六趣衆生又見彼土現在諸佛及聞諸佛所說經法并見彼諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷諸脩行得道者復見諸菩薩摩訶薩種種因緣種種信解種種相貌行菩薩道復見諸佛般涅槃者復見諸佛般涅槃後以佛舍利起七寶塔尒時彌勒菩薩作是念今者世尊現神變相以何因緣而有此瑞今佛世尊入于三

昧是不可思議現希有事當以問誰誰能答者復作此念是文殊師利法王之子已曾親近供養過去无量諸佛必應見此希有之相今當問誰尒時彌勒菩薩欲自決疑又觀四衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷及諸天龍鬼神等衆會之心而問文殊師利言以何因緣而有此瑞神通之相放大光明照于東方萬八千土悉見彼佛國界莊嚴於是彌勒菩薩欲重宣此義以偈問曰

文殊師利　導師何故　眉間白豪大光普照
雨曼陀羅　曼殊沙華　栴檀香風　悅可衆心
以是因緣　地皆嚴淨　而此世界　六種震動
時四部衆　咸皆歡喜　身意快然　得未曾有
眉間光明　照于東方　萬八千土　皆如金色
從阿鼻獄　上至有頂　諸世界中　六道衆生
生死所趣　善惡業緣　受報好醜　於此悉見
又覩諸佛　聖主師子　演說經典　微妙第一
其聲清淨　出柔軟音　教諸菩薩　无數億萬

S→T278 9/453c6~9

清淨妙法身　應現種種形　猶如大幻師　於樂无不見
或衆馬衆生　究竟菩薩行　或現初生　出家行學道
或於樹王下　自然成正覺　或衆為衆生　示現入涅槃
現住甚深妙　无量自在法　聲聞辟支佛　一切莫能測
菩薩身口意　寂滅无生相　普應一切世　方便无不現
如是佛真子　境界甚深妙　衆生若思議　迷亂心荻狂
一切悉具足　妙住无导宿　普現諸如來　无量自在力
菩薩功德藏　世間无與等　何況宿勝尊　无量諸法門
菩薩聞未得　具足一切智　究竟到彼岸　无量難思議
一切勝妙法　皆悉已具足　一向求菩提　究竟一乘道
於彼諸群生　善知時非時　為欲利益故　示現大神力
一身悉充滿　一切諸佛刹　演出淨光明　曜耀无倫匹
遍於十方衆　除滅一切闇　普降妙法雨　如海大龍王
觀察一切法　盡安備如名　知衆生死常輪轉　煩惱業力故
以大慈悲心　普演諸群生　生死常輪轉　生死常輪轉
菩薩功德力　無諸如來等　清淨妙方便　清淨如虛空
无量智慧海　具備菩薩行　度脫无量衆　欲度一切衆
衆生種種行　悉能分別知　无量智慧海　悉能分別知
菩薩摩訶薩　行是勝妙法　清淨業報故　諸趣一切智
一切諸世界　一念悉周遍　一切諸如來　一念悉周遍
遠離虛妄想　其心如虛空　普應一切世　分別一切法
得無礙心已　十方无不現　而不取諸法相　亦不取衆生
了達一切法　其心无所染　而无作无了　亦无作无了

了達一切法　其心无所染　而无解脫者　亦無无記法
一切群生類　種種諸情欲　究竟菩薩行　究竟成正覺
隨順衆處類　種種欲樂相　或復現初生　或復為衆生
猶如工幻師　能現種種身　或復行學道　或復入涅槃
菩薩淨法身　无量等虛空　聲聞辟支佛　一切莫能測
其心无所染　其智无厚薄　一切莫能測　一切莫能測
離脫非離脫　其心无所染　普現諸如來　无量自在力
悉於諸世間　智慧无所畏　究竟无上道　究竟无上道
一念悉分別　一切諸法門　究竟到彼岸　无量難思議
菩薩觀前際　了達過去世　究竟一乘道　究竟一乘道
一向求菩提　分別皆悉知　亦現大神力　亦現大神力
一切佛世界　普降妙法雨　曜耀无倫匹　曜耀无倫匹
常好觀寂靜　究竟趣涅槃　演出淨光明　演出淨光明
菩薩等三昧　一切无與等　知衆大龍王　知衆大龍王
彼備衆勝行　究竟无所依　生死常輪轉　生死常輪轉
菩薩淨妙行　无滿諸法眾　清淨妙方便　清淨如虛空
欲求道師慧　究竟趣勝道　度脫无量衆　欲度一切衆
勇猛動精進　速获菩提心　清淨如虛空　悉能分別知
菩薩摩訶薩　初發清淨心　悉求无上道　諸趣一切智
饒益衆生故　諦觀如來行　永定不退轉　一念悉周遍
无量諸佛刹　悉能於彼處　諦觀一切智　一切諸如來
是諸刹土中　一切諸如來　普應一切世　分別一切法
善分別衆生　而不衆生想　不取諸法相　而无言語想
善解一切語　而无言語想　而无作无了　亦无作无了

一切說如來 猶故不可盡
善分別衆生 而不衆生相

*

菩薩充等觀 分別諸世界
清淨廣大心 猶如虛空性
除滅諸煩惱 永盡无有餘

十方世界中 一切如來所
善薩不生法 知其真實際
无量不可數 一切諸如來
常樂問如來 菩提微妙法
十方世界中 一切諸導師
一切三有中 家勝妙功德
慧眼无能导 善薩一切生
善薩衆生根 煩惱及習氣
菩薩摩訶薩 知衆生心樂
善知時非時 衆生淨穢行
无量隨由他 菩提諸三昧
三昧延住相 善善分別知
如是等智慧 皆悉已具足
常為利衆生 正趣智慧地
悉能善分別 一切劫長時
正念不放逸 善薩諸世間
能善分別知 一切諸世界
如是正觀察 十方諸世界
清淨一切國 而心无所著

菩薩一切語 而无言語想
善薩劫成敗 而无成敗想
明薩三世法 一切諸世間
无导家滅觀 是則佛正法
一念悉遍至 其心无所染
一切種種相 皆悉无真實
清淨莊嚴具 悉住供養佛
一切諸菩薩 普賢清淨行
一念悉覩見 而心无所依
以此清淨行 往嚴諸佛刹
分別无所有 速離衆染著
善薩一切生 煩惱及習氣
煩惱習已滅 正受禪解脫
衆生種種欲 了達不思議
隨彼所應度 為諸衆說法
善薩摩訶薩 為光除衆冥
漸令成清淨 究竟得解脫
菩薩自在力 一念悉能入
无量諸境界 善薩住是已
不久得菩提 一切无餘导
彼能無衆生 无上丈夫法
盡空法界等 一切諸佛刹
若見十方衆 及彼嚴淨國
三世差別相 一切諸法衆
如是真佛子 具足无所礙

*

成就智慧力 興諸如來等
悉知衆生類 善應諸業報
一切諸世界 衆生種種性
一切群生類 諸根上中下
一切衆生類 欲樂上中下
分別知衆生 一切至處道
一切諸三昧 正受禪解脫
次第知宿命 隨所更苦樂
一切善不善 衆生煩惱業
諸漏若永盡 能起衆衆生
方便度衆生 滅垢具淨道
具足十種力 善光除衆冥
二七孔中 无量諸佛刹
微塵或清淨 種種妙莊嚴
二俱盧中 一切諸佛刹
諸刹不積聚 不亂不迴迮
十方諸國土 盡空法界等
若見十方衆 一切諸衆脇
一切諸如來 及彼嚴淨國
三世差別相 一切諸法衆
如是真佛子 具足无所礙

嚴淨一切國 而心无所著
是處非處力 分別知衆生
過去未來世 明達无朝导
於彼三有中 悉能分別知
菩薩摩訶薩 皆能分別知
清淨不清淨 悉能分別知
永斷相續縛 究竟離三有
如幻清淨起 悉能分別知
知是分別者 是則如來力
分別五道生 究竟淨淨眼
煩惱習已滅 究竟无上道
慧者能分別 是則人中雄
次住衆勝力 隨意究竟捷
菩薩摩訶薩 一切皆悉見
隨彼諸行業 皆悉分別知
諸佛及菩薩 佛子皆悉見
一切入一刹 而心无所入
能於一毛孔 具足分別知
敷妙淨莊嚴 一切諸佛刹
於一毛孔中 皆悉皆悉見
時節無相續 分別時解脫
是名人中雄 明達智慧者

W→T278 9/457A1~2

於教（春上也）其庶人力於農穡（穡收也）商工皁隸不
知遷業（四民不離也）君明臣忠上讓下競（競爭也）當
是時也晉不可敵事之而後可君其圖之冬
十一年諸侯復伐鄭（是也）鄭人賂晉侯以師觸師繩
（觸繩皆官名）歌鍾二肆（肆列也編鍾十六枚為一肆）女樂二八（二八十六人）晉侯以
半賜魏絳（絳曰子教寡人和諸戎狄以正
諸華（在中國者也）八年中九合諸侯如樂之和無所不諧
（諧調也）請與子樂之（共樂也）辭曰夫和戎狄國之福也八
年九合諸侯無兵車（兵車猶言甲兵也）君之靈也二三子之勞也臣
何力之有焉（焉猶安也）抑臣頻君之安（其樂也）樂而思其終也
必曰子之教敢不承命（抑發語辭）抑納而子寘人無以待
我（待猶接也）不能濟河（渡河曰濟）夫賞國之典不可廢
也子其受之（魏絳於是子始有金石之樂）
使士匄將中軍（士匄代荀偃將中軍）辭曰伯游（荀偃字）
請從伯游（荀偃將卒）荀偃將中軍（代荀偃也）士匄佐之（佐助也）使韓
起將上軍（韓武子新軍）趙武又使藥盧（藥盧武佐中軍）
臣不如韓起（上趙）韓起彌武（彌益也）君其聽之使趙武將
上軍（武自新軍超四等也）韓起佐之（佐如字）藥盧將下軍（魏
絳佐之（魏亦如故絳自新軍軍佐超一等也）晉國之民是以大和諸
侯遂睦（睦和也）君子曰讓禮之主也范宣子讓其下
皆讓藥盧為汰弗敢違也晉國以平數世
賴之刑善也夫（刑法也）一人善百姓休和可不務乎
世之治也君子尚能而讓其下（能者在下位則
上而讓之也）小人辰力（辰時也）事其上是以上下有禮而讒慝
黜遠由不作也（作起也）謂之懿德（懿美也君子
稱其能也）及其亂也子其受之（亂亦陵也自是以上下無禮亂
也）加小人（加猶施也）小人代其牧以為憂（牧養也）
謂之昏德（昏闇也）國家之敝恒必由之（由用也）
使士匄將中軍辟（辟讀如字）荀偃士匄請老（老謂致仕）
范宣子為政（為政治也）欒黡為司空（為司空主土功）以

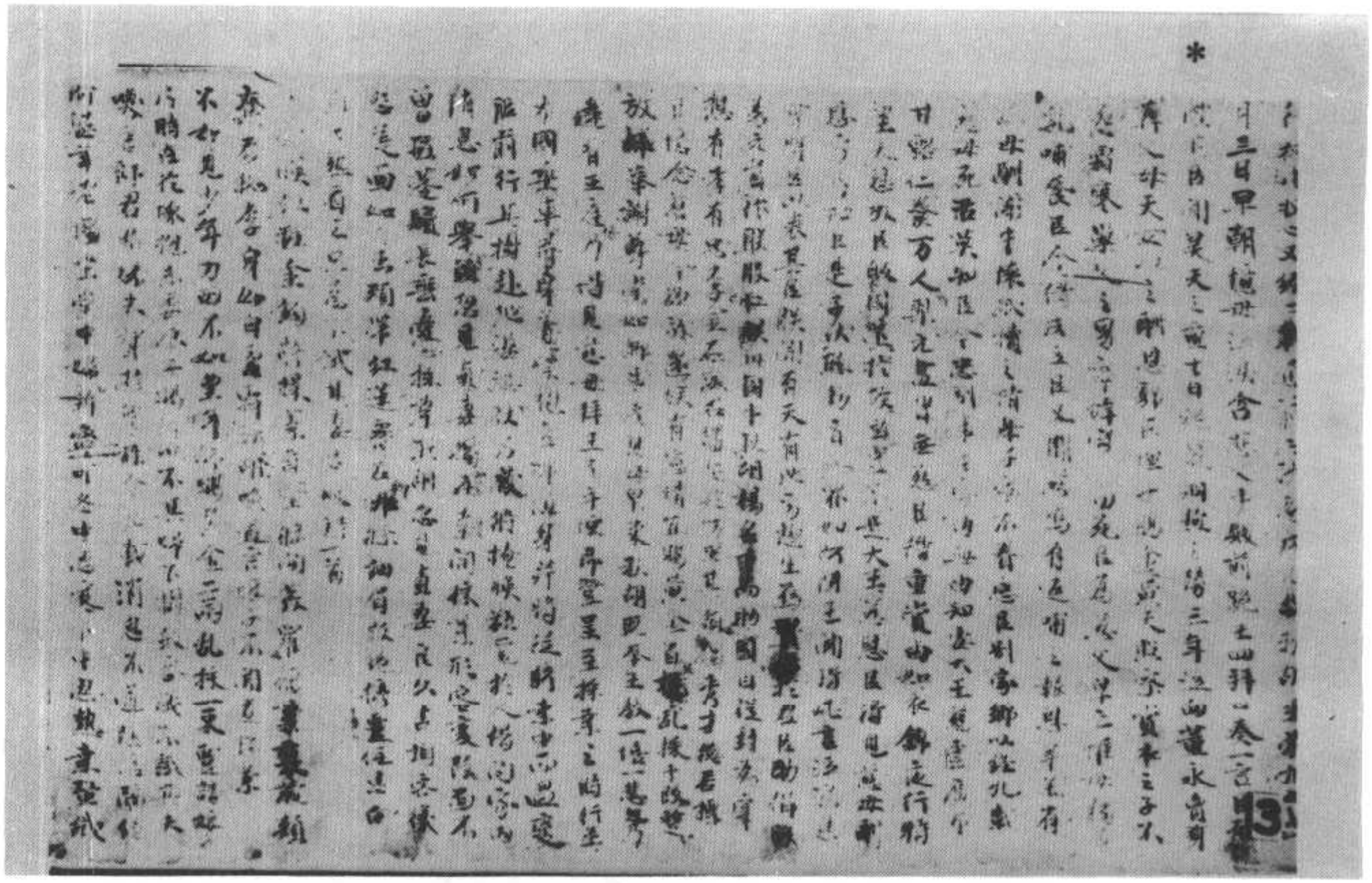
＊十四年衛獻公出奔齊甯惠子食（飼）
（甯）曰肝不（肝晏也）而躗（躓）鴻於囿二子怒公使子（公子衎也）
鞭子伯子皮與孫子（子伯子皮公子衎之子也）皆殺之（三子衎之黨）公出奔
齊師曠侍於晉侯（師曠樂師瞽而名）晉侯曰衛人出其君
不亦甚乎
對曰或者其君虐其（虐殘也）甚也良君養民如子（愛）
之如天（天覆物）之如地仁（仁愛）長（長育）之如父母（恩）敬（敬奉）其君愛（愛）之如父母（恩）仰（仰）
如日月（明）敬（敬）之如明神畏（畏）之如雷霆（威）其可出乎
夫君（君）神之主而民之（之）望也若困民之主（困）絕神
之祀（祀）百姓絕（絕）望社稷無（無）主（主）將安用之弗去
何為天生民而立之君使司牧（牧）之勿使失性（性）
有君而為之貳（貳）使師保（保）之勿使過度（度）善
則賞之（賞）（嘉）過則匡（匡）之（之）（正）患（患）救（救）之（救）（止）失則
革（革）之（改）（更）而後使復（復）其所（所）（常）富而後使復（復）其所（所）（常）
教（教）之（之）（導）生（生）財（財）（利）以阜（阜）其（其）（民）用（用）以厚（厚）其（其）（民）德（德）正（正）其（其）（民）
利（利）以合（合）其（其）（民）義（義）（宜）和（和）其（其）（民）心（心）（情）以定（定）其（其）（民）生（生）
有君而為之貳（貳）（佐）也使師保（保）之勿使過度（度）善
則賞之（賞）（嘉）過則匡（匡）之（之）（正）患（患）救（救）之（救）（止）失則
革（革）之（改）（更）而後使復（復）其所（所）（常）有父兄（兄）子弟（弟）以補（輔）（相）其（其）政（政）
（經過）案（案）史（史）為書（書）（記）之（之）（事）（史）官（官）（名）（記）（事）（書）也（也）（史）為詩（詩）（見）（詩）（列）也（也）工（工）誦（誦）箴（箴）
其（其）得（得）失（失）（案）（則）（是）（也）（箴）（箴）（規）（諫）（正）（誤）（也）（誦）（誦）（諫）（正）（誤）（也）
諫（工）（樂）（人）（也）（誦）（箴）（規）（諫）（之）（師）（也）夫（大）規（規）諫（諫）（正）（誤）（也）土（土）傳（傳）（言）（開）（君）（過）（失）（之）（人）（也）
（箴）（規）（諫）（之）（師）（也）

＊庶人謗（無）（人）（不）（與）（政）（聞）（君）（之）（過）（失）（者）（謗）（也）商旅于市（旅）（陳）（也）（陳）（其）（貨）（物）（以）（示）（時）（所）（售）（也）
百工獻藝（獻）（其）（技）（藝）（以）（前）（人）（之）（事）天之愛民甚矣豈（豈）其使一
人肆（肆）於民上（上）（君）（也）以（以）（聚）（其）（偪）（而）（棄）天地之性（性）必
不然矣（傳）（言）（師）（瞽）（能）（以）（四）（聞）（考）（正）（之）（也）十五年宋人或（或）得玉（玉）獻（獻）（於）子
罕（罕）（宋）（大）（夫）子罕弗受（受）獻（獻）玉（玉）者曰（曰）以（以）（示）（之）（玉）（人）（能）（相）（寶）（之）（者）也（也）
寶（寶）也故敢（敢）（昧）（冒）（死）（而）（獻）（之）子罕曰我（我）以（以）（不）（貪）（為）（寶）（爾）（以）（玉）
為（為）寶（寶）若（若）以（以）與（與）我（我）皆（皆）喪（喪）寶（寶）也（也）（不）（若）（人）（人）（各）（有）（其）（寶）
（各）（有）（其）（寶）（各）（有）（其）（寶）（各）（有）（其）（寶）
磬（磬）首（首）而（而）吾（吾）（子）（指）（子）（罕）（而）（言）（之）（也）曰（曰）小（小）人（人）懷（懷）璧（璧）不（不）可（可）以（以）（越）（鄉）（越）（他）（人）（之）（鄉）（邑）（也）
此（此）以（以）（有）（璧）（之）（故）請（請）（免）死（死）（也）也（也）子罕（罕）實（實）（諸）（其）（里）（使）（玉）人（人）為（為）之（之）
改（改）（治）之（之）（也）富（富）而（而）後（後）使（使）復（復）其（其）所（所）（常）（有）（之）（所）（當）（有）（也）
廿（廿）一（一）年（年）郤（郤）（郤）（氏）（其）（邑）（名）（郤）（氏）（大）（夫）（也）來（來）奔（奔）（郤）（其）（邑）（來）（奔）（於）（魯）（也）季（季）武子
以（以）（公）（為）（魯）（公）（也）姑（姑）姊（姊）妻（妻）之（之）（郤）（氏）（之）（女）（子）（嫁）（於）（他）（人）（者）（稱）（姑）（姊）（妹）（也）皆（皆）有（有）（賜）（於）（其）（從）（者）（於）（是）（魯）（多）
盜（盜）季（季）孫（孫）謂（謂）臧（臧）武仲（仲）（臧）（氏）（名）（紇）（武）（仲）（其）（諡）（也）曰（曰）子（子）（武）（仲）（之）（字）（也）（子）（稱）（也）（下）（同）（此）（也）（不）
可（可）詰（詰）（治）（也）盡（盡）詰（詰）（治）（也）盜（盜）武仲（仲）曰（曰）不
（不）（能）（治）（也）（治）（盜）（也）（治）（盜）（也）（治）（盜）（也）（治）（盜）（也）
（治）（盜）（也）（治）（盜）（也）（治）（盜）（也）（治）（盜）（也）

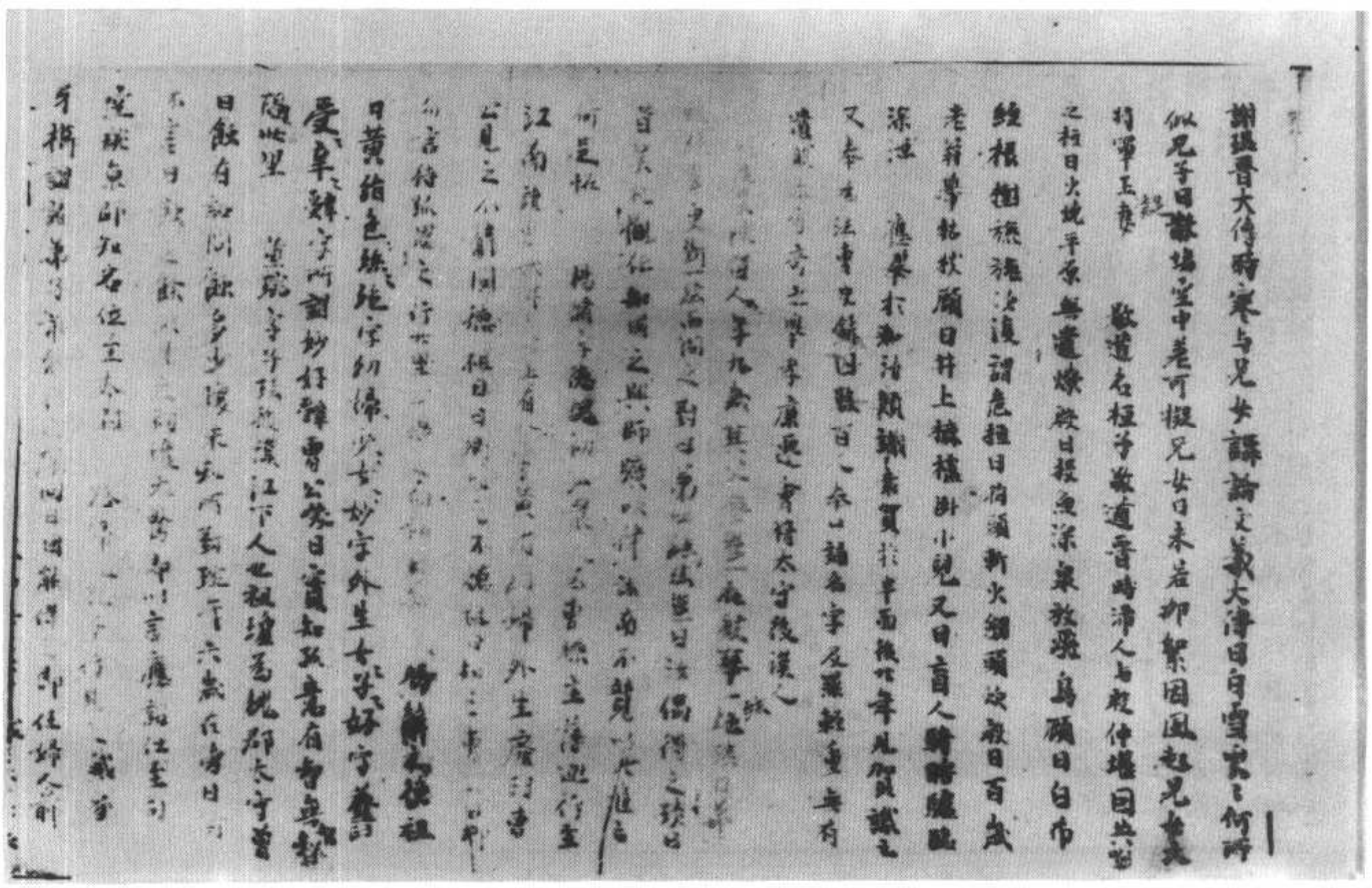
務去若之何不能武仲曰子召外適而大禮
何以止吾盜吾盜謂
國中也子為正卿而來外盜使
去之將何以能庶其竊邑於邾以來子以
氏妻之而與之邑使
其從者皆有賜焉
若大盜禮焉以君之姑姊與其大邑其次
皐牧與馬給其祭祀使
其小者永衆鋤帥是賞
盜也賞而去之其
或難焉純也聞之在上
位者洒濯其心盡以待人帆度其信可明徵
也
而後可以治人夫上之所為民之師也
上所不為而民或為之加刑罰焉而
敢不懲若上之所為出奔楚宣子殺羊舌虎
又可禁乎晉祭出奔楚宣子殺羊舌虎
羊舌肸之
黨
囚叔向叔
向曰吾為子請
之焉
向不應
梁王
魏
相也
其人皆備
向曰免夫
夫郤文子
郤氏之
大夫也
室老聞之曰樂王鮒言於君與不行
求赦吾子吾子不許祁大夫所不能也而曰
必由之何也
叔向曰樂王鮒從君者何為也

*

祁大夫外舉不棄讎內舉不失親其獨遺
我乎詩曰有覺德行四國順之
言德行直則
天下順之
夫子覺者也
覺謂
正直也
晉侯問叔
向之罪於樂王
鮒對曰不棄其親其有
鮒
晉侯之
叔向同
族也
焉
於是祁奚老
老
大夫也
聞之乘馹而
見宣子曰
詩曰惠我無疆子保之
言文武有
自壯故子孫保
福之
大
而鮮過惠訓不倦者
叔向有焉社稷之固
也猶將十世宥之以勸能者今壹不免其罪
言文武以
善故以
棄社稷不亦惑乎鯀殛而禹興
言不以父
罪棄
管蔡為戮周公相王
言凡弟輩
不相及也
若之何其以虎
也棄社稷乎為善誰敢不勉多殺何為
子悅與之乘以言諸公而免之
共載入
公也
不見叔向
而歸
言為國事
故叔向也
叔向亦不告免焉而朝
不告謝之不
謝為己也
廿三年孟孫惡臧孫季孫愛之孟孫卒臧孫



▼斯一三三號背面　類書



不言日飲二鬥以上酒者即以言應劭注云引
愛旌表門外名位宅不問 冷
有稱孝行貞女者 即仕婦人前
詔曰書周流四方之國 稱
有敬不典能教化天下順
國夫人不問出妻乃與回偕行也婦
妻上有姑無姑舅之敬 長老
[illegible] 師古曰婦人之稱 [illegible]

[illegible] 師古曰逆迎也 [illegible]
論 [illegible] 師古曰長安近旬 [illegible]
[illegible] 師古曰秦法 [illegible]
[illegible] 師古曰逆迎也 [illegible]
案顏日不見長安近令何言日迎對曰
越嶲守邛都南 [illegible] 通論
基 [illegible] 日書曰樂由舊熙天下不與我洽
[illegible] 之後置 [illegible]
[illegible] 師古曰漢有迹之姓胡名毋辟
[illegible] 師古曰 [illegible]
[illegible] 師古曰 [illegible]
[illegible] 師古曰 [illegible]

斯一三四號　毛詩鄭氏箋豳風七月

S→T450 14/404c9

藥師瑠璃光如來本願功德經

如是我聞一時薄伽梵遊化諸國至廣嚴城
住藥叉樹下與大苾芻衆八千人俱菩薩摩
訶薩三万六千及國王大臣婆羅門居士天
龍藥叉人非人等无量大衆恭敬圍遶而為
說法

尒時曼殊室利法王子承佛威神從座而起
偏袒一肩右膝著地向薄伽梵曲躬合掌白
言世尊唯願演說如是相應諸佛名号及本
大願殊勝功德令諸聞者業障銷除為欲利
樂像法轉時諸有情故

尒時世尊讚曼殊室利童子言善哉善哉曼
殊室利汝今大悲勸請我說諸佛名号本願
功德為欲饒益安樂像法
轉時諸有情故汝今諦聽極善思惟當為汝
說曼殊室利言唯然願說我等樂聞
佛告曼殊室利東方去此過十殑
佛土有世界名淨瑠璃佛号藥師瑠璃光如
來應正等覺明行圓滿善逝世間解无上
士調御丈夫天人師佛薄伽梵曼殊室利彼
世尊藥師瑠璃光如來本行菩薩道時於十
二大願令諸有情咸來嗜行

二大願令諸有情所求皆得

* 第一大願願我來世得阿耨多羅三藐三菩提時自身光明熾然照曜无量无數无邊世界以三十二大丈夫相八十隨形好莊嚴其身令一切有情如我无異

第二大願願我來世得菩提時身如瑠璃內外明徹淨无瑕穢光明廣大超勝日月施諸有情安住無窮盡藏過於日月無實衆生悉蒙開曉隨意所趣作諸事業

第三大願願我來世得菩提時以无量无邊智慧方便令諸有情皆得无盡財物莫令衆生有所乏少

第四大願願我來世得菩提時若諸有情墮魔網斷趣一切外道繫縛若稠林皆當引攝置於正見漸令修習諸菩薩行趣菩提道中若行聲聞獨覺乘者皆以大乘而安立之

第五大願願我來世得菩提時若有无量无邊有情於我法中修行梵行一切皆令淨戒不缺成具三聚戒設有毀犯聞我名已還得清淨不墮惡趣

第六大願願我來世得菩提時若諸有情其身下劣諸根不具醜陋頑愚盲聾瘖瘂攣躄白癩癲狂種種病苦聞我名已一切皆得端政黠慧諸根完具无諸病苦

12

* 第七大願願我來世得菩提時若諸有情衆病逼切无救无歸无醫无藥无親无家貧窮孤露多苦我之名号一經其耳衆病悉除身心安樂家屬資具悉皆豐足乃至證得无上菩提

第八大願願我來世得菩提時若有女人為女所惡之所逼惱生厭離願捨女身聞我名已一切皆得轉女成男具丈夫相乃至證得无上菩提

第九大願願我來世得菩提時令諸有情出魔羂網解脫一切外道繫縛若稠林皆當引攝置於正見漸令修習諸菩薩行速證无上三等菩提

第十大願願我來世得菩提時若諸有情正法所繫縛繫禁戒或當形殘缺无量衆難後得非理煎迫身心憂苦若聞我名以我福德威神力故皆得解脫一切憂苦

第十一大願願我來世得菩提時若諸有情飢渴所惱為求食故造諸惡業若聞我名專念受持我當先以上妙飲食飽其身後以法味畢竟安樂而建立之

第十二大願願我來世得菩提時若諸有情貧无衣服蚊虻寒熱晝夜逼惱若聞我名已一切

13

第十二大龍龍我來世以善提時若諸有情
貧乏衣服數百寒執晝夜逼惱若聞我名專
念受持如其所好所得種種上妙衣服無
一切資生具悉皆給與飲食湯藥塗香散樂衆彼病心
說發令滿足
曼殊室利是為彼世尊藥師瑠璃光如來應
正等覺現行菩薩道時所發十二廣妙上願復
次曼殊室利彼世尊藥師瑠璃光如來行菩
薩道時所發大願又彼佛土功德莊嚴我若
一劫若一劫說不能盡然彼佛土一向清淨
無有女人亦無惡趣及苦音聲瑠璃為地
金繩界道城闕宮殿軒窓羅網皆七寶成
如西方極樂世界無異其國中有二菩薩摩訶薩一名日光遍照二
名月光遍照是彼无量无數菩薩衆之上首

是故曼殊室利善男子善女人等
應當願生彼佛世界
爾時世尊復告曼殊室利善男子善女人等
利有諸衆生不識善惡唯樂貪著多聚財寶勤
及施果報愚癡无智親於信根多聚財寶勤
如守護見乞者來其心不喜設不獲已而行
施時割身肉等心大憂惱猶如有人被奪命根
情猜集諸財於其目身尚不受用何況能與

无有数北正见多罗耐其深
请正法不为魔伴消次修行诸善萨行诸
*
圆满
复次曼殊室利若诸有情临
此当随三恶趣中无量千岁受诸剋苦
若已从彼命终还生人间作牛马驼驴恒被
鞭捷饥渴逼恼又常负重随路而行或得为
人生居下贱作之奴婢受他驱役恒不自在若
昔人中曾闻世尊药师琉璃光如来名号由此
善因今复憶念至心归依以佛神力乘昔所
乳诸根聪利智慧多闻恒求胜法常遇善
友永断魔罥破无明幕踏烦恼坚牢山林
生老病死长流悉能超越
复次曼殊室利若诸有情好喜乘雕虎狮
子白牛大乘种种车舆驾坐其上周匝围绕
而为导从亦复有无量百千诸天神将随
之供给或有执持金刚杵者或有执持宝剑
者或有执持金锁者或有执持罥索者如是
等辈无量百千俱来拥护
复次曼殊室利若诸有情好喜乘驾种种
车舆游诸园苑观看受乐
复次曼殊室利若诸有情好喜种植诸
树药草丛林华果树等

衰惱之稱灑淨慶救設高座而用安處尒時
四大天王與其眷屬及餘无量百千天衆皆
詣其所供養守護世尊若此經宣流行之處
有能受持以彼世尊藥師瑠璃光如來本願
功德及聞名号當知是處无復橫死亦復不為
諸惡鬼神奪其精氣設已奪者還得如故身
心安樂

佛告曼殊室利如是如是如汝所說曼殊室
利若有淨信善男子善女人等欲供養彼世
尊藥師瑠璃光如來者應先造立彼佛形
像敷清淨座而安處之散種種花燒種種香
以種種幢幡莊嚴其處七日七夜受八分齋
戒食清淨食澡浴香潔著新淨衣應生无
垢濁心无怒害心於一切有情起利益安樂
慈喜捨平等之心皷樂歌詠讚石遶佛像復
應念彼如來本願功德誦此經典惟其義
演說開示隨所樂頒一切皆遂求長壽得長
壽求富饒得富饒求官位得官位求男女
得男女若復有人忽得惡夢見諸惡相或聞
鳥集或於住處百怪出現此人若於藥師
瑠璃光如來
資具衆供養彼世尊藥師瑠璃光如來
惡夢惡相諸不吉祥皆悉消滅不復為患
或有水火刀毒厭魅惡藥師子虎狼狂象毒蛇
蝮蝎蚖蛇蚰蜒蚊蚤等怖若能至心憶念彼佛衆
教供養一切怖畏皆得消除若地獄傍生閻
魔之亂悉皆敬禮彼如來者亦皆消滅
復次曼殊室利若有淨信善男子善女人等
乃至盡形不事餘天唯當一心歸佛法僧受
持禁戒若五戒十戒菩薩四百戒若二百
五十戒苾芻尼五百戒於所受中或有毀犯
怖墮惡趣若能專念彼佛名号禮敬供養者
必定不受三惡趣生或有女人臨當產時受於
極苦能至心稱名礼讚禮敬供養彼如來
者衆苦皆除所生之子身分具足形色端正見
者歡喜利根聰明安隱少病无有非人奪

其精氣

尒時世尊告阿難言如我稱揚彼佛世尊藥
師瑠璃光如來所有功德此是諸佛具漸行
慶難可酬汝為信不阿難白言大德世尊
我於如來所說契經不生疑惑所以者何一切如
來身語意業无不清淨世尊此日月輪可令
墮落妙高山王可使傾動諸佛所言無有
異也世尊有諸衆生信根不具聞說諸佛
其德行慶作是思惟云何但念藥師瑠璃光
如來一佛名号便獲尒所功德利由此不結

如來一佛名号便獲不可思
議生諸善趣永離惡趣速證
諸惡趣流轉无窮佛告阿難
聞世尊藥師瑠璃光如來名
号至心受持不
墮惡趣所以者何是善男子
佛其深妙行難可信解汝今
如來威力阿難一切聲聞及
菩薩衆皆悉不能如實信解
唯除一生所繫菩
薩阿難人身難得於三寶中
信敬尊重尤難可
得聞世尊藥師瑠璃光如來
名号復難於是
阿難彼世尊藥師瑠璃光如
來无量菩薩行无
量巧方便无量廣大願我若一劫
若一劫餘而廣說
者劫可速盡彼佛行願善巧方便无有盡也
尒時衆中有一菩薩摩訶薩名曰救脫即從
座起偏袒一肩右膝著地
合掌而白佛
言大德世尊藥師瑠璃光如
來應正等覺為諸衆生為種種
之所困厄長病羸瘦不能飲食
諸方暗无相現前父母親屬朋友知識
圍遶悲泣彼自身卧在本處
識至于琰魔法王之前然諸有情有俱生神
隨其所作若罪若福皆
悉書之盡持授与琰
魔法王尒時彼王推問其人
罪福而處斷之時彼病人
彼解脫世尊藥師瑠璃光如
來請諸衆僧持

彼解脫世尊藥師瑠璃光
請此經然七晝夜燃五色續命神幡或有
是處神識得還如在夢中明了自見或經七
日或二十一日或三十五日
或四十九日彼識
還時如從夢覺皆自憶知善不善業所得
果報由自證見業果報故乃至命難亦不
造作諸惡之業是故淨信善男子善女人等
皆應受持藥師瑠璃光如來名号廣為
衆生供養
尒時阿難問救脫菩薩曰善男子應云何奉
敬供養彼世尊藥師瑠璃光如來續命幡燈
復云何造救脫菩薩言大德若有病人欲
脫病苦當為其人七日七夜受持八分齋戒應
以飲食及餘資具隨力所辦供養衆僧
晝夜六時礼拜供養彼世尊藥師瑠璃光如
來讀誦此經四十九遍然四十九燈造彼如
來形像七軀一一像前各置七燈一一燈量大
如車輪乃至四十九日光明不絕造五色綵幡
長四十九搩手應放幡頭隨衆生至四十九
可得過衰危厄之難不為諸猫鬼所持
復次阿難若刹帝利灌頂王等災難起時所謂
人衆疾疫難起國位逼難自界叛逆難星宿
變怪難日月薄蝕難非時風雨難過時不雨
難彼刹帝利灌頂王等尒時應於一切有情

憂悔難日月薄蝕雖非時風雨雖過時不雨
雖彼刹帝利灌頂王等亦時應於一切有情
起慈悲心救諸重病依前所說供養之法供
養彼世尊藥師瑠璃光如來由此善根及
彼如來本願力故令其國界即得安隱風雨
順時穀稼成熟一切有情无病歡樂於其
國中无有衆惡藥叉等神惱有情者一切惡
相皆即消滅而刹帝利灌頂王等壽命色
力无病自在皆得增益何雖若帝后妃主
儲君王子大臣輔相中宮綵女百官梨庶
為病所苦及餘危難應造五色神幡然
燈續明放諸生命數雖色花燒衆名香病
等隨意飲食而供養之

爾時世尊藥師瑠璃光如來告曼殊室利
菩薩言善男子云何已盡
有此九種其餘復有无量諸橫難可具說
復次阿難彼諸惡王頻世間名稱之記若
諸有情不孝五逆破壞三寶燒毀塔廟
於信戒法毀犯律儀重者而對之是故
我今勸諸有情於燈造幡放生修福令受
是名初橫二者橫被王法治罰非之奪
財是名初橫三者橫被王法誅戮三者

他嚩請罪倒見是名橫死入於地獄无有出
期是名初橫二者橫被王法治罰非之奪
財是名初橫三者橫被王法誅戮三者
耽嗜嬉戲放逸增長不修善根及
非精氣四者橫為火焚五者橫為水漂兵者
橫為種種惡獸所噉七者橫墮山崖八者橫為
毒藥厭禱呪咀起屍鬼等之所中害九者飢渴
所困不得飲食而便橫死是為如來略說橫死
有此九種其餘復有无量諸橫難可具說
復次阿難彼諸惡王頻世間名稱之記若
諸有情不孝五逆破壞三寶燒毀塔廟
於信戒法毀犯律儀重者而對之是故
我今勸諸有情於燈造幡放生修福令受
是名初橫二者橫被王法治罰非之奪
財是名初橫三者橫被王法誅戮三者

W→T450 14/408B25

眉而作禮白佛言世尊我等今者樂欲
威力得聞世尊藥師瑠璃光如來名号不復
更有疑趣之怖我等相率皆同一心乎至
盡形壽修佛法信恭敬當荷負一切有情令得
義利饒益安樂須於何等村城國邑空閑林
中若有流布此經或復受持藥師瑠璃光如來
名号恭敬供養者我等眷屬衛護是人皆
使解脫一切苦難諸有所求悉令滿足或有
疾厄求度脫者亦應諦誦此經以五色線結
我名字得如願已然後解結

*

爾時世尊讚諸藥叉大將言善哉善哉大
藥叉汝等能於如來應正等覺作如是事當知汝等已於我等
及諸有情施大安樂一切有情
亦時阿難白佛言世尊何名此法門我等
云何奉持佛告阿難此法門名說藥師瑠璃
光如來本願功德亦名說十二神將饒益有情
亦名說一切重罪皆得解脫亦名拔除一切
諸惡趣苦亦名隨諸善趣令得圓滿

薄伽梵說是語已諸苾芻苾芻尼及大
聲聞并諸王大臣婆羅門居士天龍藥叉健闥婆阿
素洛揭路茶緊捺洛莫呼洛迦人非人等一切
大衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行

藥師瑠璃光如來本願功德經一卷

14

S→杉 1
W→杉 16

救諸衆生一切苦難經

天台山中有一老師年可六
十悲哭眼中流血習言救
弟子惠通合掌頂礼眼血
哭難如何得免師報言惠通
衆生云沒普念勉勤
此相魏之地正在其中間
三月四月惡兵亂起無邊無際八月九月
却衆生行善惡兵自滅天地黑闇不見
日本免一門寫兩本免一村
流傳者是其子誦此經者
有出期免此經不滅之間
[illegible]

東南無鬼兵永世不見天地闇冥何得
先須數滿分貪唄更莫生人能慎
救諸衆生一切苦難經一卷

新菩薩經一卷

救諸衆生一切苦厄經一卷

新菩薩經一卷

賈就領下諸州衆生無問念誦弥陀佛名一千口斷惡行者今年大熱無人不病一下痛病第二天行病亦有三年病第四時疫病死者甚多黄病死者甚多第七血痢死者甚多惡眼死勅諸衆生寫一本免一身寫兩本免一門寫三本免一村若不寫者滅門門上傍之得過此難但看七八月三家使一年五男同婦僧尼淨門勅此經其經西涼州正月二日感中時雨寫兩聲有一雨大如卧羊石遂雨行即晴今勅此經報諸衆生

新菩薩經一卷

▲斯一三六號　新菩薩經一卷

▼斯一三七號　多心經

無色聲香味
觸眼界無無明亦無無明盡
乃至無老死亦無老死盡無苦集滅道無智亦無得以無所得故菩
提薩埵依般若波羅蜜多故心無罣礙無罣礙故無有恐怖遠離顛倒夢想究竟涅槃三
世諸佛依般若波羅蜜多故得阿耨多羅三
藐三菩提故知般若波羅蜜多是大神呪是大
明呪是無上呪是無等等呪能除一切苦真實
不虛故說般若波羅蜜多呪即說呪曰
揭諦揭諦　波羅揭諦　波羅僧揭諦　菩提婆婆訶

多心經

S→T251　8/848c8~9
W→　8/848c20

眾生心所念　種種所行道　若干諸欲性　先世善惡業
佛悉知是已　以諸緣譬喻　言辭方便力　令一切歡喜
或說脩多羅　伽陀及本事　本生未曾有　亦說於因緣
譬喻并祇夜　優波提舍經　鈍根樂小法　貪著於生死
於諸無量佛　不行菩薩道　眾苦所惱亂　爲是說涅槃
我設是方便　令得入佛慧　未曾說汝等　當得成佛道
所以未曾說　說時未至故　今正是其時　決定說大乘
我此九部法　隨順眾生說　入大乘爲本　故說是經
有佛子心淨　柔和亦利根　無量諸佛所　而行深妙道
爲此諸佛子　說是大乘經　我記如是人　來世成佛道
以深心念佛　脩持戒淨故　聞得佛大喜　充遍其身
佛知彼心行　故爲說大乘　聲聞若菩薩　聞我所說法
乃至於一偈　皆成佛無疑　十方佛土中　唯有一乘法
無二亦無三　除佛方便說　但以假名字　引導於眾生
說佛智慧故　諸佛出於世　唯此一事實　餘二則非真
終不以小乘　濟度於眾生　佛自住大乘　如其所得法
定慧力莊嚴　以此度眾生　自證無上道　大乘平等法
若以小乘化　乃至於一人　我則墮慳貪　與事爲不可
若人信歸佛　如來不欺誑　亦無貪嫉意　斷諸法中惡
故佛於十方　而獨無所畏　我相嚴身　光明照世間
無量眾所尊　爲說實相印　舍利弗當知　我今亦如是
故佛於十方　而獨無所畏　我以相嚴身　光明照世間
無量眾所尊　爲說實相印　舍利弗當知　我今亦如是
欲令一切眾　如我等無異　如我昔所願　今者已滿足
化一切眾生　皆令入佛慧　若我遇眾生　盡教以佛道
無智者錯亂　迷惑不受教　我知此眾生　未曾脩善本
堅著於五欲　癡愛故生惱　以諸欲因緣　墮陷三惡道
輪迴六趣中　備受諸苦毒　受胎之微形　世世常增長
薄德少福人　眾苦所逼迫　入邪見稠林　若有若無等
依止此諸見　具足六十二　深著虛妄法　堅受不可捨
我慢自矜高　諂曲心不實　於千萬億劫　不聞佛名字
亦不聞正法　如是人難度　是故舍利弗　我爲說方便
說諸佛智慧　諸佛所行道　令入大乘故　我說是經
過去無數劫　無量滅度佛　百千萬億種　其數不可量
如是諸世尊　種種緣譬喻　無數方便力　演說諸法相
是諸世尊等　皆說一乘法　化無量眾生　令入於佛道
又諸大聖主　知一切世間　天人眾生類　深心之所欲
更以異方便　助顯第一義　若有眾生類　值諸過去佛
若聞法布施　或持戒忍辱　精進禪智等　種種脩福慧
如是諸人等　皆已成佛道　諸佛滅度已　若人善質直
舍利弗當知　我今亦如是　柔和能忍辱　其心常定意

W→T262 9/9A16

693

阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實
无有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我
得阿羅漢道即為着我人衆生壽者世尊佛
說我得无諍三昧人中最為第一是第一離
欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢世
尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不說
須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實无所
行而名須菩提是樂阿蘭那行
佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所
於法有所得不不也世尊如來在然燈佛所
於法實无所得須菩提於意云何菩薩莊
嚴佛土不不也世尊何以故莊嚴佛土者則非
莊嚴是名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩
應如是生清淨心不應住色生心不應住聲
香味觸法生心應无所住而生其心須菩提
譬如有人身如須彌山王於意云何是身為
大不須菩提言甚大世尊何以故佛說非身
是名大身
須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒河
於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩提言
甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其沙須

菩提我今實言告汝若有善男子善女人以
七寶滿尒所恒河沙數三千大千世界以用
布施得福多不須菩提言甚多世尊佛告須
菩提若善男子善女人於此經中乃至受持
四句偈等為他人說而此福德勝前福德
復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當知
此處一切世間天人阿脩羅皆應供養如佛
塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當知
是人成就最上第一希有之法若是經典所
在之處則為有佛若尊重弟子
尒時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩
提於意云何如來有所說法不須菩提白佛
言世尊如來无所說須菩提於意云何三千
大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名
微塵如來說世界非世界是名世界須菩提

是過去久遠劫往娑婆世界成熟衆生如提
陳若有善男子善女人受持一切衆生得聞是五
十三佛名者是人於百千万億阿僧祇劫不墮惡
道若須有人能誦是五十三佛名者生生之處常得
值遇十方諸佛若須有人能至心礼五十佛者除滅四
重五逆諸方等經皆悉清淨以是諸佛本誓願故
於念念中即得除滅如上諸罪
南无東方善德如来十方佛等一切諸佛
南无拘那提如来賢劫千佛等一切諸佛
南无釋迦牟尼如来三十五佛等一切諸佛
南无釋迦牟尼佛　南无金剛不壞佛
南无寶　光佛　南无龍尊王佛
南无精進軍佛　南无精進喜佛
南无寶火佛　南无寶月光佛
南无現无愚佛　南无寶月佛
南无无垢佛　南无離垢佛
南无勇施佛　南无清淨佛
南无清淨施佛　南无娑留那佛
南无水天佛　南无堅德佛
南无蔣擔功德佛　南无无量掬光佛
南无光德佛　南无无憂德佛
南无那羅延佛　南无日光明德佛

南无光德佛　南无
南无那羅延佛　南无
南无蓮華光遊戲神通佛　南无
南无德念佛　南无善名稱功德佛
南无紅炎幢王佛　南无善遊步功德佛
南无闘戰勝佛　南无善遊步佛
南无周迊莊嚴功德佛　南无寶華遊步佛
南无寶華善住娑羅樹王佛
南无東方阿閦如来十方无量佛等一切諸佛
已上七階佛依藥王藥上經文次第已下別餘部
增出
南无寶集如来二十五佛等一切諸佛
南无寶　集佛　南无寶　勝佛
南无成就盧舍那佛　南无盧舍那鏡像佛
南无盧舍那光明佛　南无不動佛
南无大光明佛　南无寶月佛
南无阿弥陀劬沙佛　南无大稱佛
南无寶光明佛　南无得大无畏佛
南无燃燈大佛　南无寶聲佛
南无无邊无垢佛　南无月聲佛
南无无邊稱佛　南无日光明德佛
南无无垢光明佛　南无清淨光明佛
南无日光月佛　南无

南无盧舍那光明佛　南无不動佛
南无大光明佛　南无无量聲如來三稱
南无阿弥陀幢幡沙佛　南无大聲佛
南无寶光明佛　南无得大无畏佛
南无燃燈大佛　南无寶髻佛
南无无邊无垢佛　南无月幢佛
南无无邊旛佛　南无日月光明业尊三稱
南无无垢光明佛　南无清淨光明佛
南无日光明佛　南无无邊寶佛
南无華勝佛　南无妙身佛
南法光明清淨開敷蓮華佛 此二十五佛名佛名經某人受
南无壞宝功德清淨微塵等自驗政功德
超光明華波頭摩瑠璃光寶體香象上香
供養說種種庄嚴頂結无量无邊日月
光明旛刀庄嚴變化庄嚴法界出生无邊
導王如來
若善男子善女人犯四重五逆誹謗三寶及犯四波
羅夷是人罪重假使如閻浮提地塵為微塵成於一切
是人百千劫罪報是一佛名号一礼拜者悉得滅除
況復書夜受持讀誦憶念不忘有是人功德不可思議

斯一四一號　大般若波羅蜜多經卷第八十一

S-> T220 5/45202

N-> 5/453024

住於受想行識亦非住非不住何以故以色
*
無二相故舍利子菩薩摩訶薩雖住般
若波羅蜜多而於眼界非住非不住於耳鼻
舌身意界亦非住非不住何以故以眼界等
無二相故舍利子菩薩摩訶薩雖住般若
波羅蜜多而於色界非住非不住於聲香味觸
法界亦非住非不住何以故以色界等無二
相故舍利子菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜
多而於眼界非住非不住於色界眼識界及
眼觸眼觸為緣所生諸受亦非住非不住何
以故以眼界等無二相故舍利子菩薩摩訶
薩雖住般若波羅蜜多而於耳界非住非不
住何以故以地界等無二相故舍利子菩
薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多而於無明非
住非不住於行識名色六處觸受愛取有愛
老死愁歎苦憂惱亦非住非不住何以故以
無明等無二相故舍利子菩薩摩訶薩雖住
般若波羅蜜多而於內空非住非不住於外
空內外空空大空勝義空有為空無為空
畢竟空無際空散空無變異空本性空自相
空共相空一切法空不可得空無性自性空亦非住非不住何以故以舍
利子菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多而

空無性自性空亦非住非不住何以故舍利子菩薩摩訶薩般
若波羅蜜多而於真如非住非不住法界
法性不虛妄性不變異性平等性離生性法
定法住實際不思議界亦非住非不
住何以故以真如等無二相故
舍利子菩薩摩訶薩般若波羅蜜多而
於布施波羅蜜多等無二相故舍利子
菩薩摩訶薩般若波羅蜜多亦非住非不住何
以故以布施波羅蜜多等無二相故舍利子
菩薩摩訶薩般若波羅蜜多而於四靜
慮非住非不住於四無量四無色定亦非住
非不住何以故以四靜慮等無二相故舍利
子菩薩摩訶薩般若波羅蜜多而於八解脫非住非不住於八勝處九次第定十遍
處亦非住非不住何以故以八解脫等無二
相故舍利子菩薩摩訶薩般若波羅蜜
多而於四念住非住非不住於四正斷四神
足五根五力七等覺支八聖道支亦非住非
不住何以故以四念住等無二相故舍利子
菩薩摩訶薩般若波羅蜜多而於空
解脫門非住非不住於無相無願解脫門亦非
住非不住於五眼非住非不住於六神通亦非
住非不住何以故以五眼等無二相故舍利子菩薩